

श्रीविजयधर्मसूरिग्रन्थमाला पु० ६५

इन्दोर-व्याख्यानमाला

व्याख्यानकार

मुनिराज विद्याविजयजी

बीर स० २४७७

धर्म स० २९

वि० स २००८

प्रकाशक

सत्यनारायण पंड्या

श्री विजयधर्म सूरिग्रन्थमाला

शिवपुरी-मध्यभारत

निवेदन

मुनिराज श्री विद्याविजयजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उनको 'वक्तात्वकला' ने जहा जहा वे गये, हजारों लाखों जनता को मंत्रमुग्ध किया है। कई वर्षों से जनता की यह मांग थी कि, उनके व्याख्यानोँ का संग्रह किया जाय। कराची में उनके २१ व्याख्यान, जो वहा के गुजराती, सिंधी और अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुये थे, उनका संग्रह गुजराती और अंग्रेजी में छपा था और थोड़े ही समय में उसकी २-३ आवृतियाँ निकल चुकी थी। अब तो वे भी नहीं मिलती हैं। हिन्दी भाषामापियों के लिये इनके व्याख्यान संग्रह की वर्षों से माँग थी। सद्भाग्य से इन्दौर में, जैनधर्मदिवाकर, दानवीर, रावबहादुर शेठ कन्हैयालालजी भट्तारी के प्रयत्न से, मुनिराजश्री के व्याख्यानों का संग्रह करने का प्रयत्न सफल हुआ और यही कारण है कि आज हम एक वृहत ग्रन्थ के स्वरूप में 'इन्दौर व्याख्यानमाला' के नाम से जनता के करकमलों में सादर करने को समर्थ हुये हैं।

गुजरात के प्रेसों में हिन्दी का काम बहुत कम होता है, होता है तो जितनी चाहिये उतनी सफाई और शुद्धता नहीं रहती है, यह स्वामाविक ही है। और यही कारण है कि इस पुस्तक में अत्यधिक अशुद्धियाँ रह गयीं हैं। यद्यपि दो बार प्रूफ शिवपुरी मगवाकर महाराजश्री स्वयं देखते थे, किन्तु फिर भी प्रेस के भूतों की अज्ञानता और अमावधानी से अशुद्धियाँ काफी रह गयीं हैं, इसका हमें अत्यंत दुःख है। एक पेज से दूसरे का और एक फार्म से दूसरे फार्म का सम्बन्ध मिलाने का कार्य भी छापते समय न होने से एकाद स्थान पर सम्बन्ध भी टूट गया है। इसके अतिरिक्त १३६ पृष्ठ में तीसरे चौथे गुण का वर्णन अप्रामाणिक प्रविष्ट होगया है। इस प्रकार जो छोटी मोटी गलतियाँ काफी रह गयीं हैं, इसके लिये हम पाठकों के क्षमाप्रार्थी हैं।

‘इन्दोर व्याख्यानमाला’ छपने के प्रारम्भ से ही, जनता में उसके प्राप्त करने की भारी उत्सुकता हमें मालूम हुई थी। क्योंकि एक साधारण विज्ञापन के ऊपर से कई महानुभावोंने इसके ग्राहक में अपना नाम लिखवाया था, इतना ही नहीं, कईयों ने आधा मूल्य पेशगी भी भेज दिया था। किन्तु पुस्तक के प्रकाशित होने में विलम्ब होता ही गया, इसके कारण जिनकी पेशगी आह थी, उनको वह रकम वापिस भेजनी ही पड़ी थी।

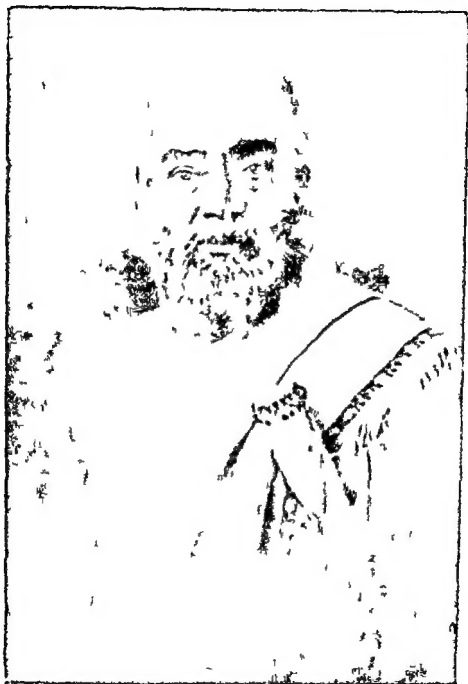
आज बहुत लम्बे समय के विघ्न, कठिनाइयों और उलझनों के बाद भी यह महान ग्रन्थ जनता के समक्ष उपस्थित करने को हम भाग्यशाली हुए हैं।

‘हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं रहती’। मुनिराज श्री विद्याविजयजी की अद्भुत वक्तृत्व कला, असाधारण तार्किक शक्ति, शास्त्रीय गहरा ज्ञान, और प्रत्येक विषय में उनका अनुभव जनता में विख्यात है। उन्होंने इस ‘व्याख्यानमाला’ में अपने ज्ञान का निचोड़ वाणी द्वारा रख दिया है। उन का लाभ हिन्दुस्थान का प्रत्येक घर, प्रत्येक मानव उठावेगा, ऐसी हमें आशा है।

जैसा कि महाराजश्री ने अपने ‘प्राक्कथन’ में कहा है, ६२ व्याख्यानों में भी उनकी संकलित ‘व्याख्यानमाला’ अधूरी ही रह गयी है। और इसके लिये, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि, मुनिराजश्री को ऐसी शारीरिक शक्ति दें कि, किसी सुअवसर पर किसी अच्छे स्थान में, अधूरी व्याख्यानमाला पूरी कर के, जनता के ऊपर महान उपकार करें। और हमें इसका दूसरा भाग जल्दी ही प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हो।

श्री विजयधर्मसूरि ग्रन्थमाला
शिवपुरी (मध्यभारत)
दिनांक १-७-५१.

सत्यनारायण पंड्या
मंत्री

नयपुण प्रसन्न शास्त्रविद्वान् ज्ञानागार
श्री विनयधर्मेश्वरि

ग्राह-कथन

हमारे जैन साधुओं की दैनिक क्रियाओं में उपदेश-व्याख्यान का भी प्रधान स्थान रहा है। साधु किसी भी छोटे बड़े नगर में जाँय, गृहस्थों के घरों से किसी को भी कष्ट न हो, इस नियम को लक्ष्य में रख कर, मिश्रावृत्ति से निर्वाह करें। दिनभर अपनी धार्मिक क्रियाएँ करें और पठन-पाठनादि व्याख्याय करें। किन्तु उनके साथ ही साथ जनता को उपदेश अवश्य करे। विशेष कर चतुर्मास में वर्षा ऋतु में। जब साधु एक स्थान में चतुर्मास रहते हैं, तब उन्हें प्रतिदिन प्रवचन करना अनिवार्य हो जाता है। गृहस्थ लोग भी चतुर्मास के दिनों में साधुओं की उपस्थिति का लाभ उठाने में तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं और यथाशक्ति तपस्या, धर्मक्रिया एवं दानादि करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं।

हमारे साधुओं के उपदेश के दो तरीके पाये जाते हैं: कुछ साधु प्राचीन शास्त्रों को सुनाते हैं, जिनमें इतना गहन तात्त्विक और वैज्ञानिक विषय होता है, जिसको बहुत कम श्रोता समझ पाते हैं। और परिणाम में गृहस्थों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतर प्रतिवर्ष यह की बड़ी बातें एक कान से घुसकर दूसरे से निकलती हैं, परिणाम यह आता है कि गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ धर्म को समझने से भी बेचिन्न रहते हैं।

दूसरा मार्ग यह है कि समय, स्थान और श्रोताओं की पात्रता को देख कर प्रवचन होते हैं। इसका काफी लाभ श्रोताओं को मिलता है। उममें दिलचस्पी बढ़ती है, जिज्ञासावृत्ति उत्पन्न होती है और जब सुनते हैं, ममनते हैं और उनके जीवन को उपयोगी बनाते होती हैं, इसलिये वे किसी अंश में आचरण में भी लाते हैं।

साधु होने के बाद, कुछ वर्षों तक गुरुदेव की सेवा में अध्ययन करने के पश्चात्

मुझे भी व्याख्यान-प्रवचन करने का एक व्यसन सा पड गया। यद्यपि जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं, प्रतिदिन व्याख्यान करना यह हमारा दैनिक कार्य होता ही है, किन्तु मैं अपने लिये 'व्यसन' इसलिये कहता हूं कि, मुझे इस क्रिया को विशेष रूप से मेरे जीवन में लाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 'वक्तृत्व कला' यह भी एक जीवन की कला है, और यह शक्ति वास्तविक रूप में यदि जीवन में आजाय, तो विशेष लाभदायक हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास हुआ और इसका केवल साधु के कर्तव्यरूप ही नहीं, किन्तु विशेषतायुक्त बनाने का प्रयत्न किया और गुरुदेव की कृपा से उसमें मुझे बहुत कुछ अंशों में सफलता मिली।

जैन साधु, प्रायः उपाश्रय (जैन साधुओं के ठहरने का स्थान) की चार दीवार के बीच एक उच्च सिंहासन पर बैठ कर केवल जैनों के समुदाय में प्रवचन करने की प्रणाली निभाते आये थे। आज से करीब ५० वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव जगद्विख्यात शास्त्रविशारद, जैनाचार्य स्वर्गस्थ श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महाराजने इस प्रणाली को तोड़कर, किसी भी स्थान में, सार्वजनिक उपदेश देने की प्रणाली आरम्भ की। इस नूतन प्रणाली से जैन समाज में भ्रुकम्प हुआ और जैसा कि हर किसी नवीन 'प्रणाली' को प्रारंभ करनेवाले को रूढ़िवादियों के द्वारा जो कुछ सहन करना पड़ता है, वह सब सहन करना पड़ा। किन्तु समयज्ञ महापुरुषों के लिये ऐसे विरोध या कष्ट कोई प्रभावशाली नहीं होता। वे तो भविष्य को प्रत्यक्ष देखते हैं, और मनमें समझते हैं कि समय आने पर, यह विरोधीदल आप ही आप इस प्रणाली को स्वीकार करेगा। यही हुआ। वे ही विरोधी लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, और शक्ति हो या न हो, सार्वजनिक व्याख्यान देते हैं या न देते हुए भी वर्तमान पत्रों में 'अमुक महाराजने एक विराट सभा में जाहिर व्याख्यान दिया, जिस में जैन जैनतर सभीने भाग लिया' इत्यादि बातें छपवाकर के 'स्वान्तः सुखाय' का अनुभव करते हैं। बल्कि कोई कोई तो 'प्रसिद्ध वक्ता' 'प्रखर वक्ता' 'व्याख्यानवाचस्पति' इत्यादि विशेषणों को लगाकर प्रसिद्धि की क्षुधा को तृप्त करते हैं। कुछ भी हो, सार्वजनिक व्याख्यानों की प्रणालिका के 'विरोधी' मिटकर, अब वे उसके 'पूजारी' बन गये हैं, यही समय का प्रभाव है और आनन्द का विषय है।

प्रतिवर्ष चतुर्मास में इसी प्रकार के सार्वजनिक व्याख्यानों की प्रणाली का मेरे जीवन की एक अहोभाग्य की वस्तु बन गयी है। और मैं अपनी शक्ति का भरसक प्रयत्न 'स्वान्तः सुखाय' और 'बहुजन हिताय' करता आया हूं।

शिवपुरी को छोड़कर १३ वर्ष तक मालवा, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, सिन्ध, कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात में भ्रमणकर जब मैं पुनः शिवपुरी आ रहा था, तो उज्जैन में इन्दोर के जैन नेताओं ने मुझे पकड़ा और इन्दोर चतुर्मास करने के लिये आग्रह किया। हालांकि मुझे शिवपुरी जल्दी पहुँचना था, किन्तु इन्दोर के महानुभावों की श्रद्धा युक्त विनति को मैं अस्वीकार न कर सका।

मुझे मालूम था कि, इन्दोर आज कल बम्बई का बच्चा है। मालवे का प्रधान नगर है। आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी प्रवृत्तियों में इन्दोर का अग्रस्थान है। किन्तु इसके साथ ही साथ मुझे यह भी मालूम था कि, इन्दोर के जैनो में साम्प्रदायिक का बिष भी खूब भरा है। वहाँ तपा गच्छ, खरतर गच्छ, अचल गच्छ आदि कई गच्छों के पूजारी हैं, वहाँ तीन थुई और चार थुई के पक्षपाती हैं, वहाँ स्थानकजासी और मन्दिरमार्गी के जुदे जुदे अड़े जमे हुवे हैं, वहाँ तपागच्छ में भी कोई किसी साधु का रागी है तो कोई किसी साधु का रागी। इस पर दृष्टिराग का भी बिष फैला हुआ है। वहाँ जातीयता की दृष्टि से विसा, दसा और पाचा तथा अढिया के प्रपच खूब चल रहे हैं; यहाँ तक कि अमुक अमुक गृहस्थों के साथ धार्मिक भोजनों में भी एक साथ बैठने का परहेज रखा जाता है।

यह सारी बातें मेरे विचारों और मेरे सिद्धान्तों से बिल्कुल विपरीत थी। मैं तो जैन साधु होते हुवे, 'मानव धर्म' का पूजारी रहा हूँ। जनता में समानता और वास्तविक धार्मिकता फैलाने का आदी रहा हूँ। उपर्युक्त बातें और मेरे इन सिद्धान्तों का मेल किस प्रकार मिलेगा? साथ ही साथ मैं यह भी मानता आया हूँ कि, सामाजिक और धार्मिक विषमतायें समय पकने के पूर्व सर्वथा मोट नहीं सकती। कुछ समय के लिए महाराज को राजी रखने को हा, हा कर लेते हैं, पर हृदय में जब तक शुद्धि नहीं होती, तब तक वास्तविक परिणाम कुछ नहीं आता। इसलिये जिसमें मुझे आत्मविश्वास नहीं, उसके लिये प्रयत्न करना समय को बर्बाद करना मैं समझता हूँ।

इन सारी बातों का खूब विचार करके मुझे बड़ा किस प्रकारकी व्याख्यान प्रणाली रखना चाहिये, इसका मन से निर्णय करके मैंने उन महानुभावों की विनति को स्वीकार किया और इन्दोर गया।

मुझे अनुभव था कि, गृहस्थ लोग चतुर्मास में व्याख्यानो में ही अवसर अपने झगड़ों की बातें निकालते हैं और 'तू तू में, मैं' कर, चतुर्मास खत्म करते

हैं। साधु इस लोभ से कि, मेरे को झगड़े निपटाने का यश मिलेगा, बीच में पड़ जाते हैं। किन्तु जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, गृहस्थ अपने मतलब के सिवाय और कुछ नहीं करते।

इस लिये मेरे पहिले दिन के व्याख्यान में ही मैंने तीन बातों की सूचना श्रोताओं को दे दी: (१) व्याख्यान के समय या हमारे समक्ष जातीय झगड़े की कोई बात न निकालें (२) चालू व्याख्यान में कोई किसी प्रकार का प्रश्न न करे। जिज्ञासु के लिये व्याख्यान के पश्चात् समय दिया जावेगा। (३) प्रतिदिन पूरे ६० मिनिट का व्याख्यान होगा। ठीक समय पर प्रारम्भ होगा और ६० मिनिट समाप्त होते ही व्याख्यान बन्द कर दिया जावेगा। छोटे बड़े किसी भी गृहस्थ की राह देख कर व्याख्यान में विलम्ब नहीं किया जावेगा।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि, जब तक मेरी व्याख्यानमाला चली, बराबर इन नियमों का पालन हुआ। और प्रतिदिन सैकड़ों नहीं, हजारों स्त्री पुरुषोंने लाभ लिया।

मुझे मालूम था कि, इन्दौर की जनता में बड़े बड़े श्रीमंत, मीलमालिक, नौकर लोग, व्यापारी, देशनेता, कोलेज प्रोफेसर, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ वगैरह सभी प्रकार के लोग मेरे व्याख्यान में आयेगे। अतः मैंने एक ऐसा विषय पसन्द किया जो लम्बे समय तक चलता रहे। मैंने विषय का नाम रखा 'जीवनविकास और उसके साधन'। किसी भी विषय के ऊपर क्या कहना? कैसे कहना? यह वक्ता के आधीन की बात है। और विषय कोई भी रहते हुवे, श्रोताओं की पात्रता का विचार सबसे पहिले रखा जाना चाहिए। यदि यह बात न देखी जाय, तो वक्ता कभी सफल नहीं हो सकता है।

मैंने मुख्य विषय को अनुलक्ष करके विषय की संकलना इस प्रकार निश्चित की:

१. जीवन   २. जीवन का विकास और साधन

साधनों में, साधनों के तीन भेद किये

१. व्यावहारिक २. धार्मिक ३. आध्यात्मिक

१. व्यावहारिक साधनों में गृहस्थ धर्म, और धर्म के योग्य होने के गुण
२. धार्मिक साधनों में संन्यस्तत्व, वारह व्रत और पंच महाव्रत, ३. आध्यात्मिक साधनों में गुणश्रेणी, और मोक्षमार्ग।

इस प्रकार विषयों की अनुक्रमणिका का आधार लेकर, मौखिक व्याख्यानमाला

प्रारम्भ की। क्योंकि म. प्राच. व्याख्यान के समय कोई ग्रन्थ हाथ में नहीं रखता। नोट भी व्याख्यान के पहिले ही विचार लेता हू। व्याख्यान में भी, जैसा कि अमर हुआ करता है, कोड 'जी हा,' 'जी जी' आदि गृहस्थ लोग बीच में बोलते हैं, वह मुझे कतई पसन्द नहीं। मरा गोलना और थोताओं का सुनना, यही मात्र क्रिया रहती है। बिना किसी अपवाद के मेरी व्याख्यानमाला ठीक ५२ दिन चली।

यद्यपि कराची, पोखन्दर, अहमदाबाद आदि कई स्थानों में मेरी व्याख्यानमाला चल चुकी थी, किन्तु व्याख्यानों में निकलनेवाली मेरी भावनाओं का अथवा यों कहना चाहिये कि, इन व्याख्यानों को संग्रहित करने का, जो प्रसंग नहीं आया था, वह इन्दौर में प्राप्त हुआ। इन्दौर के प्रसिद्ध शिक्षाप्रेमी, उदार नागरिक, मौलमालिक, दानवीर सेठ कन्हैयालालजी भंडारीने अपनी तरफ से एक शार्टहेन्ड (शीघ्र लिपि) लिखनेवाले लेखक भाई प्रेमराजजी की नियुक्ति प्रारम्भ से ही की थी। वे भाई मेरे प्रत्येक दिन के व्याख्यानों को 'शीघ्र लिपि' में लिपिबद्ध कर लेते थे। बाद में उनको शुद्ध करके मुझे दिखा देते थे। यही कारण है कि आज मेरे उन विचारों के संग्रह को हमारी 'ग्रन्थमाला' जनता के समक्ष रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है।

'व्याख्यानमाला' यह कोई 'निबन्धमाला' नहीं है। निबन्ध लेखक सोच विचार करके आगे पीछे लिखी हुई बातों को ध्यानमें रखकर सकल्पपूर्वक लिख सकता है। व्याख्यान, व्याख्यान होता है। और वह भी मौखिक व्याख्यान होने के कारण, इसमें पुनरावृत्ति आना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर एक बात, एक कथा, एक श्लोक या अन्य कोई पद्य किसी विषय की पुष्टि में कहा गया हो, वही बात, वही श्लोक, वही कथा और वही पद्य अन्य किसी विषय की पुष्टि में यदि उपयोगी मालूम होता है, तो धारावाही वक्ता बिना किसी विचार के अवश्य उसका उपयोग करेगा। यह बात इस व्याख्यानमाला में भी पाठक अवश्य देखेंगे। राजनीति पर, देशनेताओं के व्याख्यान सुननेवालों को अनुभव होगा कि, प्रायः वे अमुक निश्चित बातें भिन्न भिन्न स्थानों में कहा करते हैं। इसका कारण यही है कि, जिस विषय की पुष्टि में जो कुछ कहना आवश्यक होता है, वह वक्ता को कहना ही पड़ता है।

एक और बात मेरी 'व्याख्यानमाला' में पाठक देखेंगे। मैं यह मानता हू कि किसी भी विषय की पुष्टि में 'कथामाहित्य' अत्यन्त लाभदायक होता है। विषय करुण

रस का हो, या हास्य रस का, वीर रस का हो, चाहे वैराग्य रस का; उन उन रस की पुष्टि के लिये प्रसंगोपात्त संक्षेप में कही जानेवाली कथायें श्रोताओं के दिल पर तात्कालिक अद्भुत असर करती हैं और यही कारण है कि मेरी इस व्याख्यानमाला में समय समय पर हास्य, वीर, करुणा, वैराग्य आदि रसों की पुष्टि करनेवाली कथाएं विशेष-रूप से श्रोता देखेंगे।

कुछ लोगों का मत है कि ऐसी कथायें 'लोकभोग्य' होती हैं, 'विद्वद्भोग्य' नहीं। किन्तु मेरा ४०, ४५ वर्ष का अनुभव है कि, कैसा भी विद्वान् क्यों न हो, गम्भीर विषयों की चर्चा में ही रात दिन आनन्द माननेवाला विद्वान् ही क्यों न हो, प्रसंगोचित कही हुई कथा के ऊपर मुग्ध हुवे बिना नहीं रहेगा। हां, वक्ता को कथा कहने को आनी चाहिए। कथा कहने में वक्ता को इतनी बातें ध्यान में रखने की होती है—

१. कथा विषय के साथ ठीक सम्बन्ध रखती है या नहीं ?

२. कथा में निरर्थक बातें तो नहीं आती ?

३. वक्ता को कथा कहनेका ढंग आता है या नहीं ! अर्थात् जिस समय जिस प्रकार का टोन देनेका हो, उस प्रकार की कोमलता, उग्रता आदि रस की पुष्टि जमाने को आना चाहिये।

४. कथा का अन्त किस प्रकार के वातावरण में लाना चाहिए।

लम्बी कथा को, उसके समस्त भागों को कायम रखते हुवे, सक्षिप्त करके कहना तथा छोटी सी बात को रस की पुष्टिपूर्वक विस्तृत करना—इत्यादि बातों की कुशलता यदि वक्ता रखता है, तो विद्वान् या आम जनता मुग्ध हुवे बिना नहीं रह सकती।

मेरी इस 'व्याख्यानमाला' में कुल ६२ व्याख्यान दिये गये हैं। व्याख्यानमाला का अन्त देखनेवालों को ज्ञात होगा कि, विषय काफी अधूरा रह गया है। साधनों के भेदों में व्यावहारिक और धार्मिक भेदों का विवेचन हो चुका है। तीसरा आध्यात्मिक साधन लगभग पूरा का पूरा अधूरा रह गया है।

इतने व्याख्यान होने के पश्चात् पर्यषणा पर्व आया। इसके बाद तत्काल गुरुदेव की जयन्ति का ८-१० दिन का कार्यक्रम रहा। तत्पश्चात् मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ। उस में एक लम्बा समय चला गया।

इन अनिवार्य कारणों के उपस्थित होने से, यह 'व्याख्यानमाला' अधूरी रही।

मेरी जो योजना और कल्पना थी कि, पूरे १०० व्याख्यान इस विषय पर होंगे, वह अधूरी ही रह गयी।

गुरुदेव की कृपा हुई तो यह अधूरी व्याख्यानमाला आगे किसी समय किसी भी स्थान में पूरी करने का प्रयत्न करूंगा।

यद्यपि मेरे इन व्याख्यान का लाभ प्रत्यक्ष रूप से इन्दौर की जनता ने लिया था। किन्तु मे इन्दौर के जैनधर्मदिवाकर, रायगहादुर, दानवीर सेठ कन्हैयालालजी भडारी को अनेक धन्यवाद देता हू कि, जिन्होंने मेरे इन विचारों का संग्रह संग्रहित करवाया था। जिसके कारण देश की हजारों जनता इसका लाभ उठाने में भाग्यशाली होगी। मेरी इन विचारधाराओं को पढ़नेवाले हजारों व्यक्तियों में से किसी भी आत्मा को कुछ ही अंश में लाभ पहुँचेगा, तो मेरा और धर्मवीर भडारीजी महोदय का परिश्रम सफल हुआ हम समझेंगे।

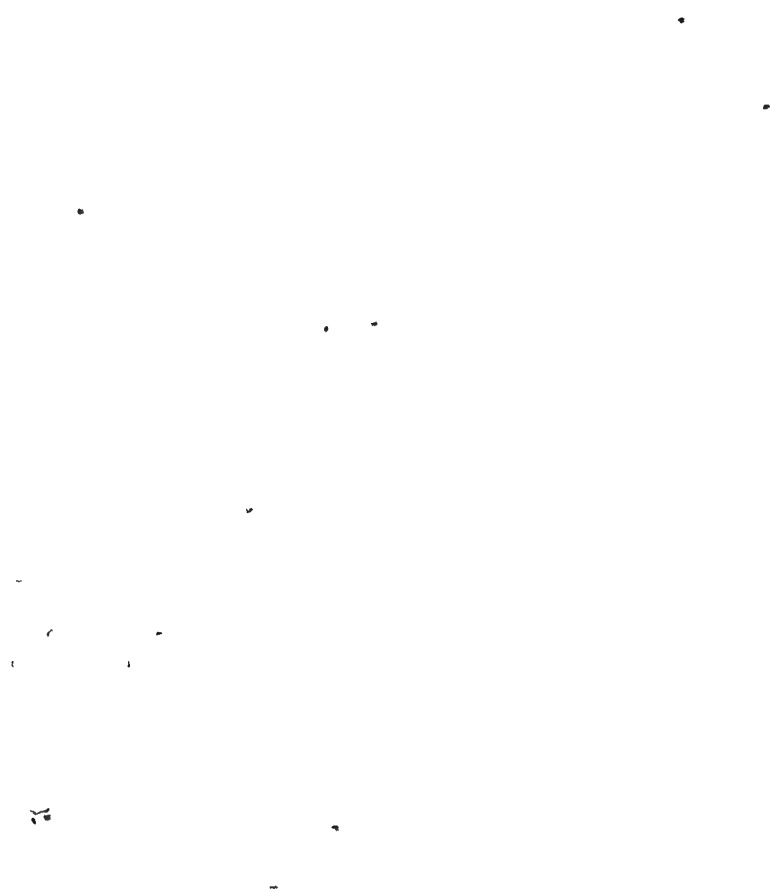
जिन गुरुदेव की कृपा से निर्विघ्नतापूर्वक मेरे इन ६२ व्याख्यानो की 'व्याख्यान-माला' चल सकी, और उसका लाभ हजारों जनता ने लिया, उसी प्रकार फिर से गुरुदेव ऐसा समय दें कि, मेरी इस अधूरी व्याख्यानमाला को पूरी कर सकूँ, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं इस मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।

श्रीवीरतन्त्र प्रकाशक मंडल

शिवपुरी (मध्यभारत)

१-७-५१, धर्म स. २९

—विद्याधिजय

मुनिगज विद्याविजयजी

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
	७. शादी के बाद की मर्यादा	८७		२. शिष्ट कौन ?	१३५
	८. नव लाख स्त्री चरित्र जानने- वाला पंडित	८८		३. सदाचार किसे कहते हैं ?	१३७
११.	१. मर्यादित विषय	९३		४. महम्मद साहब की रहम	१३८
	२. एक पत्नी व्रत	९५		५. उपदेश का असर	१४०
	३. दो पत्नी का पति.	९५		६. नास्तिकता के बचन	१४०
	४. लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य	९७		७. तीसरा गुण	१४१
	५. सीता का सतीत्व	९९		८. वर के गुण	१४२
१२.	१. धर्म का महत्व	१०१		९. कन्या के गुण	१४२
	२. धर्मलाभ का जाशीर्वाद	१०३		१०. मर्यादा की आवश्यकता	१४२
	३. धर्म के नाम से झगड़े	१०४		११. स्त्रियों स्वयं समर्थ बने	१४३
	४. धर्म माने क्या ?	१०६	१६.	१. चौथा गुण	१४६
	५. ज्ञानपूर्वक क्रिया	१०७		२. सच्चा पुरुषार्थी कौन ?	१४६
	६. पीछे से चली आती है	१०८		३. अर्जुन का पतिज्ञापालन	१४७
	७. धर्म कब करोगे ?	१०९		४. पापसे बचने का उपाय	१४८
	८. हक की उम्र कितनी ?	१११	१७.	५. त्रैर का बदला	१५१
१३.	१. रामचन्द्रजी का भरत को उपदेश.	११४		१. पांचवा गुण	१५४
	२. नास्तिक नष्टे विचार:	११६		२. आचार का महत्व	१५६
	३. शत्रु कौन ?	११९		३. विद्या का प्रभाव	१५७
	४. प्र३ से क्या मागता ?	१२१		४. स्त्रियों में फेशन	१५८
१४.	१. धर्म की योग्यता	१२३		५. नम्रछीए पुरुष	१५८
	२. पैतीस गुण	१२५	१८.	१. छठवा गुण	१६०
	३. प्रथम गुण	१२६		२. परनिदा का कारण	१६०
	४. पाटन का शेट	१२७		३. छ प्रकार के पुरुष	१६२
	५. पाय का बाप	१३०		४. निन्दक चान्डाल है	१६३
१५.	१. दूसरा गुण	१३५		५. सच्चा मित्र कौन ?	१६५
				६. राजादि की निन्दा	१६८
				७. सातवां गुण	१७०

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
	३. लालाजी की एकादशी	२३९		२. दीन दुखियों की सेवा	२८२
	४. रात्रिभोजन	२४१		३. श्रीपाल और उसकी माता	२८६
	५. सात्विक भोजन	२४२		४. गृहस्थ का सुभोजन कब ?	२८७
	६. गरम पानी	२४३		५. वृद्धावस्था में क्या होता है ?	२८७
	७. कितना खाना ?	२४४		६. वारह वज गये	२८९
	८. बीमारी के न आने का उपाय	२४५		७. कान्ट टोलस्टाय की सेवा	२९२
२६.	१. धन्य गृहस्थाश्रम किसका ?	२४८	३०.	१. वीसवां गुण	२९४
	२. दुराचारिणी स्त्री को ठिकाने लानेवाला पति	२५०		२. सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी कौन	२९४
	३. अतिथिसत्कार	२५५		३. आज कल के सर्वज्ञ	२९५
२७.	१. अठारवां गुण	२५९		४. भूर्ख के पांच लक्षण	२९७
	२. युधिष्ठिर भीम सम्वाद	२५९		५. इक्कीसवां गुण	३००
	३. मूर और स्पेनीस लडके	२६१		६. इतने जल्दी क्यों ?	३०१
	४. दयादान से धर्म की वृद्धि	२६२	३१.	१. गुण के पक्षपाती बनो	३०५
	५. जंगली जानवरों की हिंसा	२६३		२. गंजीफा का एका	३०६
	६. छोकरा रोता था	२६६		३. तीन प्रकार के राग	३०७
	७. क्षमा से धर्म की स्थापना	२६७		४. कर्मों का खेल	३०८
	८. चंडरुदाचाय	२६७		५. पतन यही भयंकर सजा हैं।	३०९
२८.	१. धर्म का नाश कैसे हो ?	२७२		६. चिन्तामणि रत्न	३११
	२. घोवी और माधु	२७३	३२.	१. बाइसवां गुण	३१४
	३. वर्तनों के बच्चे हुवे ?	२७४		२. जैनों की संख्या क्यों घट रही हैं ?	३१४
	४. राजा की गिनी	२७६		३. बौद्ध धर्म का प्रचाह कैसे हुआ	३१५
	५. उन्नीसवां गुण	२७८		४. पंच ईकठा करो	३१६
	६. साम्यवाद क्यों चला ?	२७९		५. हैं कोई सुन्दर महावीर चरित्र ?	३१६
	७. अतिथिसत्कार	२८०		६. सच्चे ज्ञान का अभाव	३१७
	८. अतिथि कौन ?	२८१		७. दुःख वह भूल का नसीजा है	३१९
२९.	१. साधु और कैदी	२८२		८. रामचन्द्रजीने सीता क्यों खोई ?	३२०

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
	९. पाश्चात्यो का बन्ध अनुकरण	३२१		६. गसानुगतिक ब्राह्मण	३५६
३३.	१. फेशनसे खराबिया	३२२		७. समय नहीं है,	३५८
	२. सिद्धसेन और विक्रमादित्य	३२३	३७.	१. सत्ताईसवा गुण	३६०
	३. हेमचन्द्राचार्य और ब्राह्मण पंडित	३२५		२. ज्ञान के दो भेद	३६०
	४. कालकाचार्य और गर्दामल्ल	३२६		३. बुद्धि का फल क्या ?	३६१
	५. तेइसवा गुण	३२७		४. जानना और करना	३६१
	६. शूरवीर आदि कौन ?	३२८		५. न हिंदु न यवन	३६२
	७. सुन्दर—अति सुन्दर	३३०		६. अठाइसवा गुण	३६४
३४	१. सच्चा दाता कौन ?	३३३		७. कृतज्ञ और कृतघ्न	३६४
	२. दान में भी ठगाई	३३३		८. यशोविजयजी और उनके विद्यागुरु	३६५
	३. अभयदान यही सच्चा दान	३३५		९. छत्तीस गुरुओं के पंडित शिष्य	३६६
	४. चौबीसवा गुण	३३७		१०. नीचस्य निध वपु	३६८
	५. व्रतो कौन हैं ?	३३७	३८.	१. उन्नोसवा गुण	३७१
	६. व्रतो के लेने का महत्व	३३८		२. बाप बेटा दो और धोडा एक	३७१
	७. चार प्रकार के मनुष्य	३३८		३. विनय की आवश्यकता	३७२
	८. अरुणिक का उद्धार कैसे हुआ ?	३४०		४. दगलबाजो का विनय	३७२
३५.	१. मतिज्ञा में दृढता	३४४		५. पांच प्रकार का विनय	३७४
	२. बिघ्नो का सामना	३४५		६. सेवावृत्ति	३७६
	३. भर्तृहरिका त्याग और सुख	३४६		७. दूसरे की भलाई में हमारा भला	३८०
	४. बाधा मेरी मा	३४८	३९.	१. खून के पैसे	३८१
	५. रहनेभी और राजुल	३५०		२. खेमादेदराणोका दान	३८२
३६	१. जानबूझ कौन ?	३५२		३. ब्रह्मचर्य	३८७
	२. एक आदर्श विद्यालय	३५३		४. राजा मुज और कुवे का रेंट	३८८
	३. पचीसवा गुण	३५४		५. घडा रोता है	३८९
	४. पौष्य कौन है ?	३५४		६. पुत्र की इच्छा से स्त्रियों का पतन	३९०
	५. छव्वीसवा गुण	३५५			

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
४०.	१. तीसवां गुण	३९२	१०.	चौतीसवां गुण	४२४
	२. लज्जालुता	३९२	११.	बाह्य और आन्तरिक शत्रु	४२४
	३. पतन के वचन के उपाय	३९२	१२.	सच्चा शत्रु कौन ?	४२५
	४. धर्मी ज्यादा या अधर्मी ?	३९४	१३.	क्रोध के जोतने के उपाय	४२७
	५. इकत्रीसवां गुण	३९७	४३.	१. मान क्या चीज है ?	४३०
	६. मनुष्य जातिके साथ दया का सम्बन्ध	३९७		२. आठ प्रकार के भेद	४३०
	७. दया के आठ भेद	३९८		३. बाहुबली का बलमद	४३३
४१.	१. बत्तीसवा गुण	४०४		४. सनत्कुमार का रूपमद	४३३
	२. जो देता है वह लेता है	४०४		५. तपस्वी सिद्धियाँ क्यों नहीं पाते ?	४३५
	३. परोपकार किसे कहते हैं ?	४०५		६. उपवास या लंघन	४३५
	४. परोपकार के साधन	४०५		७. शुष्क ज्ञानियों की दशा	४३६
	५. समय जाने पर क्या ?	४०७		८. बुजागरजी	४३६
	६. पैसे के लिये यंत्र को मांग	४०८		९. माया क्या चीज है ?	४४०
	७. सेवा करना अच्छा या कराना ?	४१०		१०. दम्भत्याग की दुष्करता	४४२
	८. मनुष्य और पशुकी तुलना	४१०		११. मुंह से मीठे, मन से झूठे	४४३
	९. ३६० हीरे	४१३		१२. मछोनाथ स्त्री वेद में क्यों ?	४४४
४२.	१. राजा सुखी क्यों नहीं ?	४१७	४४.	१. लोभ का परिणाम	४४६
	२. वादों का जहर कब मिटेगा ?	४१९		२. कपिल केवली	४४७
	३. सिद्धान्त क्या चीज है ?	४१९		३. सब अवगुणों का गुरु	४४९
	४. तेत्तीसवां गुण	४२०		४. जानवर और मानव में फर्क	४५०
	५. दो प्रकार का सौम्य	४२०		५. लोभ को कम करने का उपाय	४५२
	६. क्रोध किसका परिणाम है ?	४२१		६. त्यागे उसके आगे, भागे उसे भागे	४५२
	७. शत्रु को आशीर्वाद	४२३		७. स्वयंभू चक्रवर्ती को समुद्र-समाधि	४५३
	८. कम खाना और गम खाना	४२३		८. पापी का आनन्द कब तक ?	४५५
	९. कुटुम्बक्लेश का कारण यही है ।	४२३			

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
	९. सर्वनाशक जोभ	४५५	१०. गृहस्थो के घरों में स्त्रियों के		४९२
	१०. मम्मण शेट का भूजोपन	४५६	नगे चित्र		
४५. १.	काम क्या चीज है ।	४५९	११. भरत के भवन में क्या था ?		४९३
२	निरुव मगल सूरदास क्यों उना ?	४६०	१२. हिरण कैसे मरता है ?		४९४
३	काम एक ज्वर है	४६४	४८. १ सुधा के नव कुण्ड		४९६
४.	माता ने अपना लड़का ऊट	४६४	२. हृदय आर्द्र हो		४९७
	को खिलाया		३. वचन मधुर हो		४९७
५.	कामी को धर्म घटा या काम ?	४६५	४. दृष्टि प्रसन्न और उज्ज्वल हो		४९८
६	कामी क्या नहीं करता ?	४६६	५. शक्ति क्षमायुक्त हो		४९९
४६ १.	माह की प्रकृति	४७२	६. बुद्धि नीतिमाली हो		५००
२.	मोहो आत्मा, यही बहिरात्मा	४७३	७. लक्ष्मी दोनों के दुःखनाशक हो		५०१
३	मोह को मदिरा का परिणाम	४७३	८. रूप शीलयुक्त हो		५०१
४.	ससार यही सिनेमा नाटक है	४७४	९. शान अभिमान रहित हो		५०२
५	मोह राजा का उपद्रव	४७५	१०. स्वामीत्व लज्जुकता रहित हो		५०२
६	स्थूलिभद्रजी वैश्या के घर में	४७७	११. बड़े बनने का नया तरीका		५०४
७.	जानते हुवे वैराग्य क्यों नहीं ?	४८१	१२. गूल पड़ी तुम्हारे जानने में		५०६
८	बुढ़िया क घर में यमराज -	४८२	४९ १ पुनर्जन्म क्यों ?		५०७
४७ १.	स्वार्थी ससार	४८५	२. खेताजी भत क्यों बने ?		५०८
२	धर्मादि मिलकृत पर मोह	४८६	३. आठ प्रकार के कर्म		५१०
३.	पेतीसवा गुण	४८७	४. ज्ञानावर्णीय कर्म		५११
४.	विषये, के जीतने का उपाय	४८८	५. दर्शनावर्णीय कर्म		५१३
५.	हाथी कैसे पकड़ा जाता है ?	४८८	६. वेदनीय कर्म		५१४
६.	अस्सी वर्ष की बुढ़िया की	४८९	७. मोहनोय कर्म		५१५
	स्पर्शेन्द्रिय		८. आयुष्य कर्म		५१५
७.	मच्छी कैसे फसती है	४९०	९. नाम कर्म		५१६
८.	कमल में अमर क्यों फसा ?	४९१	१०. गोत्र कर्म		५१६
९.	दीपक में पतंग क्यों पड़ते हैं ?	४९२	११. अतराय कर्म		५१७

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
१२.	बाजदबली शाह का अयदोखाना	५२०	५.	चार अन्यो का हाथी	५५७
५०.	१. सम्यग्दर्शन क्या है ?	५२२	६.	पक्षपात रहितता	५५८
	२. सम्यग्दर्शन के भेद	५२३	७.	परपोडन का अभाव	५६१
	३. मोक्ष का मार्ग	५२३	५३.	१. व्रतो की आवश्यकता	५६२
	४. समकितप्राप्ति के साधन	५२५		२. लोगों में सच्ची श्रद्धा है क्या ?	५६३
	५. सम्यग्दर्शन का महत्त्व	५२५		३. नवकार मंत्र क्या फल देता है ?	५६४
	६. व्यवहार समकित	५२७		४. देव गुरु धर्म का महत्त्व	५६५
	७. समकित के ५ लक्षण	५२७		५. गुप्त नास्तिकता	५६६
	८. देव स्वरूप	५२९		६. ईश्वर के झूठे लोगन	५६६
	९. लोकोत्तर देवः ईश्वर	५३०		७. समकितपूर्वक व्रत	५६८
	१०. क्या देव पर सच्ची श्रद्धा है ?	५३१	५४.	१. बारह व्रत	५७०
	११. रामा रतनः दो कोली	५३३		२. प्रथम व्रत	५७०
५१.	१. गुरु का महत्त्व	५३६		३. श्रावक कौन ?	५७१
	२. गुरु के लक्षण	५३७		४. प्राण क्या है ?	५७१
	३. पांच महाव्रतधारी	५३९		५. पाप कम कैसे हो !	५७२
	४. भिक्षावृत्ति	५४०		६. सब जीव जीना चाहते हैं	५७४
	५. बाबाजी को लंगोटी	५४१		७. गृहस्थों को अहिंसा कहाँ तक ?	५७५
	६. हिन्दु धर्मशास्त्रों की आज्ञा	५४४		८. अपराधी कौन ?	५७६
	७. सामायिकस्थ	५४४		९. पापों की स्पर्धा	५७८
	८. धर्मोपदेशक	५४५	१०.	हिंसाजनक अति व्यापार	५७९
	९. भक्ति तो अच्छी है, जीव कठोर है !	५४६	११.	अनिवार्य हिंसा	५७९
५२.	१. धर्म का स्वरूप	५५०	५५.	१. हस्तीतापसों की दलील	५८१
	२. जैन धर्म के खास लक्षण	५५१		२. मांस मच्छी का व्यापार	५८२
	३. स्याद्वाद क्या चीज है ?	५५२		३. अहिंसा कमजोरी का लक्षण है	५८४
	४. 'हो' और 'भी'	५५३		४. अनिवार्य संयोग	५८५

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ	व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
६०.	१. छठा व्रत	६२८	११.	सामुदायिक कर्म	६४३
	२. दिशाओं का परिमाण क्यों ?	६२८	१२.	नववां व्रत	६४४
	३. राक्षसी लालसाएं	६२९	१३.	सामायिक क्या चीज है ?	६४५
	४. प्रतिज्ञा लेने से क्या ?	६३०	१४.	स्त्रियों को सामायिक में होड़	६४५
	५. सातवां व्रत	६३१.	१५.	दशवां व्रत	६४५
	६. भोगोपभोग क्या ?	६३१	१६.	देशावगाजिक क्या ?	६४६
	७. क्या सभी चीजें हमारे उप- योग के लिए हैं ?	६३१	१७.	ग्यारहवां व्रत	६४६
	८. चौदह नियम	६३२	१८.	पौषष क्या ?	६४६
	१. सचित	६३२	१९.	बारहवां व्रत	६४७
	२. द्रव्य	६३३	२०.	अतिथि कौन ?	६४७
	३. विगय	६३४	२१.	अतिथि सत्कार	६४८
	४. उपानह	६३५	२२.	प्रतिज्ञा के दो प्रकार	६४९
	५. तंबोल	६३७	२३.	विवेककी आवश्यकता	६४९
	६. वस्त्र	६३८	२४.	व्रत का पालन कब ?	६४९
६१.	७. कुसुम	६३९	६२.	१. बारह व्रतों का उपसंहार	६५१
	८. वाहन	६४०		२. मंदिरों उपाश्रयो में अशान्ति	६५१
	९. शयन	६४०		३. ज्ञान के साथ क्रिया की आवश्यकता	६५२
	१०. विलेपन	६४१		४. पट् कर्म	६५३
	११. ब्रह्मचर्य	६४१		५. देवपूजन	६५४
	१२. दिशा	६४१		६. वीतराग की पूजा क्यों ?	६५४
	१३. स्नान	६४२		७. श्रद्धा फलती है	६५४
	१४. भोजन	६४२		८. फल कौन देता है ?	६५५
	९. आठवा व्रत	६४२		९. मूर्ति की आवश्यकता	६५६
१०	अहिसक होते हुए हिसा का व्यापार	६४२		१०. तीन प्रकार की पूजा	६५७

इन्दोर व्याख्यानमाला

भाइओ और बहनों !

हजारों मील की मुसाफरी करते हुए सिन्ध और कच्छ जैसे हमारे जैन साधुओं से लगभग अपरिचित देशों में विचरण कर के, आज सोलह-सत्तरह वर्षों के बाद मैं इन्दौर आया हूँ। आप लोगों ने मेरा जो स्वागत किया, भक्ति दिखाई, उसके लिये मैं आप को अतःकरण से आशीर्वाद देता हूँ।

समय बहुत हो गया है, इसलिये संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि-दुनिया के लोगों से-फिर वह चाहे कोई बड़े से बड़ा सत्ताधीश हो, राजा हो, रक्त हो, गरीब हो या श्रीमान् हो, सब से यही पूछता हूँ कि 'आप लोग क्या चाहते हैं ?' सब यही जवाब देंगे कि-“सुख चाहते हैं।”

सुखी कौन है ?—

हर एक मनुष्य सुख के अतिरिक्त दूसरी कोई अभिलाषा नहीं रखता और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सुख को ही प्राप्त करने के प्रयत्न में लगा रहता है, परन्तु अभी तक मुझे कोई राजा या करोड़पति श्रीमन् भी ऐसा नहीं मिला, जो दावे के साथ कह सकता हो कि-“मैं सच्चा सुखी हूँ।”

इन्दौर में अभी तक किसी को नहीं पूछा, क्योंकि अभी तो आ ही रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं, इन्दौर में कोई दावे के साथ यह कहनेवाला मिलेगा या नहीं कि “मैं सर्वथा सुखी हूँ।” मेरी राय से तो सारा समार ही दुःखी है:-

समारात्मा सदा दुःखी जन्म-मरण-शोकमाहू ।

चतुरशीतिलक्षासु योनिषु भ्राम्यते सदा ॥

८४ लक्ष जीवयोनि में परिभ्रमण करनेवाला जीव ससारयात्रा में जन्म, मरण और

शोक के दुःखों को अवश्य भोगता है। सुख के लिये इतने प्रयत्न करते हुए भी हम सुखी नहीं हैं।

इसका कारण मुझे मालूम होता है और वह है—निर्भयता का अभाव। जब तक मनुष्य के दिल में किसी प्रकार का भय रहता है, तब तक उसको प्रतिसमय खटका ही रहता है—चिन्ता ही रहती है और जहां चिन्ता है, वहां सुख कहां ? हां, सुखी वही हो सकता है, जो निर्भय है। और निर्भयी वही हो सकता है जो धर्मशीलतादि गुणों को रखता हो।

शास्त्रकारोंने कहा है:—

यो धर्मशीलो जितमानरोषी विद्याविनोतो न परोपतापो ।

स्वदारतुष्टः परदारवर्जी न तस्य लोके भयमस्ति किञ्चित् ॥

अर्थात्—जो धर्मशील है, मान और रोष अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतनेवाला है, विद्यावान् होने पर भी विनीत है, दूसरों को दुःख नहीं देता है, स्वपत्नी में सन्तुष्ट है और परस्त्री का त्यागी है, वही मनुष्य सच्चा निर्भयी है और निर्भयी ही सच्चा सुखी है।

कवि उमरखय्यामने कई कविताएं बनाई हैं। एक कविता में उसने कहा है:—

प्राण जावें देह तज के, आज हो या भले हो कल ।

न मुझ को दोष दो कोई कि, था डरपोक मरने का ॥

अर्थात्—मेरी मृत्यु अगर कल होने की हो तो भले ही आज हो जाय और आज होती हो तो अभी हो जावे—मुझे मृत्यु का भय नहीं—प्राण जाने का डर नहीं; पर इतना जरूर करना कि कभी मेरे पर ऐसा दोषारोपण नहीं करना कि—मैं मृत्यु से डरता हूं। “ऐसा क्यों कहते हो ?” कोई पूछ बैठा।

कवि उसका जवाब देता है—

बिताया है सदा मैंने, सुजीवन नाम पाने में ।

वही मरने से डरता है, जो पापी या अधर्मी है ॥

अर्थात्—मृत्यु से वही डरता है कि जिसने उम्र भर पाप और अधर्म ही किया हो—सदाचारी जीवन कभी न बिताया हो। मैंने तो हमेशा शुद्ध जीवन ही बिताया है।

सोचिये महानुभावों ! आप लोग निर्भय नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं, लेकिन

कहते जरूर हैं कि हम धर्मशील हैं-हम धर्म करते हैं। ये विरोधी बातें नहीं हो सकती। अगर धर्मशील हैं, तो आपको निर्भय होना चाहिये, पर निर्भय तो नहीं हैं। इसलिये आपको समझ लेना चाहिये कि सच्चा धर्म हमारे पास नहीं है।

धर्मशीलता क्या चीज है ? इन सारी बातों का वर्णन मैं अपने आगे के व्याख्यानो में करूंगा। परन्तु यहाँ एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि-सच्चा निर्भयी वही मनुष्य हो सकता है, जो त्यागी, सयमी, शीलवान् और सदाचारी है।

साधु ही निर्भय हैं। क्यों निर्भय हैं ? क्योंकि उन्हें भय का कोई कारण नहीं। देखिए साधु की निर्भयता और उनके सुख का वर्णन करते हुए शास्त्रकार क्या कहते हैं:-

न च राजभय, न च चोरभय, इहलोकसुख परलोकहितम् ।

नरदेवनत वरकीर्तिकर श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम् ॥

अर्थात्--साधु को राज का भय नहीं, क्योंकि खेती-गाड़ी, बाग-बगीचा, घर-बार, माल-मिल्कन आदि कोई चीज उन के पास नहीं। जगत् की सेवा करते हुए वास्तवमें वे राजा, प्रजा तथा सर्व प्राणीमात्र का महान् उपकार करते हैं। उन्हें राजा का भय रखने की निकल जरूरत नहीं। अगर वे सच्चे और खरे साधु हैं तो।

उन्हें चोर का भय रखने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों रखें चोर का भय ? उन के पास ऐसी क्या चीज है, जिसको उठा ले जाने की किमी की नियत हो। वेशक, जो १००-१५० रुपये की कम्बल किसी कपड़े में गाँध कर सिर नीचे रख कर सो जावे, तो उसको यह जरूर भय रहे कि शायद मेरी कम्बल कोई उठा कर न ले जाय।

पर जो, एक मामूली कम्बल जमीन पर बिछाकर और झाड़ के नीचे आराम से सो गया हो, उसको किसका भय ? रात को अगर चोर आया भी तो शरीर पर हाथ फेर कर चला जायगा और क्या करेगा ?।

बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि साधु की चीजें ही ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें चोर उठा कर ले भी जाय, तो वह तत्काल पकड़ा जायगा। हम लोग एक 'तरपणी' रखते हैं, जो लकड़ी की बनती है। वह लोटे के आकार की होती है। प्रवाही पदार्थ उममें रखा जाता है। गृहस्थ लोग बजारसे खरीदते हैं और फिर रोगरोगान करते हैं हम लोग। करीब ४-५ रुपये की वह हो जाती है।

हमारा इस तरपणी को ले लीजिये और गृहस्थ का एक पीतल का ४-८ आने का

लौटा ले लीजिये । रख दीजिये इन दोनों को किसी रास्ते पर । दो चार घण्टे में देखिये कि दोनों में से कौनसी चीज चली जाती है ? आपका पितल का लौटा चला जायगा । ज्यादा कीमती होते हुए भी हमारा लौटा कोई नहीं लेगा । अगर ले भी ले तो वह तुरन्त पकड़ा जायगा । बचेगा नहीं । इसलिये साधु को चोर का भी भय रखने की जरूरत नहीं ।

साधुओं को इस लोकमें भी सुख है; क्योंकि उनके आगे पीछे रोने पीटनेवाला कोई नहीं और साड़ियाँ, चूड़ियाँ मंगानेवाली भी कोई नहीं । घर में अनाज, मीर्च मसाला है या नहीं इसकी चिन्ता नहीं, घी तेल की फिकर नहीं । ५-१० घर गये—दो, चार रोटि मांग लाये । खाया और धर्मध्यान में तल्लीन रहे । न दिवाले की फिकर, न नफा नुकसान की चिन्ता । न बालबच्चों की फिकर, न कमाने की चिन्ता और न खाने की फिकर—किसी चीज की फिकर नहीं । आत्मा के कल्याण में मस्त ! कितना सुन्दर और सुखी जीवन है ? ।

उनका परलोक भी हितकारी है । इस लोक में साधुता को लेकर अगर संयम पाला है, लोकोपकार किया है, और साधुवृत्ति से रहे हैं तो निश्चित है कि परलोक में वे सुख प्राप्त करेंगे । बैंक में जमा किया है, तो अवश्य लेंगे । राजा लोग भी नमस्कार करते हैं । किसको करते हैं ? उनके त्याग और संयम को ।

मैं सिन्ध में गया था । सैंकड़ों वर्षों से वहां के निवासियों ने कभी जैन साधु को नहीं देखा था । जब वे लोग जानने लगे कि—‘हम लोग स्त्रियों को छूते नहीं, पैसा रखते नहीं, पैदल चलते हैं, एक ही घर से भिक्षा नहीं लेते’ तो विचारे सुनकर मुग्ध हो जाते थे और बहुत प्रशंसा करते थे ।

यह तारीफ किसकी थी ? मात्र त्याग और संयम की । ऐसे त्यागी और संयमी साधु को राजा लोग भी नमस्कार करते हैं ।

उनकी कीर्ति भी खूब होती है । कीर्ति हमेशा मनुष्यों से आगे चलती है । अगर साधु, साधु है, पवित्र हैं, त्यागी और संयमी हैं; तो जरूर उसकी कीर्ति फैल जायगी—डोंडी पीटने की जरूरत नहीं ! अपनी कीर्ति के लिये लोग कितने प्रयत्न करते हैं ? परंतु अगर वे चुपचाप रहकर भी अपने आचरण को शुद्ध रखें, अन्तःकरण शुद्ध रखें तो उनकी कीर्ति स्वयं उसके आगे आगे दौड़ेगी ।

इस प्रकार का साधुत्व सचमुच ही रमणीय है । और ऐसा साधुत्व रखनेवाला मनुष्य सुख का भोगी हो सकता है ।

यह तो साधुओं की बात कही । ससारिक व्यवहार में रहते हुए आप लोग भी सुखी कैसे हो सकते हैं ? ये बातें मैं कल से आप को दिखाऊंगा । उसको सुनकर उसके अनुसार अगर उपयोगपूर्वक आचरण करेंगे, तो आप इस लोक में सुखी होंगे और परलोक में भी सुख आपसे दूर नहीं रहेगा । आप अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और अन्य जीवों का भी ।

(२)

भाइयों और वहनों !

मैं यहांपर “ जीवनविकास और उसके साधन ” इस विषय पर अपनी व्याख्यान-माला प्रारंभ करूंगा ।

जीवन क्या चीज है ?

पहिले जीवन क्या वस्तु है और उसके साधन कौनसे होने चाहिये ? इस विषय, पर कुछ कहूंगा ।

‘जीवन’ यह जीव के साथ सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु है । जीव की क्रिया, यही जीवन है । लेकिन जीव वस्तु है क्या ? और वह होनी चाहिये या नहीं ? इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे; क्योंकि आज संसार में इस विषय में बड़ा मतभेद है ।

बहुत से लोग ‘जीव’ नामकी कोई वस्तु नहीं मानते; पर ‘है’ यह मैं आप को समझाऊंगा । जरा सुनिए—

संसार में हम जितने भी पदार्थ देखते हैं, वे अनन्त हैं । उनमें कुछ दृश्यमान हैं और कुछ अदृश्यमान भी हैं ।

प्रकृति के नियमानुसार ‘एक पदार्थ’ संसार में नहीं रहता है । अगर दृश्यमान पदार्थ हम देख रहे हैं; तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होने चाहिये, जिनके होते हुए भी हम उनको नहीं देख सकते । इस दृष्टि से हम यह निर्णय कर सकते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं । इसी प्रकार संसार में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जिन में कुछ न कुछ क्रिया हम देखते हैं । बोलना, चलना, फिरना, हरना इत्यादि । और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, जिनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती । जरा दृष्टिपात कीजिए—यह टेबल, यह मकान, यह कुर्सी, यह चौकी आदि आदि । जो बिलकुल निष्क्रिय हैं, और हम मनुष्य, मनुष्य के अतिरिक्त दूर दूर दृष्टिपात कीजिये, वह देखिये पेड़, पौधे, झाड़ इत्यादि । जिस को हम वनस्पति कहते हैं । वे भी कुछ न कुछ क्रियावान हैं । पौधा

छोटा था। आज कुछ बड़ा देखते हैं। कल और कुछ बड़ा देखेंगे। और किसी दिन उस से भी बड़े एक भारी वृक्ष के रूप में देखेंगे। जो वृक्ष हम देखते हैं, वह लकड़ी है, और एक यह भी लकड़ी है, पाट की, चौकी की, जिस पर हम साधु बैठे हैं। वह दरख्त भी लकड़ी है और यह भी। इन में फरक इतना ही है कि वृक्ष की लकड़ी हरीभरी है, छोटी से बड़ी भी होती है, लेकिन हम चौकी की लकड़ी सूखी हैं, बढना घटना इस में कुछ नहीं होता। क्या कारण है? दोनों लकड़ी होते हुए भी इनमें इतना भेद क्यों?

इससे यह निश्चय होता है कि उम वृक्ष में कोई न कोई ऐसी शक्ति है, जिसके कारण से ये सब क्रियाएँ उसमें होती हैं। डॉक्टर बोझ (जगदीशचन्द्र बोझ) ने इस बात को आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित भी कर दिया है कि वनस्पति के अन्दर भी हमारे ही जैसी प्राणशक्ति (जीव) प्रियमान है। वे श्वासोश्वास लेते हैं और हमारी ही तरह सुख दुःख का अनुभूति भी करते हैं आदि। इसी प्रकार पानी, अग्नि वगैरह में भी हम जो कुछ क्रियाएँ देखते हैं, वह उनके अन्दर रही हुई एक शक्ति का परिणाम है।

मनुष्य का शरीर क्या चीज है? मनुष्य का शरीर एक समय बिलकुल छोटा होता है। देखते देखते वह बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन वृद्ध तक हो जाता है। इससे मालूम होता है कि उसमें कुछ चीज जरूर है।

मनुष्य का शरीर वहीं का नहीं होते हुए-एक एक बाल वहीं का वहीं होते हुए, एक समय आता है कि अभी जो क्रियाएँ इस शरीर में हो रहीं थीं, वे सारी बन्द हो जाती हैं। हम नहीं समझ सकते कि क्या बात हुई? लेकिन बन्द जरूर हो जाती है। बल्कि शरीर सुख दुःख का जो अनुभूति करता है, वह भी बन्द हो जाता है। थोड़ी देर पूर्व अगर शरीर में एक सुई भी लगाते तो बड़ा दर्द होता उसको कराहता चिछाता हुआ पाते, पर अब अगर शस्त्र से काटा जाय, जमीन में गाढ़ा जाय, अग्नि में जलाया जाय, तब भी उसे कुछ नहीं होता है।

इस पर से हमारा यह अनुमान-निश्चय कभी व्यर्थ और अमत्य नहीं हो सकता कि हमारे शरीर में भी कोई ऐसी शक्ति है, जिसके कारण यह शरीर सारी क्रियाएँ कर रहा है। उस शक्ति के उसमें से निकल जाने का ही परिणाम है कि इस शरीर की सारी क्रियाएँ बन्द हो जाती हैं।

जिस शक्तिसे हमारी क्रियाएँ जीवित रहती हैं, उसका नाम कुछ भी रखिये-

आत्मा-जीव-सोल (Soul)-सह-प्राण आदि किसी भी नाम से पुकारिये। सारांश यही है कि कोई शक्तिविशेष जरूर है, जो शरीर की हलचल जारी रखती है।

इसी आत्मा रूपी शक्ति का विकास हमें करना है, और यही मेरा विषय है। यहां एक प्रश्न ऊठता है कि :—

जिस पदार्थ को हम प्रत्यक्ष देखते नहीं, सिवाय अनुभव करने के, उसका विकास क्या ? ऐसा शायद आप कहेंगे।

विकास क्या ?

जरा दृष्टिपात कीजिये। जो शक्ति हमारे में है, वही शक्ति वनस्पति में भी है। वही शक्ति ऐसे कीड़ों में भी है, जिनमें हम सिवाय शरीर और मुख के और कुछ नहीं देखते। वही शक्ति और जीवों में भी है, जिनके शरीर, मुख और नाक मात्र ही हैं। इससे और आगे थोड़ा बढ़िये वही शक्ति ऐसे जीवों में भी है, जिनके शरीर, ग्रंथ, नाक और कान मात्र होते हैं। यही शक्ति उनमें भी देखी जाती है, जिनको हम तिर्यच कहते हैं—पशु-पक्षी के नाम से पुकारते हैं।

देखिये वह बैल, उसमें पांच बातें पायी जाती हैं। देखिये वह कुत्ता, उसमें भी पांचों इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियाँ पांचों होते हुए उस कुत्ते की अपेक्षा उस बैल में और उस बैल की अपेक्षा हम मनुष्यों में कुछ विशेषता जरूर है। यह विशेषता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। मनुष्यों के अन्दर भी हम कितना तारतम्य देखते हैं ? किसीको श्रीमन्त देखते हैं, तो किसीको गरीब। किसी को राजा तो किसीको रङ्ग। किसीको लूला देखते हैं तो कोई लंगड़ा भी है। किसीके पास बहुत प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि है—विद्या है—बल है और किसी के पास खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा भी नहीं, बहुतसे अज्ञानी और निर्बल है—कमजोर हैं। साधु हैं, पर इनमें भी वही तारतम्य। कोई ज्ञानी है, कोई क्रियावादी है, कोई योगी है, कोई त्यागी-सन्यासी है।

कोई किस प्रकार का तो कोई किस प्रकार का—ये सारी बातें देखते हुए हमें ज्ञात हुआ कि मनुष्य के अन्दर भी जीवन के विकास में कुछ तारतम्य जरूर है। प्रत्येक मनुष्य में विशेषताएं विद्यमान हैं। क्या वजह है ? जरूरी बात है कि उनके जीवन में विकास हुआ है, जो अच्छे हैं। जीवन के विकास का मतलब आप यह न समझें कि खूब मोटा-ताजा हो—बहुत समृद्धिशाली हो। विकास का मतलब है यह कि आत्मा

के ऊपर लगे कर्मों का बोझ हलका हो । आत्मा पर लगे हुए आरण हटते जाय ।

एक तुम्हे को ले लीजिये । तुम्हे का स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना । लेकिन उसी तुम्हे पर मिट्टी लपेट दी जाने और कपड़ों से बांध दिया जाय और फिर वह तुम किसी को दिखाया जाय तो वह यही समझेगा कि यह तो एक मिट्टी का पिण्ड है । अब उस तुम्हे को पानी में डालिये । पहले जो तुम्हा तैरता था, वही अब पानी में डूब जायगा । फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों मिट्टी हटती जायगी, तुम्हा फिर ऊपर आता जायगा । और एक समय आवेगा जब, सब मिट्टी निकल जायगी और तुम्हा फिर अपने स्वभावानुसार पानी पर तैरने लग जायगा ।

ठीक यही दशा हमारे आत्मा की है, जिसको हम जीव कहते हैं । वह कर्मों के आरण से लिपटा हुआ है । वे आरण जैसे जैसे दूर होते जायें, वैसे वैसे आत्मा हलका होता जायगा, उसी का नाम है जीवन का विकास । जीवन का विकास प्रत्येक प्राणी धीरे धीरे अमुक हद तक करता है, लेकिन विकास की अन्तिम सीमा-उसकी पराकाष्ठा तो यही है कि जब आत्मा परमात्मा बन जाय, सिद्ध-स्वरूप हो जाय ।

जीव और जड कन से है ?

यहां पर एक और बात पर ध्यान देना भी जरूरी है । जिस चेतना शक्ति, यानि क्रियाशीलता को हमने 'जीव' का नाम दिया है और जो निष्क्रिय वस्तु है, उसको 'जड' के नाम से पुकारा है, यह कबसे है ! अगर यह माना जाय कि एक समय था जब कि जीव नहीं था, मात्र जड पदार्थ ही था । अथवा पहले जीव-चेतन ही था, जड नहीं था, तो ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि ससार में ऐसा नियम है कि एक ही स्वभाव-स्वरूपवाला पदार्थ कभी नहीं रह सकता । शब्दों का उच्चारण हमेशा सापेक्ष होता है । कोई भी शब्द बोलिये, उसके प्रतिपक्ष में कोई न कोई शब्द जरूर रहेगा । जैसे-सत्य का प्रतिपक्षी असत्य, अच्छा का बुरा । इस प्रकार हरक में होता ही रहता है । इसी तरह चेतन और जड-ये दोनों पदार्थ विद्यमान थे, और हैं भी । अनादि से ये दोनों पदार्थ चले आ रहे हैं । कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जिस दिन केवल चैतन्य पदार्थ ही रहा हो, जड पदार्थ न हो । या जड रहा हो और चैतन्य न हो । ऐसा कभी नहीं हो सकता । दोनों के स्वभाव भिन्न हैं । और भिन्न होते हुए भी अनादि काल से दूध और पानी की तरह ओतप्रोत भी हैं ।

दोनों भिन्न स्वभाव के होने के कारण एक समय आता है, जब कि ये दोनों जुड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह पुरुषार्थ करते हुए अपने विजातिय जड़ द्रव्य को किसी समय सर्वथा दूर फेंक देता है, और वह सिद्ध स्वरूप बन जाता है।

एक ओर उदाहरण देकर समझाऊँ। एक भारी गढ़ा खोदते समय मिट्टी का ढेर निकलता है। हम उसको देखते हैं तो मिट्टी कहते हैं। लेकिन कोई वैज्ञानिक देखता है तो उसमें भी सुवर्ण देखता है। कोई पूछे कि मिट्टी और सोना कब इकट्ठे हुए? किसने इकट्ठा किया? क्यों किया? तो इसका कोई जवाब नहीं। कहना पड़ेगा कि ये दोनों अनादिकाल से मिले हुए हैं। फिर भी दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। और भिन्न होने के कारण दोनों अलग किये जाते हैं। मिट्टी मिट्टी हो जाती है और सुवर्ण, सुवर्ण रह जाता है।

ठीक इसी प्रकार जीव और शरीर-चेतन और जड़ दोनों आपस में अनादि काल से मिले हुए हैं परन्तु पुरुषार्थ करते करते आत्मा के लिये एक समय ऐसा आवेगा कि जब आत्मा का-चेतन का सम्बन्ध शरीर से-कर्मों से-जड़ पदार्थ से सर्वथा छूट जायगा।

बस यही जीवन के विकास की अथवा आत्मा की उन्नति की पराकाष्ठा है।

जीवन विकास में भेद

संसार में रहते हुए हम जीवन के विकास के कई भेद देखते हैं। और वे कई अपेक्षाओं से हैं। त्याग व संयम की अपेक्षा से हम यह कहते हैं कि यह ऊँचा-शुद्ध आत्मा है। विषय-लोलुपता के तारतम्य की अपेक्षा से भी हम ऊँचा नीचा आत्मा समझते हैं। सांसारिक सुखों के साधनों और पुण्य प्रकृति की अपेक्षा से भी हम जीवन विकास के उच्च नीच भेद करते हैं। कषायों की मन्दता-तीव्रता की अपेक्षा से भी जीवन के विकास की उच्च नीच अवस्था समझते हैं। जातियों और कुलों की उत्पत्ति आदि नाना कारणों से भी हम उच्च नीच का भेद करते हैं। सच्ची बात यह है कि-आत्मा का विकास यही है कि, हमारे दुर्गुण दूर हों। जितनी मात्रा में हम से दुर्गुण दूर होंगे उतनी ही मात्रा में हम जीवन का विकास मानेंगे।

हम ऐसे कई जीवों को देखते हैं कि संसार में रहते हुए, स्त्री, पुत्र, पिता, भाई, परिवार रहते हुए, व्यापार रोजगार करते हुए और श्रीमन्ताई भोगते हुए भी वे

दुनियादारी की चीजों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते। वह आत्मा बिलकूल उदासीन भाव से ही सब कार्य को करता है।

कोई जीन ऐसा भी होता है, जिसके पास कोई ज्यादा सम्पत्ति नहीं है, और साधारण से साधारण चीजों से ही अपना जीवन यापन कर रहा है, तथापि उन साधारण चीजों पर भी उसकी इतनी आसक्ति-लोलुपता रहती है, कि और कोई चीज उसके ध्यान में ही नहीं आती। बल्कि यों कहना चाहिये कि-सब कुछ उसके लिये बही है। आत्मा जैसी कोई चीज उसके लिये नहीं है। यह 'शरीर' यही 'मैं', यह 'पैसा' यही 'मे', स्त्री-पुत्र-परिवार यही 'मैं'। वस उन्हीं को 'अपने को' समझता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रकारोंने जीवन के विक्राम को दिखाते हुए आत्मा के तीन भेद बतलाये हैं:

आत्मा के भेद

(१) बहिरात्मा

(२) अन्तरात्मा

(३) परमात्मा

बहिरात्मा यह है—

आत्मबुद्धि* शरीरादौ, यस्य स्यादात्मविभ्रमात् ।

बहिरात्मा स विज्ञेयो, मोह-निद्रास्तचेतन ॥

अर्थात्-शरीर, पुत्र, धन, माता, पिता, पत्नी और ससार के सब पदार्थ यही मैं हूँ। यही मेरा आत्मा है-वह मुझसे पृथक् नहीं और उसीमे वह भरता है अर्थात् मोहरूपी निद्रा में जो बेभान पड़ा है, उसी आत्मा को बहिरात्मा कहा गया है। यानि बहार की वस्तुओं में ही जो आत्मा को देखता है।

इसके विपरीत, जो बहार के पदार्थों को अपने से भिन्न समझता है, और आत्मा को उससे भिन्न समझता है वह अन्तरात्मा है:

बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मानश्चय ।

सोऽन्तरात्मा मतस्तज्जैर्विभ्रमध्वान्तमास्करे ॥

जो मनुष्य बाह्य पदार्थों में मे मोह की वृत्तिको हटा लेता है और आत्मा में ही आत्मा का निश्चय करता है। वह समझता है-आत्मा एक भिन्न चीज है और ये बाह्य पदार्थ नितने हैं वे भिन्न हैं। आत्मा नित्य है, बाह्य पदार्थ अनित्य हैं। ऐसी भावना

में जो दृढ होता है, उसीका नाम अन्तरात्मा और यही बात महाज्ञानीयोंने कही है।

भरत चक्रवर्ती के पास चक्रवर्ती की ऋद्धि-समृद्धि थी।-स्त्री-पुत्र-परिवार सब कुछ था। हजारों वर्षों तक लड़ाईयां की थीं। लाखों मनुष्यों की लड़ाई में कत्लेआम की थी, लेकिन भरत चक्रवर्तीने शीशभवन में बैठकर केवलज्ञान प्राप्त किया था।

क्या कारण था? यही कारण था कि इतने सब पदार्थों के रहते हुए भी वे समझते थे कि—

अनित्यं संसारे भवति सकलं यन्नयनगम् ।

मेरी आंखों से जितने पदार्थ देखे जाते हैं, वे सब अनित्य हैं। ऐसा समझकर उसी जीवन में केवलज्ञान को प्राप्त कर लिया।

तात्पर्य यह है कि-संसार के पदार्थों को भिन्न समझना और अपने आत्मा को भिन्न समझना, यह बहिरात्मा की अपेक्षा से, जीवनविकास अधिक महत्वपूर्ण है।

अब जीवनविकास की परकाष्ठा, यही परमात्मदशा। संसार के सारे पदार्थों को छोड़कर जो आत्मा सिद्ध स्वरूप हो जाता है; निर्लेप, आवरणों से रहित, निराकार, निरंजन बन जाता है, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा-मुक्त आत्मा-सिद्ध आत्मा, जो भी कुछ कहिये। वस, हमारे जीवन का परम ध्येय जीवन-विकास की पराकाष्ठा यही है। परमात्मा का स्वरूप शास्त्रकारोंने यों दिखलाया है:—

सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थिताथवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥

जो सर्वज्ञ है, रागादि दोषों को जिसने जित लिये हैं, तीन लोक से जो पूजित हैं, यथास्थित पदार्थों का जो वर्णन करनेवाले हैं। उन्हींको देव, अर्हन् या परमेश्वर कह सकते हैं।

दूसरे शब्दों में कहा जाय तो

निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निष्पन्नोऽत्यन्तनिवृत्तिः,

निर्विकल्पश्च शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णितः ॥

अर्थात्-जो निर्लेप यानि लेप रहित है, क्लेश रहित है, जो शुद्ध है, रागद्वेषादि विकार जिसमें नहीं है, अत्यन्त निर्विकल्प है, अविनाशी सुख स्वरूप है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है, वही परमेश्वर है।

(३)

माइओं और बहिनों,

कल मैंने जीन, जीउन और जीउन का विकास क्या? ये बातें बतलायीं, और जीउन के विकास की पराकाष्ठा कहा तब पहुचती है, यह भी बतलाया, अब आज मैं यह बतलाना चाहता हू कि हमारे मनुष्य जीउन में, हमें 'जीउनविक्राम' के कितने साधन प्राप्त हुए हैं। मैं जो सीढ़ी बतलाऊ, उस पर से आप अपना विचार करते जाना कि—
'हम कितनी सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अब स्तिनी सीढ़ी बाकी है ?

मनुष्य जीउन में विकास

यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य जीउन को ममीने श्रेष्ठ माना है। इसका कारण यही है कि—मनुष्य योनि ही एक ऐसी है कि जहां जीउनविक्राम की पराकाष्ठा को पहुचने की सब सामग्री प्राप्त होती है। श्रीहेमचन्द्राचार्य ने एक जगह कहा है:-

भूनेषु जगमत्, तस्मिन् पनेन्द्रियवगुत्ख्यम् ।

तस्मादपि मानुष्ये, माणुष्येऽप्यायंदेगम् ॥ १ ॥

नेने कुछ प्रधान, गुणे प्रधाने च नातिरन्त्याम् ।

नाती रूपमगतिः, रूपे च सन् विनिष्टताम् ॥ २ ॥

भवति यत्र बाधुष्क, मट्टागुच्छोऽपि विज्ञानम् ।

विज्ञाने मय्यर्हते, सत्यमेव गीर्णमवाति ० ॥ ३ ॥

एतन् पूर्वश्राव मतामगो भोगमपनोसाय ।

तत्र च मह्यमानं मरिदिरूपं च मप्राप्यम् ॥ ४ ॥

महानुभारों, देगिये, बैंगी जल्गी गिट्टि पाया है:-

ममार में दो प्रकार के बीज हैं (१) शरीर और (२) प्रस

स्वापर के बीज हैं जिनका हम एकट्ठि नाम से पुकारते हैं। जिनके मात्र

एकेन्द्रिय यानि शरीर ही होता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति-ये पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं।

त्रस जीव वे हैं जिनको क्रमशः दो-तीन-चार और पांच इन्द्रियाँ होती हैं। हमारे जीवन के विकास का यही प्रमाण है।

हम स्थावर में नहीं जन्मे, पर त्रस में हमने जन्म लिया है। और त्रस में भी पञ्चेन्द्रिय हुए हैं। पञ्चेन्द्रिय में भी उन भैंसों में नहीं जन्म लिया, जो कि बेचारे पानी की पखालों को उठाकर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर ढोकर ले जाते हैं। आपन कभी बम्बई जाते हुए भड़ौच को देखा होगा। नीचे नदी बहती है, और शहर एक ऊँची पहाड़ी पर बसा है। अब तो सम्भव है नल लग गये हों। किसी जमाने में नदी से पीने के लिये पानी लेजाना पड़ता था। तब ये भैसे पानी ढोने के काम में आते थे। हमें सोचना चाहिये कि अगर हम इन भैंसों में जन्म लेते तो हमारी क्या दशा होती? घर घर पलपल लाठियाँ खाते और हाँफते गिरते-पड़ते जीवन व्यतीत करना पड़ता। इस प्रकार के जानवर नहीं होते हुए हम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए।

मनुष्य आफ्रीका के जंगलों में-पहाड़ों में रहनेवाले भी है। वहाँ मच्छी और अन्य जानवरों का तो क्या? मनुष्य का मांस खानेवाले भी है। वे भी मनुष्य और हम भी मनुष्य। अगर ऐसी जंगली जातियों में हमारा मनुष्यरूप में भी जन्म होता तो हमारी क्या दशा होती?

हिन्दुस्तान में भी कई ऐसे प्रान्त हैं जहाँ के मनुष्य चूहोंके अचार और खटमल की चटनी बनाकर खाते हैं। वे भी मनुष्य और हम भी मनुष्य। पर आज हमारे एक छोटे से छोटे बालक से भी कीड़ा मारने को कहा जाय, तो नहीं मारेगा। क्यों कि पूर्वजन्म से ही वह ऐसे ही संस्कारों को लेकर आया है। जिनके कारण न उपदेश, न धर्म, न कर्म, न पुण्य, न पाप-कुछ भी नहीं समझते हुए भी वह हिंसा नहीं करेगा। कितना विकास हमने किया है? तात्पर्य यह है कि मनुष्य होते हुए भी अगर हम अनार्य देश में उत्पन्न होते, तो क्या कर सकते थे? उत्तम देश में जन्म लेते हुए भी, नीच कुल में अगर हमारा जन्म होता तो कुल की मर्यादा के अनुसार हमें भी नीच कर्म करने पड़ते। लेकिन हमारे जीवनविकास का यह प्रमाण है कि हम उच्च कुल में जन्मे।

उच्च कुल के साथ हमारी जाति भी शुद्ध होनी चाहिये। यहा भी हम शुद्ध जाति में जन्मे। वेशक उच्च जाति में जन्म लेते हुए भी, हम नीच कर्म करें तो हमें जाति का लाभ मिलना बेकार है। उत्तम जाति मिलते हुए, उत्तम कुल में जन्म लेते हुए अगर हमारा शरीर कुरूप होता, तो, हम शर्म के मारे चार आदमीयों के बीच नहीं बैठ सकते थे। लेकिन हमें ऐसा रूप भी मिला है कि हम दो आदमीयों के बीचमें बैठकर अपने विचारों का लेन देन भी कर सकते हैं। सुन्दर रूप होते हुए भी अगर हमारे मन-वचन-क्रिया की शक्ति, दुर्बल होती तो हम क्या कर सकते थे ?

हमने शिवपुरी से चम्बई जाते हुए रास्ते में घाटकोपर में एक बालक देखा था। बालक एक उच्च जाति के एक बड़े श्रीमन्त के घर जन्मा था। जहा तक मुझे याद है-चार छ महिने का वह बालक होगा। लोग उसे देखनेको जाते थे। मैं भी चला गया। माता की गोद में वह बालक था। चेहरा देखो तो इतना खुशमुरत कि कहा नहीं जाय। उसकी आंखें, उसकी नाक, गाल, कपाल, भिरके बाल देखने से प्रतीत होता था कि एक बड़ा तेजस्वी, पुण्यवान् और होनहार बालक है। अगर वह जीवित रहता तो ससार में एक महापुरुष जरूर होता। पर जब मैंने माता से कहा-"बहन, इस बालक के शरीर पर जो कदवा है उसे अलग कर दो वो जरा।" और फिर जो देखा तो, कमर के नीचे का कोई भाग नहीं था। न पैर था, न गुदा का भाग और न पुरुषचिह्न। मात्र एक छेद था जहा से पेशाब और टूट्टी होती थी। और दोनों हाथ भी नहीं थे। मैंने यह दृश्य अपनी आंखोंसे देखा था। अभी तक याद है। अगर हमारा जन्म इस प्रकार का होता तो ?

कई दूसरे बच्चों को देखते हैं, जो विचारे कोई हाथों से, कोई पैरों से ऐसे अपंग होते हैं, मुह से गूगें, कानों से बहरे और आंखों से अन्धे, ऐसी दशा में होते हैं कि ससार में आकर, उच्च कुल और जातिमें जन्म लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें विचारना चाहिये कि अगर ऐसी दशा में हम उत्पन्न होते तो ?

प्यारे माईओं ! और बहनों ! सोचो, उच्च कुल, उत्तम जाति, और उत्तम रूप मिलते हुए भी शारीरिक, मानसिक और वाचिक शक्ति से हीन मनुष्य क्या कर सकता है ?

मान लीजिये सब कुछ मिला। ये न होता तो क्या कर सकते थे ? आज लेते ही मर जाते हैं, दो चार वर्ष के

भी मिली। लेकिन अगर आयुष्य गर्भ में ही मर जाते हैं, ई।

हमारा आयुष्य लम्बा हुआ । २५-५०-७०-८० वर्ष की उम्र मिली, पर अगर इस आयुष्य को सफल नहीं किया है, तब भी हमने संसार में आकर क्या किया ? हमें आयुष्य भी मिला है, परन्तु अगर बुद्धि नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, समझदार नहीं होते तो मी निकम्मे थे । बहुत से मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं कि बड़ी उम्र होते हुए भी “ढ” होते हैं । जानते हैं आप, ऐसे मनुष्यों को “ढ” क्यों कहा जाता है ?

हमारे यहां कहावत है कि जो मनुष्य कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं करता, कोई बात उसके गले में नहीं उतरती, तो उसको “ढ” कहते हैं । लोग कहते हैं—
“यह तो ‘ढ’ का ‘ढ’ ही रहा ।”

आप जानते हैं “ढ” क्यों कहा जाता है ? मैं आपको बतलाऊं ।

ढाई हजार वर्षों से लगाकर अभी तक हमारी लिपि को आप देखिये, ‘क’ से लगाकर ‘ह’ तक । यहां तक कि सभी स्वर और व्यञ्जनों में क्रमशः रूपान्तर होता आया है, आकृतियाँ बदली हैं । पर आपको ताज्जुब होगा कि अगर आज तक किसी अक्षर में फेरफार नहीं हुआ है, तो एक मात्र ‘ढ’ में । हजारों वर्षों पहले ‘ढ’ की जो आकृति थी, वही आज भी है ।

इसलिये जो मनुष्य कुछ समझता नहीं, जिसमें विज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी फेरफार जिसमें नहीं, उसको हम ‘ढ’ कहते हैं । यह तो विचारा ‘ढ’ ही रहा । अर्थात् षड़ा होते हुए भी जैसा था वैसा ही कोरा रहा । लेकिन हम उस दर्जे से भी आगे बढ़े हुए हैं । हम में कुछ समझदारी है-विचारशीलता है ।

अगर आप सब महानुभावों में विचारशीलता और समझदारी और बुद्धि की शक्ति नहीं होती, तो अपने धन्य रोजगार को छोड़ कर इन व्याख्यानों को सुनने के लिए कैसे आते ? हां विज्ञान, बुद्धि, समझ सब कुछ मिलते हुए भी अगर श्रद्धा नहीं है तो भी हमारी सब सामग्री बेकार है ।

श्रद्धा यह बीज है । देव-गुरु-धर्म पर श्रद्धा रखना, पुण्य-पाप जैसी चीज जरूर है इसे मानना पड़ेगा । तमाम जैसी चीजें हैं वैसा मानना । ऐसी श्रद्धा रखना हमारे लिये जरूरी है । श्रद्धा कहो, यकीन कहो, विश्वास कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं । इस लिए कहा जाता है कि विज्ञान के होते हुए अगर श्रद्धा नहीं है, तब भी

बेकार हैं। लेकिन हम में श्रद्धा भी है। श्रद्धा न होती, तो क्यों आप यहा आते? क्यों धर्म-ध्यान करते? सामायिक, प्रतिक्रमण, दया, दान क्यों करते?

श्रद्धा अवश्य है। यह भी आपके पुण्य का उदय है। और श्रद्धा होते हुए भी शील-सदाचारमय क्रियात्मक जीवन-शुद्ध-उच्च भावनामय जीवन बनाना भी जरूरी है। वस, जीवनविकासके लिये यही सीढियाँ हैं। हैमचन्द्राचार्य कहते हैं कि-ये सारी बातें प्राप्त करना चाहिये। इनमें से बहुतसी बातें प्राप्त हुई हैं। अब सोचें कि कौनसी बात रह गई है। जो चीज अधूरी रह गई हो उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करें। उस चीज के प्राप्त होते ही आप अपनी आत्माका कल्याण जरूर करेंगे।

जीवनविकास के लिये आपको बहुत कुछ सामग्री प्राप्त हो गई है। अब तो मात्र इन सामग्रियों को सफल करना यही आपका काम रहा है। मनुष्य के पास सामग्रियों के होते हुए अगर उन सामग्रियों का उपयोग नहीं करता ह, तो उसके जैसा अज्ञानी मनुष्य दूसरा नहीं हो सकता। हाथ में हथियार रहते हुए भी अगर उन हथियारोंसे अपना बचाव नहीं किया, बल्कि उन्हीं हथियारों से हमारी ही हानि हुई, तो वे हथियार प्राप्त होना न होना बराबर है। बल्कि यों कहना चाहिये कि वे हथियार न होते तो अच्छा-होता, जो हमारे नाशका कारण तो न बनते?

आज तो, हमारे प्राप्त साधन हमारे जीवनविकास के लिये साधनभूत हो यह तो दूर रहा, बल्कि हमारे ही आत्मा का नाश कर रहे हैं। जीवन-विकास में बाधक बन रहे हैं। पैसा मिला, अभिमान हुआ। नाम प्राप्त हुआ, अभिमान हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, अभिमान उत्पन्न हुआ। सुंदर शरीर मिला, पिकारी-व्यसनी और व्यभिचारी बने। शक्ति मिली, लोगों को हेरान किया। बुद्धि मिली, आपस में झगडे बखडे कराये। क्या हमारी बुद्धि दुनिया में झगडा कराने के लिये है? क्या हमारे ये उच्च साधन अभिमान करने और व्यभिचारी एवं व्यमनी बनने के लिये हैं? यह हमारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं है क्या?

आज सामाजिक, साम्प्रदायिक, राजकीय और धार्मिक जितने भी झगडे हो रहे हैं यह मात्र बुद्धिवाद का दुरुपयोग नहीं तो और क्या कहा जा सकता है?

चोरी करनेवाला चोर, चोरी करने में क्या बुद्धि का उपयोग कम करता है? व्यभिचार सेवन करनेवाला दुनिया की आखों में धूल डालनेमें, और अनीति-अन्याय

चोर बजारी आदि अत्याचार करनेवाला क्या कम बढ़ि गयाना है। लेकिन यह सब दुरुपयोग है। आत्मकल्याण के लिये-जीवन विकास के लिये, धर्म-साधन के लिये ये सारी चीजें उपयोगी होते हुए भी इन साधनों को धर्मरुद्ध दुरुपयोगी बना रक्खा है। हमारे लिये यह अत्यन्त गर्भ और लज्जा की बात है।

साधनों के भेद

मैं अपनी व्याख्यान-माला में आगे "जीवन के विकास और उनके साधन" दिखलाना चाहता हूँ। इन साधनों का उपयोग कैसे करना चाहिये? यह भी दिखलाऊंगा। और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जीवन-विकास के साधनों को तीन भागों में विभाजित करूंगा। एक व्यावहारिक साधन, दूसरे धार्मिक साधन, और तीसरे आध्यात्मिक साधन। व्यावहारिक साधन वे हैं जो बाहर की दुनिया में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। संसारमें रहते हुए पैसा-टका-धन-मान-मिल्कियत, स्त्री, पुत्र, परिवार, माना, पिता ये सब चीजें यद्यपि होटने लायक हैं। दूनियादारी की चीजें हैं। फिर भी इनका उपयोग हम 'जीवन विकास' के लिये भी कर सकते हैं। व्यवहार में धर्म को हम स्थान नहीं देंगे, वहां तक हम सच्चे धर्म का आचरण नहीं कर सकते। धर्म क्रियाएं कुछ समय तक कर लें-सामायिक, प्रतिक्रमण, व्रत-पौषधादिक कर लें, और बाद का समय हमारा पापोपार्जन के लिये है, यह समझना नही अवधानता है।

जीवन की प्रत्येक क्रिया-घटना-व्यवहार की प्रत्येक क्रिया धर्म से ओत-प्रोत होनी चाहिये। तभी हम व्यावहारिक साधनों से आत्म-कल्याण कर सकते हैं। जीवन-विकास कर सकते हैं।

धर्म साधनों द्वारा जीवन का विकास जो मैं बतलाऊंगा, वहां उन क्रियाओं को भी दिखलाऊंगा कि जिनसे हम लोग धर्म को प्राप्त करते हैं और धर्मसाधन द्वारा आत्म-कल्याण प्राप्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी दिखलाऊंगा कि ऐसे धर्म को प्राप्त करने के लिये-धर्म के सच्चे ठेकेदार बनने के लिये-धर्मावतार बनने के लिये जमीन कितनी साफ करनी पड़ेगी?। कितने गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा? उसके बाद मैं धर्म की क्रियाओं को दिखलाऊंगा और अन्त में जीवनविकास के साधनों में आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन कैसे बनाना चाहिये यह दिखलाऊंगा।

इन तीन बातों से जीवन विकासके साधन बतलाऊंगा।

भाईओं और बहनों !

कल मैंने 'जीवनविकास' के साधनों के तीन भेद कर दिखलाये थे:-१ व्याप-
हारिक साधन, २ धार्मिक साधन, और ३ आध्यात्मिक साधन। अब मैं अनुक्रम से
एक एक विभाग के साधनों पर कहूँगा।

इस बात के दुहराने की जरूरत नहीं है कि-अनादि काल से इस ससारचक्र में
परिभ्रमण करता हुआ जीव भिन्न भिन्न योनियों का अनुभव करते हुए महान् पुण्योदय
से इस मनुष्यभव में आया है। और इसी मनुष्यभव में जीवनविकास की पराकाष्ठा
तक पहुँचने के उपर्युक्त तीनों प्रकार के साधन मौजूद हैं। और यही कारण है कि-
देवता भी मनुष्यभव को चाहते हैं। अब यह देखें कि-मनुष्यभव में 'जीवनविकास'
का प्रारम्भ कब से होता है ?

जीवनविकास का प्रारम्भ

हम लोग माने हुए हैं कि, जब हमारी बड़ी उम्र होजाती है, उस समय 'जीवन
का विकास' होता है। पर यह बात गलत है। जीवन के विकास का प्रारम्भ तभी से
होता है जबकी जीव, माता के गर्भ में आता है। 'जीवनविकास' से मतलब कलेवर
का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना नहीं है। शरीर का विकास यह विकास नहीं। आत्मा
अपने वास्तविक गुणों को प्रकाशित करे, यही सच्चा विकास है। अनादिकाल से आत्मा
में जो कुछ दुर्गुण भरे हैं, जिनको कि हम 'कर्मों का आवरण' कहते हैं, उन दुर्गुणों के
आवरण को, जहाँ तक हो सके ओछा करना, और अशुभ कर्मों के आवरण को कम उपा-
र्जन करना इसीका नाम है जीवन का विकास। शरीर का विकास यह जीवन का विकास
नहीं, हमारे लिये तो वही विकास विकास होना चाहिये, जिसके द्वारा हमारे आत्मा पर
जो कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है, जो अशुभ कर्मों का बोझ हमारे आत्मा पर पड़ा हुआ
है, वह सब गलकर दूर होजाय। हम जो सुख-दुखों को भोग रहे हैं-नाना प्रकार

की आधि-व्याधियों से ग्रस्त हैं ' ये तमाम बातें हमारे आत्मा परसे दूर हों तथा आत्मा बिल्कुल अपने शुद्ध स्वरूप में आजावे, इसीका नाम है सच्चा विकास ।

यह जीवन का विकास, माता के गर्भ से शुरु होता है, ऐसा मैं अभी कह चुका हूँ । शायद आप को शंका होगी कि " माता के गर्भ में कर्मों का आवरण कम हो, यह कैसे हो सकता है ? " माता अगर सुसंस्कारी है, सादे जीवन का पालन करनेवाली है, सदाचारिणी है, सद्बिचारवाली है, शुभ क्रियाओं को करनेवाली है, पापों से बचनेवाली है, शान्त और सुन्दर उच्च भावनाएं रखनेवाली हैं, तो उन गुणों का असर, गर्भ पर अवश्य होता है । यही कारण है कि गर्भ में रहते हुए जीव को भी, ऐसी बुद्धिमती धर्मपरायणा माता के कारण कर्मबन्धन कम होता है । और धीरे धीरे जीवन का विकास माता के गर्भ में रहते हुए करता है । इसीलिये हमारे यहांपर माता का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है । माता का स्थान समाज में, जाति में, देश में, जगत् में सब से ऊंचा माना है । इसे इतना उंचा माना गया है कि हमारे शास्त्रकारोंने भी इनका गौरवगान किया है । उन्होंने बताया है कि—

माता का गौरव

उपाध्यायान्दश आचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

अर्थात् दश उपाध्याय के बराबर एक आचार्य पूज्य, सौ आचार्य के बराबर एक पिता पूज्य और हजार पिता के बराबर एक माता पूज्य है । अर्थात् माता का गौरव सब से बढ़ जाता है ।

माता का असर हमारे जीवन पर अधिक पड़ता है । और वह गर्भ से ही होता है । इस लिए माता सब से अधिक उपकारी है, क्यों कि, उसके गुणों का विकास हमारे जीवन के विकास का साधन हो जाता है, परन्तु माता पूज्य कब हो सकती है ? माता माता हो तब । माता सच्ची देवी हो तब । जो माता देवों को उत्पन्न करने का अधिकार और सामर्थ्य रखती हो, वही माता पूज्य और वही देवी है । ऐसे देवों को उत्पन्न करनेवाली माता में कितने गुण होने चाहिये, इसको देखें :—

माता के गुण

यों तो माता में अनेको गुण होते हैं—होने चाहिये, परन्तु उनमें मुख्य चार गुण तो अवश्य होने चाहिये । सब से प्रथम (१) चित्त की प्रसन्नता । माता प्रसन्न-

वदना होनी चाहिये। सुशमिजाज आदमी को क्रोध का असर कम होता है। क्रोध उसी पर असर ज्यादा करता है जिस का दिल कमजोर और मुह चढ़ा हुआ रहता है। रात-दिन हरेक बात में, हर परिस्थिति में सुशमिजाज, प्रसन्न वदन और हसमुख रहने वाले मनुष्य को क्रोध कम होता है। अगर क्रोध का निमित्त भी मिल जाय, तो भी उसका बहुत थोड़ा असर होता है। इस लिये, माता के लिये सब से प्रथम बात यह है कि वह प्रसन्न वदन रहे। कुटुम्ब में, घर में, पड़ोस में कहीं भी निमित्त मिलने पर भी झेड़ और क्रोध न करे। इसका शुभ परिणाम न केवल उसके जीवन पर, बल्कि कुटुम्ब पर होता है। बाल-बच्चों पर होता है। छोटे बड़ों पर होता है और पास पड़ोस पर भी होता है। यही नहीं, बल्कि समस्त मनुष्यों पर होता है। जिस घर में झेड़ होता है उस घरसे लक्ष्मी बोलकुल हड़बड़ाकर भाग जाती है। हमारे गुरुमहाराज कहा करते थे: लक्ष्मी का निवास कड़ा है। लक्ष्मी आपके लिये बड़ी जरूरी चीज है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिम साधु के पास कौड़ी भी है, वह साधु कौड़ी का। और जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, वह कौड़ी का। यह दूसरी बात है कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिये? आप गृहस्थ लोग बिना पैसे से तग रहते हैं—आप लोगों को जरूरत पैसे की रहती है, पर लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जिसके घर में दन्तझेड़ नहीं होता है। और सब लोग प्रेम से, सप से, और आनन्द से रहते हैं।

सेठ के घर की लक्ष्मी

एक सेठ के घर में लक्ष्मी बहुत थी। एक दिन वह निकलने के लिये तैयार हो गई। रात्री को सेठ मोया हुआ है। लक्ष्मी एक स्त्री के रूप में आकर सेठ को जगाती है। सेठ यकायक उसको देखकर आश्चर्यान्वित हो जाता है। और कहता है: “रात्रि में यहा कौन आई?” लक्ष्मी जवाब देती है—“मैं तेरे घर की लक्ष्मी हूँ”।

“कैसे आई?”

“मैं अब जा रही हूँ।”

यह सुनकर सेठ को बड़ी चिन्ता हुई। लक्ष्मी घर में से जाने का नाम ले और चिन्ता न हो? अपने आत्मा से पूछीये तो? अगर आपके सामने यही सवाल हो तो आपको कितनी चिन्ता हो? एक समय तो यदि धर्म आकर कहे—“मैं तुम से चला जाता हूँ।” आप कहेंगे—“महेराना, जिधर तुम्हारी मरजी हो उधर चले जाओ।” लेकिन लक्ष्मी अगर जाने का नाम ले तो खुसार आजावे। ऐसी दशा गृहस्थों की है।

सेठने जब यह सुना, तो फिकर हुई। सोचने लगा: “हाय ! हाय ! मैं गरीब हो जाऊंगा, मोहताज हो जाऊंगा। शान-शौकत दूर होजायगी। मेरी क्या दशा होगी ?”

उसने कहा—“मैं तेरे पास बहुत दिनों तक रही। एक जगह रहते रहवे थक गई हूं। एक जगह पड़े रहना मेरा स्वभाव भी नहीं है।”

“इतने दिनों से तू यहां रही, अब जाते वक्त कुछ तो मेरे लिये करजा।” सेठने कहा।

“खेर, अगर तू यही चाहता है, तो जो तू चाहे मांगले, मैं तुझे देकर जाऊं।”

सेठ विचार करने लगा—“एक करोड़ मेरे पास है। दो करोड़ मांग लूं ? दो करोड़ क्या मांगना ? चार करोड़ मांग लूं ? सौ करोड़ मांग लूं ? राज्य मांग लूं ?” पर विचार का प्रवाह कहीं जाकर ठहरा नहीं। सेठ सोचते सोचते थक गया।

लक्ष्मी बोली:—“सेठ क्या विचार किया ?”

सेठने सोचकर कहा:—“२४ घण्टे की मोहलत देदे। इस बीच मैं सोच-समझकर मांग लूंगा। तुझे तो जैसे आज जाना, वैसे कल जाना।”

“बहुत अच्छी बात, कल तैयार रहना। जो मांगेगा सो देने को तैयार हूं।” लक्ष्मी चली गई। प्रातःकाल हुआ। सेठने अपने कुटुम्ब के लोगों को इकट्ठा किया। पुत्री, स्त्री, परिवार सब से रात्रि का हाल सुनाया और क्या मांगना, इस बारे में उनकी सलाह मांगी। किसीने कहा: “खूब सम्पत्ति मांगलें” किसीने कहा—“खूब राजपाट मांगलें।” इसीतरह किसीने कुछ कहा, किसीने कुछ। सबने अपनी अपनी मति के अनुसार विचार दिया।

उस कुटुम्ब में सेठ के लड़के की बहु नयी आयी थी। वही लड़की सुशीला, विनीता और उच्च विचारवाली थी। लज्जा से एक कोने में बैठी हुई थी। चुपचाप सब सुन रही थी। आखिर सेठने उससे भी पूछा—“तू भी कहदे, तेरी क्या सलाह है ?। क्या मांगना चाहिये ?।”

“मैं तो अभी एक बच्ची हूं। आप को क्या सलाह दे सकती हूं।”

“फिर भी कुछ कह दे। तेरा भी हक तो है सलाह देने का।

“मैं तो यह सलाह देती हूं, कि—“आप लक्ष्मी से कह दिजिये कि, अगर कल का मुहूर्त है तेरे जाने का, तो आज-अभी चली जा। हमें तेरी

सुशामद नहीं करनी है, और तू हमारी सुशामद से रहनेवाली भी नहीं। पर अगर तू लक्ष्मी है—देवी है और हमको वचन दिया है और दिये हुए वचन का पालन करना चाहती है तो 'हमारे घर में दन्तक्लेश कभी न हो' ऐसा वरदान देती जा, हमारे घरमें किसी का मूढ़ चढ़ा हुआ न रहे। प्रसन्नता—हसमुख्यन हमेशा बना रहे। चाहे हमें दाल रोटी मिले, लुखा सुखा कैसा भी खाने को मिले, पर प्रेम और आनन्द हमेशा बना रहे। इसकी कमी कमी न होने पावे। वस, तू इतना देकर चली जा, जहा तेरा जी चाहे।”

रात हुई। लक्ष्मी आई।

बोली—“सेठ, क्या विचार किया?”

“विचार क्या करें? यही विचार किया है कि तू अगर कल जाती हो तो आज चलीजा, और अगर आज जाती हो तो अभी—इसी क्षण यहा से कूच करजा। तेरी हमें कोई जरूरत नहीं। हमें जिसकी जरूरत है उसके लिये वचन देजा। हमें मात्र इतना ही चाहिये कि हमारे घर में—कुटुम्ब में दन्तक्लेश कभी न हो।”

लक्ष्मी कहती है—“धक्का मार कर निकालोगे तब भी मैं नहीं जाउगी।” वह और कहती क्या है—“मेरा निवास भी वही है, जहा प्रेम है, आनन्द है, हसी है, प्रसन्नता है”। कैसी महिमा है इस सप की!

प्यारे भाईयों, लक्ष्मी को बनाये रखने का यही साधन है। किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से, हमारे घरों में, हमारे भाईयों में कभी आपस में क्लेश न हो। अगर आपने इस बात पर अमल किया तो फिर देखिये, लक्ष्मी आपके यहा आती है या नहीं! यही लक्ष्मी पाने का तरीका है।

आज हमारा हिन्दुस्थान बरबाद हो रहा है। महाक्लेश का कारण हो रहा है। जाति जाति में, कुटुम्ब कुटुम्ब में, घर घर में, भाई भाई में, चाप-चेटे में, धर्म धर्म में—तमाम जगह क्लेश ही क्लेश नजर आ रहा है। जिघर देखें उघर 'वाद' ही 'वाद' रखे नजर आ रहे हैं। हमारे यहा अपूर्ण ज्ञान का भंडार, अपूर्ण साध पदार्थों की उपज और जीवन की उपयोगी प्रत्येक चीज इतनी मात्रा में पैदा होती है कि हम अपनी जरूरतें अच्छी तरह पूरी करने के बाद दूसरों को भी दे सकते हैं। पर फिर भी आज भूखों मर रहे हैं। चूरी तरह बरबाद हो रहे हैं। गरीबी, दुष्काल आदि हमारे यहा ताण्डवनृत्य कर रहे हैं। और हम दिन-बदिन दुःखी होते

जा रहे हैं। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें, आनन्द में हों, ऐश्वर्यसंपन्न हों, भाग्यशाली हों तो आप प्रसन्नवदन रहें। अपने कुटुंब परिवार सब जगह अगर आप चाहते हैं कि आनन्द ही आनन्द हो तो चाहिये कि माता प्रसन्नवदना—हंसमुख रहे। क्योंकि माता का स्थान सबसे ऊँचा है, उसका महत्व बड़ा है। वह जननी है, देवी है, जगदंबा है।

(२) दूसरा गुण होना चाहिये—माता सत्य और प्रिय वचन बोले। माता के असत्य बोलने का असर बालक पर बड़ा बुरा पड़ता है। माता समझती है कि बालक छोटा है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, तो अभी यह क्या समझेगा? पर यह बात गलत है। वह तो इतना खयाल रखना है कि हम उसका अनुमान नहीं कर सकते। वह समझता है कि माता झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है और कैसे बोलती है? माता के एक झूठ का असर बालक पर इतना पड़ता है कि बड़ा होनेपर वह भी झूठ बोलने के लिये तैयार हो जाता है। इसलिये वहनों को चाहिये कि कभी भी, किसी भी निमित्त कैसा भी झूठ न बोले। यह उसका धर्म है कि प्रिय और सत्य वचन बोले। सत्य बोलना और फिर प्रिय बोलना। आप कहेंगे कि “ये दोनों साथ साथ क्यों रक्खा गया गया? प्रिय हो चोहे अप्रिय हो, सत्य हमेशा बोलना ही चाहिये”। पर नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्रकारोंने इसके लिये कहा है—

सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः ॥

हमारा सनातन धर्म यही है कि सत्य बोलो, और प्रिय भी बोलो। सत्य होते हुए और प्रिय होते हुए असत्य भी मत बोलो। अप्रिय कभी मत बोलो। न केवल माताओं के लिये, बल्कि मैं आप पुरुषों के लिये भी कहूँगा कि भाषा की किम्मत अगर आप समझते हैं, तो ये दो बातें अवश्य ध्यान में रखिये।

सत्य बोलो, पर प्रियकारी सत्य बोलो। अप्रिय, सत्य भी हो तो भी मत बोलो। काने को काना कहना घोर पाप है। वह तो पहले ही काना है, आप के काना कहने पर वह सोचेगा—“परमात्माने मुझे पहले ही से काना बनाया है, अब यह काना कहकर मेरा दिल क्यों दुभाता है। यह पापी मनुष्य है, मेरे दिलपर चोट करता है। लूले को लूला कहना, दुःखी को दुःखी कहना घोर पाप है। उनके दिलों में भारी चोट लगती है। यह सत्य होते हुए भी शास्त्रविरुद्ध असत्य कहते हैं।

“ प्रिय च नानृत द्यूतात् ”

आगे शास्त्रकार कहते हैं प्रियवचन बोले, पर झूठ न बोले । इसे भी शास्त्रकारोंने बुरा बतलाया है ।

राजा, महाराजा, सेठ, साहुकारों के पास रहनेवाले लोग समझते हैं कि—“ऐसा बोलना चाहिये, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, उन्हें बुरा न लगे । अर्थात् झूठ बोलें पर प्रिय वचन बोलना चाहिये, जिससे सेठ साहब को बुरा न लगे यह भी बुरी बात है । बुरा लगने के खयाल से भी झूठ नहीं बोलना चाहिये । बल्कि मधुरता के साथ, मिठास के साथ, मनुष्यत्व धर्म का खयाल रखकर सच ही कहना चाहिये । झूठ कभी नहीं ।

मैं यह मानने के लिये कभी तैयार नहीं कि अगर सच्ची बात मधुरता-मिठास और नम्रता के साथ कही जाती है, तो कोई भी उसे मानने से इन्कार करदे । मैं तो कहता हूँ, कैसा भी आदमी उसे मानने के लिये तैयार हो जायगा । मनुष्यत्वं मनोविज्ञान (Psychology) इस बात को सिद्ध करता है । यह हमारी कमजोरी है कि सुशामद करके-झूठ बोलके किसीको खुश रखें । यह गलती और कमजोरी मनुष्य के लिये भयङ्कर चुकसान करनेवाली होती है । इसलिये माताओं को मेरा यही उपदेश है कि वे सत्य और प्रिय वचन बोले ।

(३) तीसरा गुण माता का क्या है ? वह अपने कर्तव्य का पालन करे । माताओं की जवाबदारी जबरदस्त है—महान् है । पुरुष का उत्तरदायित्व तो बस इतना ही है कि बजार में जाना और पैसा पैदा करना । यह माता की जवाबदारी है कि उन पैसों का उस तरह खर्च करना, जिससे उसके घरका, बालबच्चों का, सारे कुटुम्ब का मला हो, वे सुखी रह सकें । लेना-देना, यह सब उनके ऊपर है, ससार की यात्रा में कुटुम्ब-रथ के दो पहियों में यह पहिया महत्त्व का पहिया है । इस पर सब से बड़ी जिम्मेदारी है । बालबच्चों का पोषण कैसे करना चाहिये ? बच्चों पर अच्छे सुन्दर सस्कार कैसे डाले जाने चाहिये ? उन्हें सुन्दर से सुन्दर शिक्षण कैसे देना चाहिये ? जिससे बड़े होकर वे देश, जाति, समाज के लिये एक सुन्दर, स्वस्थ और धीरनागरिक बनकर हितकारी साबित हों । तथा अपना भी जीवन-विकास करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकें । घर की व्यवस्था सुन्दर से सुन्दर कैसे रखनी जानी

चाहिये ? । घर की इज्जत कैसे बढ़ानी चाहिये ? । आये हुए अतिथियों का सत्कार कैसे करना चाहिये ? यह सब माता पर निर्भर है । माता त्याग और सेवा की प्रति-मूर्ति है । उसमें सम्पूर्ण जगत् का कल्याण निहित है । यह सारे जगत् की जननी है ।

अगर ऐसे महत्त्वपूर्ण पद पानेवाली माता स्वच्छता से नहीं रहती है, सदाचार-पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, और जिस किसी तरह जीवन को व्यतीत करती है, तो इसका बुरा असर समाज-देश-जाति-कुटुम्ब तथा उसके बालबच्चों पर-बहुत भारी होता है । इसलिये माताओं का तीसरा कर्तव्य यही है कि अपने लिये उचित उच्च कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करे ।

पर, अत्यन्त दुःख है कि यह जगज्जननी माता का पद पानेवाली आज के युग की नारी अपने इस महान् पवित्र कर्तव्य को बिलकुल भूल सी गई है । आज तो उनका क्या कर्तव्य रह गया है ? सुनकर बड़ा दुःख होता है । रोजाना नई नई फैशन की-नई नई डिझायन की साड़ियों और चूड़ियों के लिये अपने पति को आदेश देना, नई नई शृंगार की वस्तुओं के लिये फरमाईश करना-यही इन का कर्तव्य रह गया है । पति विचारा १५ या २५-३० रुपये मासिक कमाकर लाता है, सेठ सा. की मिल में से रातदिन पूरी मिहनत कर के । पर घर में पत्नी सेठानीजी बनी बैठी है । एक न एक फरमाईश बनी ही रहती है । आज कल के इस मंहगाई के भयङ्कर जमाने में ५०-६० रुपये की तनखाह पानेवाला भी किस तरह से अपना गुजारा चलाता है । यह वही जानता होगा जो रातदिन पूरी मिहनत कर के कुछ पाता है । पर, जिनको इसकी चिन्ता नहीं और घर में बैठ के रोजाना नयी नयी फरमाईशें करना है, उनका यह कर्तव्य कदापि अच्छा नहीं कहा जायगा । ऐसा करना स्त्री का कर्तव्य नहीं । घर की तमाम बातें संभालना और अपनी परिस्थिति का हमेशा ध्यान रख कर चलना यही स्त्री का सर्व प्रथम कर्तव्य है । पति के प्रति हमेशा सेवाभावी हो कर बाल बच्चों को हमेशा सुन्दर आचरण की शिक्षा दे, वही नारी नारी है । और वही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी आत्मा का, कुटुम्ब का तथा अपने पति-पुत्र का कल्याण करनेवाली है ।

मैंने देखा है कई कुटुंबों में, जहां आठ-आठ दस-दस दिनों तक मांबाप, भाई बहिन, लडके लडकी कुटुम्ब के सभी आदमी घर में कभी एकठे एक जगह होते ही नहीं । लडका कहीं हैं तो मां कहीं है । इस तरह यह सारी परिस्थिति ही बिगड

गई है। हमारे जीवन के विकास में मातापिता के शुद्धाचरण सुन्दर से सुन्दर कार्य कर सकते हैं। और सहायभूत हो सकते हैं। इस तत्त्व को अगर माता-पिता समझ लें तो हमारे जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता है। माता अगर अपने कर्तव्य का पालन करनेवाली है तो ऐसी माता की सन्तान भी आदर्श और कर्तव्य-परायण होगी इसमें कोई शक नहीं।

(४) चौथा गुण है माता का सदाचार। अगर माता सदाचारिणी नहीं है, सुशीला नहीं है और अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से भरी है, तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इसका बच्चों पर बहुत ही बुरा असर होता है। आज के लड़कों पर बुरा असर पड़ने में माताओं का सदाचारिणी नहीं होना प्रमुख कारण है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं। और अगर माता सदाचारिणी है, शुद्ध उच्च विचारवाली है, तो उमका लड़का भी वैसा ही सदाचारी और सुशील होगा, इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। और ऐसी ही माता की सन्तान अपना विकास करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकती है, और विश्व के लिये एक आदर्श महापुरुष का पद पा सकती है।

इसलिये सदाचार का पालन करना स्त्रियों के लिये उत्तम और सर्व प्रधान धर्म है। नियमित दृढ़तापूर्वक निष्ठा और भक्ति के साथ सदाचार का पालन करनेवाली माता अपने आत्मा का तो कल्याण कर ही सकती है, बल्कि अपनी सन्तान के जीवन-विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। उन्हें दुनिया में एक अनुकरणीय शुद्ध आचरणवाला महान् नागरिक बना सकती है। यही माता की सब से बड़ी देन है और यही मातृत्व का पूर्ण विकास और चरम सीमा है।

प्रिय सज्जनो और बहिनो,

आपके समझ में आगया होगा कि वही माता माता है, जो हमेशा प्रसन्नचदन रहती है, जिसके कारण घर में कभी क्लेश नहीं होता, जिसको देखकर छोटे बड़े सब आनन्दित रहते हैं। जो हमेशा सत्य और प्रियवचन बोलती है। जो कर्तव्यपालन में निरंतर मशगूल रहती है और जो पतिव्रता-सदाचारिणी है।

इन गुणों के रखनेवाली माता के गर्भ में रहे हुए बालक के जीवन पर बहुत ही सुंदर असर पड़ता है। उसके जीवन में, गर्भ में से ही उत्तम गुण ओतप्रोत होजाते हैं।

इससे विपरीत दुर्गुणों से भरी हुई माता का कमनसीब गर्भ भी दुर्गुणों से लदकर के बाहर आता है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि-माता की रहन, सहन, खान, पान, विचार, क्रियाएं-सभी का असर गर्भ में रहे हुए बालकपर अतश्य होता है। इसी लिये मैं कहता हूं कि मनुष्य जीवन के विकास का प्रारंभ गर्भसे प्रारंभ होता है, और उसका प्रधान और प्रथम कारण माता है।

भार्यों और बहिनों !

अब मैं माता के गर्भ से बच्चे के बहार निकलने के बाद उसके जीवन का विकास किस पर निर्भर है, वह आज बतलाऊंगा ।

प्रारम्भिक संस्कार

बच्चा जिस समय गर्भ से बहार निकलता है, वहाँ से लगाकर तीन वर्ष तक उसके जीवन-विकास का आधार माता पर है । इसीलिये मैंने आपको कहा है कि माता में चार गुण अग्रह्य होने चाहिये, क्योंकि माता के आचरण का असर बच्चों पर ससार में आने के बाद भी तीन वर्ष तक बराबर होता रहता है । इन चार गुणों का वर्णन कल करचूँगा हूँ ।

मनुष्य जीवन में उच्च से उच्च शिक्षा का केन्द्र (University)-मनुष्यत्व की बुनियाद अगर कहीं पर है तो वह माता के पास है । वहाँ बालक गर्भ से बहार आने के बाद ३ वर्ष तक अध्ययन करता है । मेरा ऐसा विश्वास है कि माता तीन वर्ष तक अपने संस्कारों से और आचरणों से जो शिक्षा बच्चों को देती है, वह शिक्षा आजकल के B A M A से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । ये तीन वर्ष तक की शिक्षा से प्राप्त हुए बालक के संस्कार जीवनभर कायम रहेंगे । यह सवाल दूसरा है कि वे संस्कार अच्छे हों या बुरे । जैसे भी संस्कार माताने डाले होंगे, वे बराबर कायम रहेंगे । यह एक वैज्ञानिक सत्य है । आजकल की स्कूलों में से निकलनेवाले B A M A विद्यार्थियों की बुराईयों का हम देखते हैं । नाना प्रकार के व्यसनों से वे भरे होते हैं । पर इन सब बुराईयों के लिये पूरा दोष आजकल के शिक्षण को देने के पूर्व, उनकी माताओं को भी देना चाहिये । जिन माताओं ने अपनी निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय बालक

सुन्दर संस्कार नहीं डालें हैं, वे लडके आगे जाकर कितने भी बड़े और शिक्षित क्यों न हो जायें, उनमें से बचपन के संस्कार प्रायः नहीं जा सकते, उनमें वह असर रहेगा, जो कि माता ने अपने असद्व्यवहार और दुराचरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने बालकों में डाले हैं। यह एक मनोविज्ञान का रहस्य है। बालक में माता के आचरण का प्रभाव रहेगा। माता की एक एक हरकत काम, बोली, आचरण, मनोभाव और विचारों का असर बालक पर होता है। आप देखते हैं, माता की गोद में जब बालक रहता है और माता अपने बच्चे को गोद में लिये हुए होती है, बच्चा अनिमेष दृष्टि से माता के चेहरे की ओर देखता रहता है। आप को पता है, इस बात के रहस्य का कि बालक अपनी आंखों से माता के चेहरे पर क्या क्या देख रहा है? पता है आपको इसका? नहीं। आप को शायद पता नहीं है। क्षण क्षण में माता के चेहरे पर जो भाव परिवर्तन होता रहता है, उन सब का बालक सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। और उन भावों को ग्रहण करता जाता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि जो आदमी जैसे भी बुरे या अच्छे विचार अपने मन में लाता जाता है, उसका ही उसके चेहरे पर जलकता जाता है। अब अगर माता हर समय अपने मनोयोगों को शुद्ध बनाये रखती है, और हमेशा खुश मिजाज और शुभ भावना भानेवाली है, तो उसकी वैसी ही शुभ झलक उसके चेहरे पर आती जायगी और उसका बालक पर अच्छा ही असर होगा। हम यह समझते हैं कि छोटा बच्चा क्या समझता है? हम समझते हैं कि हम अगर क्रोध करते हैं, झुठ बोलते हैं, कपट करते हैं तो इस में बच्चा क्या समझता है? पर ऐसा समझना हमारी भारी भूल है। वह तो इतना समझ लेता है, जितना बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं समझ सकता। कारण, उसका जीवन विकार रहित और कुदरती जीवन होता है। हमारा जीवन तो कृत्रिम बन गया है। हम हरेक चीज को बनावटी बना सकते हैं। बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। उस का जीवन निर्दोष और स्फटिक जैसा है।

इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है “योगियों का जीवन और बालको का जीवन एक समान होता है।” मनुष्य जिस समय योगी अवस्था में आता है, वह शुद्ध, निर्मल, निर्दोष बालक जैसा हो जाता है। इन दोनों का जीवन निष्पाप जीवन है। इस में कोई कृत्रिमता नहीं, बनावटीपन कुछ नहीं—सब सरल-शुद्ध-साफ-निर्मल-निष्पाप। क्या ही सुन्दर जीवन है। यही जीवन आत्म-कल्याण के लिये बुनियाद

सरीखा है। इसकी मिसाल में आप को देता हूँ कि बालक कितना सरल और निष्क्रोध होता है। आप किसी भी छोटे बालक को देख लीजिये। माता उस पर आखें निकालती है, क्रोध करती है। पर बालक? वह जरामा सहम जायगा और फिर भूल कर तत्काल माता से लिपट जावेगा। माता चाहे कितना ही काध करती है, पर कुदरती जीवन ऐसा है कि वह क्रोध करनेवाले से भी प्रेम ही करता है और जाकर उससे लिपट जाता है। अब हम बड़ी उम्र वालों का बचपनी जीवन देखिये। एक बड़ी उम्र का युवान है। सेठजी से पोलाचाली हो जाये, वह चार दिन रुठ कर बैठ जायगा। इस का कारण यही है कि हमारा जीवन कृत्रिम बन गया है। दम्भ, छल, प्रपञ्च, झूठ, पाप ये सारी बातें हमारे जीवन में घुस गई हैं।

इस लिये मित्रो, याद रखिये, तीन वर्ष तक बच्चों की शिक्षा का आधार, उस के जीवन-विकास का आधार उसके आत्मा के कल्याण का आधार मात्र एक सुशिक्षित, सचरित्रा, सदाचारिणी, शुभ भावनावाली और सद्गुणव्य करनेवाली माता ही है।

माता का स्थान

यहाँ से आगे चलिये—तीन वर्ष की अवस्था के बाद ८ वर्ष की अवस्था तक बालक के जीवन-विकास का कोई भी अगर आधार है तो यह उसका पिता है।

इस उम्र में बालक के जपिन पर पिता के आचरण का असर पड़ने लगता है। जबकि पिता बालक की अंगुली पकड़कर दुकान पर लेजाता है। और उसे एक जगह बिठा देता है। पिता व्यापार रोचक करता है। पिता समझ रहा कि मैं जो अनीति करता हूँ, चोरी करता हूँ, पाप करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, छल-प्रपञ्च कर रहा हूँ, इन सब को यह छोटासा बच्चा क्या समझता है? पर यह समझना भूल है। लड़का इन बातों को खूब समझ रहा है। वह खूब जानता है कि पिताने ७ हाथ नापा है और ६॥ हाथ काटा है। वह मूख समझा रहना चाहिये कि अगर कोई तुम्हारा दोष पकड़नेवाला है, तो वह शायद ही है पुलिस भी इस तरह पूरे तौरसे नहीं पकड़ सकती। घर के गुप्तमे गुप्त काम का-पाप का पता अगर किसी से लेना हो तो उसके बालक से ले लिये। यह बालक निर्दोष है—मधी मधी बात कह देता है। झूठ क्या है, यह वह नहीं समझता। आप लोग उन्हें बालक समझ-कर अपने अमर् आचरण में उदात्तपूर्वक झूठ का पाठ सिखा रहे हैं। उन पर घुरा

असर डाल रहे हैं। अनीति, अन्याय, अत्याचार, छल, प्रपञ्च, दगा, अपशब्द ये जितनी बातें होती हैं, ये सारी बातें बालक को सिखानेवाला एक मात्र उसका पिता है। जीवन के संस्कार, जीवन के विकास का सत्यानाश करनेवाला जगर कोई है तो उसका पिता है। जो अपने कुछ स्वार्थ में आकर इस प्रकार के आचरण करता है। और अपशब्द बोलता है जिसका असर बालक के जीवन विकास के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध होता है।

बालक के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिये? एक सुसंस्कारी सदाचारी पिता, नेक जीवन रखनेवाला पिता, मधुर पवित्र वाणी बोलनेवाला पिता बच्चे को पास बिठाकर, उसको साथ रखकर सुन्दर से सुन्दर असर डाल सकता है। आठ वर्ष की उम्र तक जीवन के विकास का सुन्दर से सुन्दर साधन बालक के लिये कोई है तो एकमात्र पिता है। अगर आप व्यसनी हैं, अनीति करने वाले हैं, दुराचारी हैं, अपशब्द बोलनेवाले हैं, अनेक प्रकार के दुर्गुणों को रखनेवाले हैं, ऐसी हालत में अगर आप चाहे कि आप का बालक नेक, सदाचारी, गुणी, मधुरभाषी, सत्य बोलनेवाला और हरतरह से योग्य हो और एक सच्चा नागरिक बन जाय, तो यह कभी नहीं हो सकता—

एक गुजराती कविने कहा है—

दुष्कर्मना करनार बुद्धिमान् वत् बातो करे ।

तो पण कदि ते लोकना ऊंडा हृदयमां ना ठरे ।

जन शुद्ध जो आचार राखी, मौन ने धारण करे,

तो पण सर्व जन बोध लेवा तीव्र आतुरता धरे ॥

हमारे बालक के जीवन के विकास पर हमारा प्रभाव बोलने से नहीं पड़ता, व्याख्यान से नहीं होता, उपदेश व सिखामण से नहीं, पर हमारे मौन रहते हुए शुद्ध-सात्विक सदाचारी जीवन से होता है। इसे आप ठीक तरह से समझ लें। सच्चा शिक्षण अक्षरज्ञान नहीं; B. A. M. A. की डीग्री हासिल कर लेना नहीं, माता पिता दोनों द्वारा, अपने शुद्ध सच्चे आचरणसे—उच्च पवित्र भावनामय शुद्ध जीवन के आचरण से अपने बालक को दिया गया शिक्षण ही सच्चा शिक्षण है। अगर यह नहीं है, तो दूसरा अक्षरज्ञान का ऊंचे से ऊंचा शिक्षण व्यर्थ है—हानिकारक है। शुद्धाचरण द्वारा मात-पिता के घर-स्कूल में दी गई शिक्षा ही बालक के जीवन-विकास में पूर्ण सहायक है। माता पिता का घर ही बालक की सच्ची शिक्षणशाला है।

पिता का प्रभाव ।

आठ वर्ष तक बालक बराबर मातृपिता के आचरण को देखता रहता है । किसीकी उम्र चालीस वर्ष की है । और उसके पिता ६०-७० वर्ष के हैं । ४० वर्ष के वे अपने पिता का अपमान करते हैं-तिरस्कार करते हैं, हर तरह से परेशान और दुःखी करते हैं । चाहते हैं कि अब बूढ़ा चला जाय तो अच्छा । इत्यादि बातें अपने पिता के साथ में जो ४० वर्ष का मनुष्य करता है, उमका आठ वर्ष का बालक अपने पिता के आचरण को देखकर सोचता है, मेरे पिता उनके पिता के साथ किस तरह आचरण करते हैं ? आप समझ सकते हैं कि, जो पिता पूज्य है, जो माता पूज्य है, उन पूज्य मातृपिता के साथ में ४० वर्ष का एक मनुष्य कठोरता के साथ-अविनय के साथ व्यवहार करता है, और वही पिता अपने ट या उस से अधिक वर्ष के बालक को शिरसामण देता है कि, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, इसका क्या असर उस बालक पर होगा ? क्या यह शिक्षा उस बालक को लगेगी ? नहीं, यह मौखिक शिक्षा उसपर कोई असर नहीं करेगी । सच्ची शिक्षा तो वह उसके आचरण से ही लेगा । इस मौखिक शिक्षण से तो वह ऊल्टे पिता को कपटी समझेगा । समझेगा कि " मेरा चालीस वर्ष का पिता अपने ७० वर्ष के पिता के साथ में किस नालायकी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं ? । और मुझे यहकरा रहे हैं-झूठा उपदेश दे रहे हैं । " अब इन बातों से उस छोटे बालक पर कितना बुरा असर होगा ? यह आप सुद समझ लीजिये । दस बारह वर्ष का बालक दुराचारी होजाता है, अपशब्द बोलता है, लडता है-झगडता है । ४० वर्ष का पिता बालक से कहता है : " तुझे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिये । " पर, सुद दुकान पर बैठकर ग्राहकों के साथ में, घर के अन्दर बहु बेटियों, माता-पिता, स्त्री, पुत्र के साथ में बुरा व्यवहार करता है । अपशब्दों का उच्चारण करता है । इसका असर उस बालक पर कितना बुरा और घातक होता होगा, यह आप आसानी से अनुमान कर सकते हैं । यही कारण है कि-हमारे बच्चों का जीवन नहीं सुधरता । और हमारे बच्चे हाथ से निकल जाते हैं । यह सब क्यों ? इसका कारण एकमात्र पिताका आचरण है । सुदने अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया । अपना आचरण अगर निर्मल, शुद्ध और उच्च रक्खा होता, तो आन अपने बालक को उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं होती । बालक को आठ वर्ष तक पिता इस अपने हीन आचरणों में भरे हुए

वातावरण में रखकर फिर शाला में भेजता है। उसके जीवन-विकास के मार्ग में दीवाल खड़ी करके हम उसे शाला में भेजते हैं। इस विश्वास से कि-वह वहां लिख पढ़कर अपना जीवन विकास करेगा। उसके साधन इकट्ठा करेगा। कितने अफसोस और दुःख की बात है? हम हर्षित होते हैं-बताशें बांटते हैं, इस खुशी में कि-हमारा बालक पढ़ने को जा रहा है। पिता समझता है: आज हमारा बालक जीवन-विकास के लिये शिक्षालय में भर्ती हो रहा है। कितना अफसोस है कि वह यह भूल जाता है कि बालकने आठ वर्षतक मेरे पास रहकर कितना और क्या अभ्यास किया है? उसकी माता प्रसन्न होती है और समझती है कि मेरा बालक अब शिक्षक-गुरु के साथ में बैठेगा, अब यह सुधर जायगा। शिक्षित और होनहार होगा और अपने जीवन का विकास करके आत्मा के कल्याण पथ पर अग्रसर होगा। वाह रे अज्ञान! अफसोस-महा अफसोस!-महाअफसोस! आठ वर्षतक माता-पिता के आचरण से शिक्षा लेने के बाद वह बालक शाला में जाकर क्या कर सकता है?

शिक्षण का स्थान

आजकल हमारी शिक्षण-पद्धति का क्या हाल है? हमारा आज का शिक्षण, जीवनविकास के लिये, आध्यात्मिक जीवन के लिये, आत्मिक कल्याण के लिये, धार्मिक उन्नति के लिये और सामाजिक उत्थान के लिये कहांतक उचित है? यह मैं आपको आज थोड़ा बतलाना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं पहले आपको भूतकाल की ओर ले जाऊंगा।

हमारे हिंदुस्थान में भूतकाल में क्या शिक्षा-पद्धति थी? कैसा शिक्षण दिया जाता था और किस प्रकार हमारे बालक को एक सच्चा नागरिक, विद्वान्, वीर, दानी, धर्मात्मा और कर्मवीर बनाया जाता था? आपने शायद प्राचीन इतिहास को पढ़ा होगा, तो मालूम हुआ होगा कि हमारे यहां शिक्षण-पद्धति दो प्रकार की हुआ करती थी:

(१) आश्रम पद्धति और (२) विद्यापीठ की पद्धति।

हिन्दुस्थान में आश्रम बहुत थे। इतिहासकार कहते हैं कि-हिन्दुस्थान में इतने आश्रम थे कि प्रत्येक ४०० मनुष्यों के पीछे एक एक आश्रम बना था। जिस समय बंगाल को अंग्रेजोंने छीना, उस समय अकेले बंगाल में ८० हजार आश्रम थे। ये वे आश्रम थे, जिन में एक एक गुरु ५०-५०, ४०-४०, ३०-३० बालकों को पढ़ाते थे और उनको शिक्षित, सदाचारी और वीर नागरिक बनाते थे। हिन्दुस्थान में इन आश्रमों को चलानेवाले साधु-सन्यासी नहीं

थे। आश्रम चलानेवाले तीसरे आश्रम में गये हुए चानप्रस्थ होते थे। वे आश्रम कैसे थे?। यह भी मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे मारवाड, मेवाड, काठियावाड में गुरुकुल चलते हैं, बहुतसी पाठशालाएँ हैं, छात्रालय भी हैं। परन्तु उस आश्रम का मुकाबला करनेवाली एक भी संस्था नहीं है। न जैनों में है, न दूसरों में है। आश्रम का अगर नमूना देसना है तो आज भी बगाल में चले जाइये। वहाँ के छोटे छोटे गाँवों में जाइये। वहाँ आपको अब भी थोड़े बहुत रूप में दिखाई देंगे। मैं खुद बगाल में विचरा हूँ। ऐसे ऐसे गाँवों में विचर कर देखा है कि—एक एक आश्रममें एक एक गुरु ४०-५० विद्यार्थियों को रखता है। उन्हें शिक्षण देता है, और विद्यार्थी अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, और गुरु के पास से शिक्षण लेते हैं। ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करते हैं। बुरी वामनाओं से दूर रहते हैं। और अपने जीवन को सुन्दर से सुन्दर सदाचारमय बनाकर देश और जाति के आशा के केन्द्र बनते हैं। देश और जाति ऐसे ही होनहार, सदाचारी, ब्रह्मचारी नागरिकों को पाकर निहाल होते हैं—गौरवशाली होते हैं?। ऐसे आश्रमों का बगाल में आजकल टोल Toll कहते हैं। हिन्दुस्थान में ऐसे ही आश्रमों में विद्यार्थियों के जीवन को घड़ा जाता था। वहाँ पर सभी जीवनोपयोगी विषयों की शिक्षा दीजाती थी। ये विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए कला कौशल्य और शारीरिक व्यायाम करते हुए, शहरों से दूर—गाँवों से बहार प्रकृति की गोद में विचरण करते और पलते हुए, धर्म का शिक्षण लेते हुए मन-वचन-क्रिया की प्रवृत्तियों को वश में रखते हुए सुन्दर सदाचारी जीवन व्यतीत करते थे। यह थी हमारी प्राचीन शिक्षणपद्धति।

आप पूछेंगे, आठ वर्ष में गया हुआ बालक कितने वर्ष तक आश्रम में रहता था? छान्दोग्योपनिषद् में कहा है कि एक विद्यार्थी गुरु के पास ४२ वर्ष की उम्रतक और कम से कम २५ वर्ष की उम्रतक रहता था।

आठ वर्ष की उम्र तक सुमस्कारी माता पिता के पास सुन्दर से सुन्दर सस्कारों को लेकर गुरुकुल में २५ वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, शिक्षा ग्रहण करनेवाला, समाज की वासनाओं से दूर रहनेवाला नीति और सन्मार्ग पर चलने वाला वह कर्मवीर बालक जब गुरु का आशीर्वाद लेकर आश्रम में निकलता होगा, तो कितना महान् नागरिक होता होगा? हम—आप अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं होनेहार कर्मवीर नौनिहालों की बदौलत हमारी संस्कृति और मभ्यता

उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश, धर्म और जाति महान् ऐश्वर्य और वैभवसम्पन्न थे ।

पर आजकी हमारी शिक्षण-पद्धति, उससे निकलनेवाले शिक्षित नवयुवक और उनके जीवन को जब मैं देखता हूं तो रोना आता है । कहां है वे हमारे बालक, कहां है वे हमारी शिक्षण-संस्थाएं और कहां है हमारे सुन्दर सुशिक्षित बलशाली निर्मल जीवन बितानेवाले वीर सदाचारी नागरिक ?

आज तो इन शिक्षण-संस्थाओं से निकलते हैं B. A. M. A पास किये हुए, दुबले पतले क्षीणकाय, दुर्गुणों से भरे हुए ग्रेजुएट । जिनके पास, सिवाय नौकरी करने और कुर्सियों पर बैठकर अपनी जिन्दगी गुजार देने के, और कोई साधन अपना पेट भरने का भी नहीं है । अगर नौकरी नहीं मिली, बेकार रहे तो फिर भूखों मरने की नौबत आजाती है । करांची में एक ' बेकार कोन्फरन्स ' हुई थी । जहांतक मेरा ख्याल है, वहां की कांग्रेस-कमेटी की तरफ से वह हुई थी । उस समय मैं भी वहां था । मुझे भी उसमें शामिल होने का निमन्त्रण मिला था । मेरा भी एक विषय था । मैंने कहा 'आज हिन्दुस्थान में पढ़े लिखे ग्रेजुएट जितने बेकार युनिवर्सिटीयों से निकलते हैं, उतने अन्य वर्ग में से नहीं । कितने बेकार हिन्दुस्थान में युनिवर्सिटीयों की डीग्री लेकर निकलते हैं । इसका अगर अनुमान लगाना हो तो किसी भी अखबार में एक नौकरी के लिये विज्ञापन निकाल दीजिये । देखिये आपके पास कितनी अर्जियाँ आती हैं । इस बात का मुझ से ज्यादा अनुभव आपको है । मैं अनुभव कर रहा हूं कि इस तरह की बेकारी बढ रही है कि इतनी डीग्रीयों को हासिल करते हुए, इतने बुद्धिमान होते हुए एक शिक्षित ग्रेजुएट के पेट की रोटियों के लिये मारामारा फिरना पड़ता है । कितनी दुर्दशा देश की हो रही है ? हमारे अधःपतन की चरमसीमा होचूकी । किसको दोष दिया जाय ? हम समझ नहीं सकते कि किस प्रकार ये बातें हो रही हैं ।

शिक्षण ? शिक्षण हमारे यहां किसलिये होता था ? हमारे यहां तो मुद्रालेख था :

“ सा विद्या या विमुक्तये ”

वही विद्या विद्या है, जो हमारे आत्मकल्याण के लिये साधनभूत हो । विचार, उच्चार और आचार-इन तीन बातों को जबतक कोई सिखाता नहीं, वहांतक कोई विद्या विद्या नहीं । अगर हमारे शिक्षणने हमें पवित्र विचार नहीं दिये, अगर उस विद्या से हमारी भावनाएं, हृदय के विचार शुद्ध और पवित्र न हुए तो वह विद्या भी किस

काम की है। हमारे विचार उच्च और शुद्ध हों, यही शिक्षा का वरदान होना चाहिये।

दूसरा है उच्चार-शुद्ध उच्चार, पवित्र और मधुर भाषा हर किसीके साथ बोलें। भाषा ऐसी मधुर हो कि मनुष्य पर एक प्रकार का प्रभाव पड़े। इस प्रकार की भाषा अगर हमारा शिक्षण हमें देता है, तो हमारी विद्या सफल है।

तीसरा है आचार character जीवन की पवित्रता और स्वस्थ, सुदृढ़, बलशाली पुष्ट शरीर। शिक्षण बड़ा शिक्षण है जो हमें पवित्र जीवनवाला, स्वस्थ, सुदृढ़ शरीर-वाला, सदाचारी वीर नागरिक भी बनाये। पर आज का शिक्षण? क्या कहें इसके विषय में? हमारे शरीर कुश हो रहे हैं। न आध्यात्मिक सुख रहा, न धार्मिक और गार्हस्थ्य सुख। जीवन-विकास की कोई बात ही नहीं रही है। शारीरिक सुख तो निरा स्वप्न हो गया है। बालक कालेज में जाते हैं, कोट पतलून पहनकर चलते फिरते जब मैं देखता हू तो यही कहता हू: "महेरवानी करके अपने बदन को खुला कर दिखलाईये-कपड़े उतार दीजिये। मैं आपके शरीर को देखना चाहता हू। लोग समझते होंगे कि-पतलून इतना चौड़ा है, तो इनके पैर भी इतने मोटे होंगे। परन्तु उनको देखलिये जाय तो मोर के पैर के बराबर दिखते हैं। शरीर की पसलीए साफ साफ दीखती हैं। यह होती है इनकी शारीरिक शक्ति और गठन! और पढ़ते क्या है? बी. ए. फ़लास में। शरीर दुर्बल है, छाती छोटी है, हाथ-पैर पतले दुबले, आखें गढ़ी हुई हैं। शरीर नष्ट किया जा रहा है। ज्यों ज्यों ऊंचे पढ़ते जाते हैं, युवानोंका शारीरिक स्वास्थ्य नीचे गिरता जाता है। शरीर दुर्बल होता जाता है। यह है आज के शिक्षण का प्रतिफल। आज की विद्या हमारे शारीरिक विकास और जीवन-विकास दोनों को नष्ट कर रही है।

आज हमारे शिक्षण की दशा क्या है? सालभर में एक गुरु की जगह अनेकों गुरु होते जाते हैं। पलपल में गुरु बदले जाते हैं। एक साला में ५६ पीरीयड होते हैं। एक एक पीरीयड में एक एक गुरु बदलता जाता है। कला, इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण आदि के कई पीरीयड होते हैं। ४५-४५ मिनीट का एक पीरीयड होता है। ४५-४५ मिनीट के एक एक पीरीयड में गुरु छम छम करके आते हैं और घम घम करके चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं पड़ता कि बालक किसको गुरु माने? और किसके आदर्श को स्वीकारे? जिसका लक्ष रखकर अपना जीवन उसके अनुसार ढालने का प्रयत्न करे? यह तो रोज की बात हुई। ऐसे गुरुका भी साल साल में तो तपादला

होता ही जाता है। बल्कि कई जगह तो एक साल में न मालूम कितने ही गुरु आते जाते रहते हैं। इस हालत में हमारे जीवन का क्या सुधार और उन्नति हो ? यही अफसोस है। हमारे माते-पिता समझ रहे हैं कि लड़का इस साल परीक्षा में पास हुआ। B A. M. A. में जावेगा। उन्नति कर रहा है। उधर भाई साहेब धिचारे हो रहे हैं शरीर, जीवन, भावना और पवित्रता से नष्ट और पतित। शरीर से गये, जीवन से गये, माता से गये, पिता से गये। सब ओर से गये ही गये। हाथों से भी गये और पैरों से भी गये।

आजकल की तरह अनेक गुरु पहले नहीं होते थे। एक ही गुरु के पास २५ वर्षों तक पढ़ते जाते थे। जब २५ वर्ष तक रहकर सदाचारी जीवन वाला बनकर विद्यार्थी निकलता था, उस समय गुरु क्या करते थे ? उन्हें आशीर्वाद देते थे। आजकल के निकलनेवाले को एक कफनी दीजाती है कफनी। और बनकर निकलता है एक जेन्टलमेन। ऐसा जेन्टलमेन, जैसा किसीने कहा है:—

कोटं च पतलूनं च मुखे चिरुटगेव च ।

व्हाईट-बूटसमायुक्तो जेन्टलमेनः स उच्यते ॥

अंग्रेजी में जेन्टलमेन का अगर अर्थ किया जाय तो इसका मतलब होगा—आदर्श पुरुष।

पर आज का जेन्टलमेन ऐसा नहीं होता। आज जेन्टलमेन तो वह है—शरीर पर कोट, पैरों में पतलून और मुंह में चिरुट डाले होता हो और छूट-बूट डाले बीबी का हाथ बगल में लिये हवाखोरी करने के लिये जाता हो, इसका नाम है—जेन्टलमेन।

देखिये हमारा मनुष्यत्व, हमारी संस्कारिता, आदर्शता, गरज सभी बातें नष्ट हो रही हैं।

हमारे गुरुओं के पाससे अध्ययन करके जो विद्यार्थी निकलता था, उसको कोई मेडील नहीं दिया जाता था। आशीर्वाद मात्र दिया जाता था। वे भी मात्र गुरुओं का आशीर्वाद ही चाहते थे। चाहे कोई समृद्ध हो, गरीब हो, चाहे वह कैसा भी हो, आशीर्वाद गुरु का चाहता था। उसीको वह अपना कल्याण का मार्ग समझता था। गुरुजी आशीर्वाद देते थे। क्या आशीर्वाद देते थे : ‘मातृदेवो भव !’ ‘पितृदेवो भव !’ ‘आचार्यदेवो भव !’ ‘अतिथिदेवो भव !’ ‘सत्यं वद !’ ‘धर्मं चर !’।

यह उनका टाईटिल होता था। माता को देवी समझना, उसकी सेवा करना, शिक्षित होकर माता का अपमान नहीं करना, लेकिन अपनी माता को देवी समझना। पिता को देव समझना। गुरु को देव समझना। धर्म का आचरण करना। अतिथियों की सेवा करना। और झुठ कभी न बोलना। इतनी आशिष लेकर बहार निकलता था। यही हमारे जीवन का ध्येय था। वह बहार निकलकर चाहे कहीं जावे, कभी भूखा नहीं मरता था। अपनी शक्तियों से बराबर पैसा पैदा करके जीवन का निर्वाह सुख-पूर्वक करता था। पिताजी के हजारों रूपया खर्च करवाकर, पिता का दिवाला निकलना-कर और जिनकी शक्ति न हो तो, उनको कर्जदार बनाकर भी आज का विद्यार्थी अपना और अपनी बीबी का गुजारा करने की शक्ति नहीं रखता। उस समय ऐसा नहीं होता था। अपने ही पैरों पर खड़ा होता था, स्वाश्रयी होता था। यह तो थी हमारी आश्रम पद्धति।

दूसरी पद्धति थी विद्यापीठों की—काशी, नालन्दा, तक्षशिला, वल्लभीपुर, बनारस इसी तरह मथुरा, अहमदनगर आदि हिन्दुस्थान में ठिकाने ठिकाने विद्यापीठ थे। इतिहास से मालूम होगा, बहापर हरप्रकार की कलाएँ पढ़ाई जाती थीं। एक एक विद्यापीठ में १५०० शिक्षक अध्यापन का कार्य करते थे। शिक्षण लेनेवाले विद्यार्थियों में दूर-दूर के चीन, जापान के विद्यार्थी यहां पर आते थे। ऐसे विद्यालयों में रहकर बड़ी बड़ी विद्याएँ हासिल करते थे और अपने देशका नाम अमर करते थे। इतने सुन्दर से सुन्दर शिक्षण को पानेवाला, अपनी आत्मा का कल्याण करनेवाला, देश, जाति और धर्म का गौरव कितना बढ़ानेवाला होता होगा? इसका अनुमान आप कर सकते हैं।

अब वर्तमान में हमारी शिक्षण पद्धति क्या है और किस प्रकार का जीवन है यह मैं पहले दिखला चुका हूँ। विशेष क्या कहूँ? सचमुच हम गिर गये हैं। भले ही देश में अक्षरज्ञान के शिक्षण का प्रचार हो रहा हो, आप लोग इस बात को समझ लें कि आजका शिक्षण हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है।

मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन शिक्षा तो वही शिक्षा है—उसे ही मैं तो शिक्षा कहूँगा, जो शिक्षा हमारे जीवनाविकास में साधनभूत हो। आज तो हमें एक नया शिक्षणक्रम चलाना है। ऐसा शिक्षणक्रम तो नवीन पद्धति के शिक्षण के साथ में प्राचीन पद्धति को लेकर बना हो तो हमारा कल्याण हो सकता है—भला हो सकता है और वही विद्या फिर हमारे जीवनाविकास में साधनभूत हो सकती है। आप

अमाना फिर गया है। समय बदल गया है। आश्रमोंकी प्राचीन पद्धति में कुछ सुधारणा करके एक नवीन पद्धति का निर्माण करना चाहिये। और उसके अनुसार बालकों के जीवन को सुधारना चाहिये। हमें चाहिये कि नवीन में प्राचीन का मिश्रण करके ऐसी एक सुन्दर से सुन्दर प्रणाली का निर्माण करे जो व्यवहारिक और सुन्दर हो। और उसके अनुसार शिक्षण संस्थाएं कायम करें। ऐसी संस्थाओं का प्रसार करने के लिये सभी अपना अपना सहयोग दें।

भाइयों और बहनों ।

शिक्षण, यह भी जीवन विकास का व्यावहारिक साधन है । और यह शिक्षण हम लोगों को कैसा मिलना चाहिये ? किम किस की तरफ से मिलना चाहिये ? प्राचीन भारतवर्ष में शिक्षण देने के क्या-क्या तरीके थे ? शिक्षण की कैसी पद्धतियाँ थीं ? उस शिक्षण से हमारा जीवन कैसा बनता था ? हम में कौनसी शक्तियाँ उत्पन्न होती थीं ? इत्यादि बातें मैं कह चुका हूँ ।

वर्तमान समय तो हमारे सामने ही है । हम बड़ी उम्रवालों को जब देखते हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के व्यसन एवं आचारहीनता पाते हैं । न केवल बड़ों में, युवकों में भी प्रायः श्रद्धाहीनता, आचारहीनता, मर्यादाहीनता, विनय विवेक की शून्यता, इत्यादि पाते हैं । हमें सोचना चाहिये कि इसका क्या कारण है ? यही कारण है, कि सब से प्रथम हमको माताओं की तरफ से जो सस्कार और शिक्षण मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला । पिता से भी हमें नहीं मिला । बल्कि जो चाहिये उससे विपरीत मिला, सत्य के बजाय असत्य सीखे, नीति के बदले अनैति सीखे । मम्यता के विरुद्ध अमम्यता सीखे, मधुरभाषिता के स्थान में कड़ु और भीमत्त शब्दों का प्रयोग सीखे । वहाँ से छूटकर स्कूलों में जाने के बाद हमें जो शिक्षण मिलना चाहिये था, वह भी न मिला । आजकल की शिक्षण प्रणाली से हमारे जीवन में क्या आता है इसका इशारा मैं कर चुका । शरीर से कमजोरी, मन की दुर्बलता और ऐसी कोई शक्ति भी नहीं कि जिसके कारण से मनुष्य अपने जीवनयात्रा के लिये मैदान में आवे ।

माता-पिता का उद्देश्य ।

सब बातें तो यह है कि जिस दिन मे गृहस्थ अपने बालकों को विद्याभ्ययन

के लिये शाला में भेजते हैं उस दिन से उन माताओं एवं पिताओं का लक्ष्य ही दूसरा रहता है। हमारा पुत्र विद्या पढ़कर सद्गुणी होगा, सदाचारी होगा, संसार में नाम कमाएगा, ये भावनाएं नहीं होती। लड़का थोड़ा लिख पढ़ लेगा, जरा शान शौकत में आवेगा तो हमारी विरादरी में से जल्दी उसे लड़की मिल जायगी। ज्यों ज्यों लड़का उम्र लायक होता है त्यों त्यों मातापिताओं का लक्ष्य दृढ़ होता जाता है। और चुपचाप लड़के के लिये कन्या की शोध शुरू करते हैं। लड़के को यह बात मालूम होजाती है। इधर उम्र काम कर रही है, उधर मातापिता का प्रयत्न शुरू है। परिणाम यह आता है कि लड़के की वृत्तियाँ चंचल बनती हैं। कुछ समय के बाद मातापिता वच्चे को शाला में भेजने के उद्देश्य को सफल करलेते हैं अर्थात् विरादरी में से एक लड़की प्राप्त करलेते हैं। लड़का “विद्यार्थी” नहीं, परन्तु विवाहार्थीपने को सार्थक करता है।

दूसरा उद्देश्य माता पिताओं का लड़का दो पैसा पैदा करनेवाला होजाय, यह होता है। थोड़ा यानि तार पढ़ने को आजाय, व्याज बटाव निकालने को आजाय अथवा किसी दफ्तर में क्लर्की के योग्य होकर १०-२० रुपये पैदा करे, यही लक्ष्य माता पिताओं का होता है और उस उद्देश्य में सफलता मिल गई, उसको विद्यालय में पढ़ाना सफल हो गया समझते हैं।

प्रिय सज्जनो !

हमारे शिक्षण का यह ध्येय नहीं होना चाहिये। जैसा कि मैं कल कह चुका हूं। ‘सा विद्या या विमुक्तये’ विद्या-शिक्षण वही है जो हमारी उन्नति के लिये, हमारे कल्याण के लिये, हमारे जीवनविकास के लिये हो। संसारयात्रा के लिये द्रव्यादि की प्राप्ति यह तो एक प्रासंगिक लाभ है। मूर्ख से मूर्ख भी अपना गुजराना चला सकता है। शिक्षण को गुजराना का साधन समझना, यह तो केवल अज्ञानता है। इसी प्रकार शिक्षण को गृहस्थाश्रमी बनने का—लड़की प्राप्त करने का मुख्य साधन बनाना, यह भी केवल अज्ञानता है। शिक्षा प्राप्त करके आदर्श बननेवाले सदाचारी, सुशील, तंदुरस्त, विवेकी और पवित्र आत्मा को पैसा और पत्नी इन दोनों के लिये मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं रहती।

सज्जनों ! अब मैं आप को यह दिखलाना चाहता हूं कि शिक्षण भी जीवन-विकास के लिये साधन कब होता है ? कोई भी वस्तु रक्षक भी बनती है और धातक

भी बनती है। उसका उपयोग करनेवाले पर आधार है। प्रायः देखा जाता है कि जिसको हम बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, विद्वान् समझते हैं, उनमें जितना कपट, जितनी चालाकी, जितना झूठ और अपने पापों को छुपाने की होशियारी देखते हैं, उतना उन भोले भाले अनपढ़ मजदूरों में नहीं पाते। मानवता के स्वाभाविक गुणों की विपरीतता, पढ़ा लिखा आदमी खूब बना लेता है, फिर भी जगत में अपने को उच्च दिखाने की कोशिश करता है। अनपढ़ आदमी ऐसा नहीं दिखायेगा, और न करेगा। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारी निचा से मिली हुई शक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं। हम समय एक कवि की कविता मुझे याद आती है। उसने कहा है शिक्षितों के हाथ में दो शस्त्र आते हैं उन शस्त्रों का उपयोग कैसे करना चाहिये, यह दिखलाया है।

शिक्षितों के दो शस्त्र—

पढ़े लिखे मनुष्यों के पास दो शस्त्र आते हैं: एक दवात और दूसरी कलम। पुलिस में जब कोई मर्ती होने को जाता है तो उसे एक लठ्ठ दिया जाता है या बन्दूक, इसलिये कि वह प्रजा, एवं उसकी माल-मिलकत की रक्षा करे। परन्तु अक्सर देखा जाता है कि, उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। जिसके लिये पढ़े लिखे लोग पुलिस के प्रति निरस्कार-घृणा बताते हैं। परन्तु पढ़े लिखे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि, उनको जो दो शस्त्र प्राप्त हुए हैं उनका सदुपयोग वे क्या करते हैं? थोड़ा पढ़ा लिखा हो या कितना भी डिग्रीधारी, परन्तु मन दावात और कलम अपने पास रखेंगे ही। इन दो चीजों का सदुपयोग करनेवाला मनुष्य अपनी सारी शिक्षा की सफलता-जीवनविकास के रूप में कर लेगा और यदि दुरुपयोग हुआ तो यही रक्षण करनेवाली चीज-जीवनविकास के साधन की चीज, उसीके आत्मा की धातक बन जायगी।

एक कवि था। नदी के किनारे बैठा हुआ कविताएँ बना रहा था। एक सज्जन पुरुष वहाँ चले गये। दवात को हाथ में लिया और कवि से पूछा:—

“स्याही छे के रेशनाई छे? कहो कवीश्वर एमा।”

कवि उत्तर देता है:—

१ “भाई सुणो वस्तु बन्ने छे, तभे कहो तेमा”

नीति सहित जे सपूत लखे, ते रोशनाई अजवाळु
करे कपूत स्याही भुंसी धोळा ऊपर काळु । ”

वह पुरुष कविसे कह रहा है: “ कविराज, यह बतलाइये कि इस दवात के अन्दर जो काला पानी है, उसको क्या कहना चाहिये ? स्याही ? या रोशनाई ?

मैं विद्यार्थियोंसे पूछता हूँ, कोई जवाब दो कि क्या कहना चाहिये ?

कवि जवाब देता है: “ यह कालापानी स्याही भी है और रोशनाई भी । ”

ताज्जुब करता है पूछनेवाला:—स्याही का स्वभाव काला करने का है, रोशनाई का स्वभाव उजाला करने का, ये दोनों नाम कैसे कह सकते हैं ?

जब ऐसी शंका होती है, तो कवि कहता है:—“ इसी स्याही का रंग काला होते हुए भी अगर इसका उपयोग नीति और प्रामाणिकता, धर्म, सदाचार और सद्विचार और ऐसी ही तमाम भली बातों के लिखने में किया जाय; मनुष्य, जगत् और आत्मा के कल्याण के साधन के रूप में किया जाय, तो यह लिखित ज्ञान प्रकाश का कार्य करेगा । अर्थात् वे महापुरुष—आत्मारथी विद्वान् पुरुष, आज भी जब कभी लिखेंगे दुनिया के उपकार के लिये—भलाई के लिये—जगत् के कल्याण के लिये लिखेंगे । हजारों वर्ष बाद भी जगत् में ज्ञानरूपी सूर्य का उदय करेगा । इस अपेक्षा से यह रोशनाई है ।

हमारे पूर्वजानी महात्माओंने, हमारे आचार्योंने इसी काले पानी से शास्त्र लिखे, बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे, बड़ी बड़ी तात्विक बातें लिखी । वे आज ज्ञान का प्रकाश कर रही हैं । हमारी आत्माओं और जगत् को प्रकाश दे रही हैं । इसलिये यह रोशनाई है ।

दूसरी तरफ कवि कह रहा है । आप आजकल के न्यायालयों में जाईये । किसी गृहस्थ की बहियों को न्यायालयों में लाया जाता है । सूक्ष्मता से देखा जाय तो झूठे झूठे दस्तावेज, झूठ झूठे आंकड़े, खाते मालूम होंगे । ऐसे सैंकड़ों अनीति, प्रपञ्च, छल, कपट, जाल साजिशोंसे भरी रहती हैं । उनकी बहियाँ और कागजात, ये सारी बातें सफेद पर काला किया हाता है । बल्कि कवि मुझे इन शब्दों को बदलने के लिये कहे, तो मैं कहूँ—

“ करे कपूत, स्याही भुंसी मोटा ऊपर काळु ” अर्थात्—वह कपूत, स्याही भुंसकर सफेद पर काला नहीं करता है, बल्कि अपने मुँह को काला करता है ।

एक आदमी जब दस्तावेजों को खोटा कहता है, और न्यायालय में पेश करवाता है, और वहा भी झूठा साबित होजाता है, अगर थोड़ी देरके लिये न भी हो, तब भी अगर आप जानते हैं कि यह सरासर अनाति पूर्ण और झूठा है, तो आपके दिलोंमें कितनी घृणा की भावना उस पर हो जायगी।

मैंने उज्जैन में अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि, २००) रुपये देकर २०००) बनाकर लेनेवाले भी इस समय मौजूद हैं। क्या दयातका पानी उसके लिये स्पाही नहीं है? मैं आप लोगों को और दुनिया के लोगों को यही कहता हू कि आपके पास में ये दो दवात और कलम शस्त्र हैं। उपयोग कैसे करना इसकी आप पर भारी जिम्मेदारी है। अगर आपने इसका उपयोग अत्याचार, बेइमानी-लोगों के गलों पर छुरियाँ फेरने, अपनी सत्ता-अधिकार और शासन के मद में गरीबों पर नाना प्रकार के अत्याचार करने में किया, तो आप अपना मुह काला करते हैं। जीवन और आत्मा को काला करना हैं। और अगर इनका उपयोग सत्कार्य में, दुनिया की भलाई में करते हैं, तो आपके लिये प्रकाश करनेवाली रोशनाई है। आपका नाम अमर होजायगा। लाखों हजारों वर्ष पूर्व, जो महापुरुष हो गये हैं, जिनको हम प्रातःकाल उठकर नमस्कार करते हैं, नाम लेते हैं, इसलिये कि उनके पाम यह जो शस्त्र था, इसका उन्होंने सदुपयोग किया था।

अब दूसरी चीज हमारे सामने आती है कलम याने होल्डर। हम लोग पढ़े लिखे कलम जरूर रखते हैं। चाहे हमने उसकी आकृति और नाम बदल दिये हो। पर रखते जरूर हैं।

आप को मालूम है-कलम लिखने के बाद कहा रखलेते हैं? आजकल तो लोग 'होल्डर स्टेन्डो' पर रखते हैं। पर पहले अक्बर कान पर रखते थे। कलम कान पर रहती थी। मुट्ठी में नहीं, धगल में नहीं, और रुई में नहीं। ऐसा क्यों था? कविने इसके ऊपर एक अति सुन्दर कल्पना की है। कवि कल्पना करता है कि-कलम कान पर इस लिये रखी जाती है कि, वह अपने मालिक के कान ये बात करती हैं।

जब पदाथ होते हुए कलम में इतनी ताकत होती है कि वह सबकुछ कर सकती है। अगर इस कलम से किसी का सत्यानाश करना हो, तो कर सकते हैं। जो काम लाठी से नहीं, बन्दुक से नहीं, तोप और बम के गोलों से नहीं हो सकता, परमात्मा बचावे, तुम्हारी इस कलम से उससे बहुत अधिक हो सकता है। इस लिये कलम को बड़ा डर

लग गया कि, हाय ! हाय ! मैं एक शस्त्र हूं, मेरा मालिक मेरा उपयोग न जाने किस तरह करे, जुल्म करे, अनीति-अन्याय करे, न जाने क्या क्या करे ? । इस लिये कान में बैठ कर मालिक से कहती है कि : “ मैं तेरे कान में सच सच बातें कहती हूं, मैं हर कीसी के हाथ में नहीं आती-सूखों के हाथ में नहीं आती । पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही आती हूं । अब तू अपना धर्म-कर्म करले, दुनिया की-जगत् की भलाई करके, अपना यश बढ़ा ले । अपना जीवन सफल करले । अपने आत्मा के कल्याण का साधन करले । अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा रखना बेकार है ।

मालीक पूछता है : तो मैं क्या करूं, जिससे तेरा रखना सार्थक हो ? तुझसे मेरा फायदा हो ? कलम क्या जवाब देती है, वह कविके शब्दों में सुनिए—

साधुभ्यः साधुदानं, रिपुजनसुहृदाञ्चोपकारं कुरु त्वम्,
सौजन्यं बन्धुवर्गे, निजहितमुचितं, स्वामीकार्यं यथार्थम् ।
श्रोत्रे ते तथ्यमेतत् कथयति सततं लेखिनी, भाग्यशालिन् !,
नो चेत्, नष्टेऽधिकारे मम मुखसदृशं, तावकास्थं भवेद्धि ॥

अर्थात्—कलम कहती है : तुम इतना काम करलो । क्या करो ?

साधुभ्यः साधुदानं

अर्थात् जा सतपुरुष हैं, उन्हें साधु दान दो । ये दोनों शब्द अर्थसूचक हैं, साधु पुरुषको साधु दान दो ।

‘ साधुपुरुष कौन है ? ’ शास्त्रकार कहते हैं :—

“ साध्नोति स्वपरहितकार्याणि इति साधुः । ”

अर्थात् जो अपना और दूसरों का कल्याण करता है, उन्हीं का नाम है साधु । ऐसे साधु पुरुष को साधुदान दो, साधुदान यानि पवित्र दान । पवित्र दान दो । आज आप का दान कितना पवित्र है ? यह तो परमात्मा जाने, या आप जाने । जो दान देना है वह बिलकुल पवित्र होना चाहिये । अगर अपवित्र दान दिया है, तो लेने वाला और देनेवाला दोनों ही दूबते हैं । गृहस्थ दान देने से पहले सोच ले कि मेरा पवित्र अनाज-नीति से पैदा किया हुआ अनाज, पवित्र पैसा-नीति से उपार्जन किए हुए पैसे से लाया हुआ अन्न मैं दे रहा हूं या नहीं ? ।

यहा यह भी सोचने का है कि साधु पुरुष वही है, जो अपना और दूसरों का कल्याण करता है, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ। न कि पैसा बहोरता हो-ऐश आरामों को भोगता हो। सांसारिक मनुष्यों की तरह मोह-माया में फसा रहता हो।

साधु हैं सो लेते नहीं, छेते हैं सो साधु नहीं

एक समय की बात है। अकबरने बीरबलसे कहा,—“बीरबल, खजानेसे दो हजार रुपया ले जाओ, और शहर में जितने साधु हैं, उनको बांटदो”। बीरबल दो हजार रुपये लेकर दिनभर शहरमें फिरता रहा, पर किसीको एक कौड़ी भी नहीं दी। शामके वापिस आकर दो हजार रुपये बादशाह को लाँटाता है। उस समय अकबर नारा होकर कहता है—

“बेइमान ! दो हजार रुपये साधुओं को देनेके लिये तुझे दिये थे—क्यों नहीं उन्हे दिया ? वापिस क्यों ले आया ?”

वह कहता है:—“ राजन् ! आपकी आज्ञा क्या थी ? ” ‘ साधुओं को देना, ’ यही न ?

अकबर: हा यही ।

बीरबल: तो ठीक है, मैंने आपकी आज्ञाका ही पालन किया है ।

अकबर: क्या धूल किया पालन ।

बीरबल: हा हज़ूर, मैं बीलकूल ठीक कह रहा हूँ ।

अकबर: क्यों ? कैसे ?

बीरबल: “देखिये सरकार, जो साधु थे वे लेते नहीं थे, और जो लेते थे वे साधु नहीं थे। फिर मैं किसको दूँ ? इसलिये वापिस ले आया हूँ। आप की ऐसी ही आज्ञा थी।”

खुब याद रखिये मित्रो ! बीरबल क्या जवाब देता है —“साधु घा बट लेता नहीं था, और जो लेता था वह साधु नहीं था।”

सज्जनो ! इसीलिये कलम आप के कान पर बैठकर कहती है कि “ साधुभ्यः साधुदानं ” साधु लोगों को साधु दान दो—पवित्र दान दो। आगे कहती है—

“ रिपुजनमुदयाद्योपकार कुरु त्वम् । ”

अर्थात्—

शत्रु और मित्र दोनों पर उपकार कर ।

मित्र पर तो सभी कोई उपकार करते हैं: एक मित्र, अपने मित्र को जिमावेगा, और दूसरा उसको जिमावेगा। मैं कहता हूँ, इन दोनोंने कौनसा उपकार किया ? यह तो व्यवहार की बात है, इस में कोई उपकार नहीं ।

अपने शत्रु पर भी उपकार करे, तब उपकार उपकार है । आप का घोर से घोर दुश्मन—आप के सिर तक काटने को तैयार रहनेवाला—आप की हमेशा खूब निन्दा करनेवाला—आप को हरतरफ से नुकसान पहुंचानेवाला भी आप के पास आके कहे: “मेरे अपराधों को क्षमा करो । मैं आज आफत में हूँ । आप की मदद के लिये आया हूँ मुझे आफत से बचाइये ” । आप का धर्म है कि अवश्य बचावें, अपने पुराने वैर को भूल जायें । उसे मदद करके अब, जब की वह, आप की शरण में आया, उसका बदला लेना आप का धर्म कदापि नहीं । यह तो आप के पास भी आया—फिर अगर कोई आप के पास न भी आवे, और अगर वह दुःख में हो, तो आप का धर्म है, उसको मदद अवश्य करें । सच्चा उपकार तो यही है । हमें समझना चाहिये कि हमारा बुरा करनेवाला तो कोई नहीं । हमारा बुरा तो तभी होगा, जब हमारे अशुभ कर्मों का उदय होगा । जब तक पुण्य कर्मों का उदय है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । हमारा भला—बुरा करनेवाले तो हम ही हैं । हमें हमेशा सब का उपकार ही करते रहना चाहिये । अच्छे का फल हमेशा अच्छा मिलेगा । कलम आगे कहती है—“सौजन्यं बन्धुवर्गे” ।

अर्थात्—अपने बन्धुवर्ग से प्रेम करो । स्नेह से रहो ।

बड़े खेद का विषय है कि आज हमारा पतन कलम की इस बात को नहीं मानने से हो रहा है । एक दूसरे का तिरस्कार करके बुद्धिमद में पड़कर एक दूसरे को दूर दूर कर के हम अपनी शक्तियाँ छिन्नभिन्न कर रहे हैं ।

हमें समझना चाहिये कि हमारा धर्म तो यह है कि हम एक दूसरे को मिलावें । हम दुनियोंमें एक दूसरे को मिलाने के लिये आये हैं । जुदा करने के लिये कभी नहीं ।

संसार तो आजकल वैसे ही जूदा हो रहा है । जुदाई करके फिर हम कौनसी विशेषता कर सकते हैं ? हमारा तो काम है जितना हो सके एक दूसरे को मिलाना ।

चाहे नीच हो, पतित हो, दुराचारी हो, व्यसनी हो, हिंसक हो, कसाई हो-कोई भी दुनियाका छोटा-बड़ा प्राणी हो ।

आज भारत को स्वराज्य नहीं मिलता*। अगर इसका कोई असली कारण है तो, मेरी समझ में तो यही आता है कि-हमारी शक्तियों को हमने छिन्न-भिन्न टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हमने जुदाई का काम किया। मिलाने का काम नहीं किया। सभ्य है, मेरे विचार आप को पसन्द न पड़ते हों। लेकिन मैं तो अपनी समझ में जो ठीक आवेगा, वही कहूंगा। अपने विचारों को नहीं दबाऊंगा। यही कहता रहूंगा कि ससार में मनुष्य मिलानेके लिये आया है, जुदाई करने के लिए नहीं। मैं अपनी एक नजर देखी बात कहता हूँ।

एक शहर में मेरा चामासा था। इस बीचमें किसी दिन एक बड़े करोड़पति सत्ताधारी आदमी की मृत्यु हो गयी। जिस समय जीवित था, इतना अत्याचार उसने किया-इतनी जुदाईयाँ करवाई, लोगों की इतनी जुदाईयाँ की कि जिसकी कोई हद नहीं थी। जिस समय वह मनुष्य मरा, एक तरफ तो उसकी श्मशानयात्रा निकल रही थी, दूसरी तरफ लोग खुशीयाँ मना रहे थे। मिठाईयाँ और दानतें दीजा रही थीं। दिन भर और रातभर युवक, बृद्ध, स्त्रीपुरुष सबोंने खुब खुशी मनायी। मानो कोई उत्सव हो। मैंने एक आदमीसे पूछा-“भाई खुशीयाँ किस बातकी मनाली जा रही है?” उसने जवाब दिया-“महाराज, फलों आदमी आज मर गया इसलिये। बड़ा अत्याचारी था। अपनी जिन्दगी भर कईओ को आपस में लडवाया। फूट करवाई और नाना प्रकार के दुष्कर्म किये, वह गया तो हमारे शहर का पाप गया।”

प्यारे भाईयो, देखिये ससारमें दो प्रकार की मृत्यु होती है। जो जन्मा है, वह मरनेवाला तो है ही। इसमें कोई शक नहीं। पर, एक मृत्यु ऐसी होती है कि जिसके पीछे लोग आसु बहाते हैं-आसुसे घड़े भरते हैं। और एक मृत्यु वह है, जिसके पीछे लोग यूक से घड़े भरते हैं। एकके पीछे दुनिया रोती हुई कहेगी, “हमारे गाँव का नायक गया, हमारा धरिभौर गया, सम्पत्ति बढानेवाला, हमारे घरोंमें आनन्द भरनेवाला गया।” मरनेवाला उनका कोई रिश्तेदार नहीं, विरादरीवाला नहीं,

* स्वराज्य अब तो मिल गया, परन्तु स्वराज्यमिलने पर भी देशमें पड़ेसे अधिक दुःखानन्द फैला है।

सम्बन्धी नहीं। फिर मी दुनिया उसके पीछे आंसु बहाएगी, यही मौत मौत है। और वही दुनिया दूसरे के लिए कहती है कि-“वह मरा तो खुशी हुई-पाप गया।” भले-परोपकारी आदमी के लिये इस दुनिया में भी आराम और प्रशंसा है, मरने के बाद भी आराम और प्रशंसा है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कलम का कहना- उसकी सच्ची सलाह मानीये।

कलम आगे कहती है-“निजहितमुचितम्” अर्थात्-‘अपने हितों को करलो।’ हमने मनुष्य जन्म पाया है, पञ्चेन्द्रिय की पटुता पायी है, दो अङ्गर का ज्ञान पाया है, बुद्धि पायी है। धन-माल-मिलिकयत पायी हैं, स्त्री-पुत्र-परिवार पाया है, साधु-महात्मा का संयोग मिला है, सद्धर्म मिला है, सब कुछ मिला है, अगर अब भी अपने हित को नहीं किया, अपना आत्म-स्वार्थ नहीं साधा, मनुष्य जन्म को सफल नहीं किया, तो हमारा लिखना-पढ़ना बेकार है। हमारे जैसा बेवकूफ संसार में कोई नहीं। इसलिए अपने हितको समझें और ऐसा कार्य करें कि, हमारा बैड़ा पार हो।

आगे कलम फिर कह रही है--“स्वामीकार्यं यथार्थम्।” अर्थात्--अपने स्वामी के कार्य को यथार्थ बजाओ। अपने मालिक, अपने मातापिता, और गुरु आदि हैं। उनकी आज्ञा का पालन करें। हरेक मनुष्य का कोई न कोई स्वामी अवश्य है। अगर कोई यह कहे कि मेरा स्वामी कोई नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो मैं उन्हें यह जवाब देता हूँ कि-तुम्हारा स्वामी कोई नहीं है तो ‘धर्म’ तो जरूर है। आप धर्म की सेवा करें। धार्मिक जीवन बिताएं। कवि कहता हैं-नो चेत् नष्टेऽधिकारे मम मुखसदृशं तावकास्थं भवेद्धि।

अर्थात्-लेखनी अपने स्वामी के कान में इतनी सच सच बातें कहती है। और आगे फिर क्या कहती है कि-जिस दिन तुम्हारा अधिकार नष्ट हो जायगा, तुम धर्म से चूक जाओगे, जीवन को सफल नहीं बनाओगे, तब मैं तुम्हारे कान से नीचे गिर जाऊंगी और फिर तुम्हारी दशा कैसी होगी--“मम मुखसदृशं”--

मेरा मुंह जैसा है, वैसा तुम्हारा मुंह भी हो जायगा।

कैसा है मुंह कलम का ? काला !

सिर्फ काला ही नहीं, नाक भी कटी हुई है। मित्रो, खूब याद रखो, इस कलम की नेक सलाह को। नेक सलाह को मानेंगे तो आप का जीवन सफल है-आप की शिक्षा सफल है, और इसीसे ‘जीवनविकास’ साध सकेंगे।

भाइयों और बहनों ।

जीवनविकास में शिक्षा का क्या स्थान है ? और वह शिक्षा कब, किससे, कैसी मिलनी चाहिये ? यह बात मैं दिखला चुका हूँ । शिक्षा के परिणामस्वरूप प्रत्येक पढ़े लिखे के पास दो शस्त्र-दावात और कलम-मिलते हैं । इससे हमें क्या सिखना चाहिये और उन दोनों का कैसे उपयोग करना चाहिये ? यह बात भी दिखलायी है । अब वहाँ से आगे बढ़ें ।

ब्रह्मचर्याश्रम में से मनुष्य गृहस्थाश्रम में जाता है । गृहस्थाश्रम को आप एक मामूली आश्रम न समझें । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तीन आश्रमों का मूल स्थान गृहस्थाश्रम है । गृहस्थाश्रम की जितनी शुद्धता, उतनी ही तीनों आश्रमों की सफलता । सन से बड़ी जुम्मेगारियों का यदि कोई क्षेत्र हो तो वह गृहस्थाश्रम है ।

गृहस्थाश्रमी कौन है ?

यहाँ गृहस्थाश्रमी कौन है ? यह बात संक्षेप से मैं दिखलाऊँगा । अक्सर करके “गृहस्थ” शब्द का प्रयोग तीन जगहपर होता है:—

एक वह गृहस्थ है, जो साधु से भिन्न है । चाहे छोटासा बालक हो, जवान हो, बूढ़ हो, स्त्री हो या बालिका हो । इन सब को हम गृहस्थ कहेंगे ।

दूसरा गृहस्थ वह है, जो मालदार है-पैसेवाला है । हम साधु लोग जब कोई अपरिचित शहर या गाँव में जाते हैं, और वहाँ पहुँचते हैं-“इस गाँव में कौन कौन गृहस्थ हैं ?” तो जवाब देते हैं कि-फला है-फला सेठजी है-फला आदमी है । यहाँ वह जवाब देनेवाला समझा जाता है कि महाराजजी किसके लिए पूछते हैं ? । यहाँ गृहस्थ के माने हैं-मालदार-पैसेदार ।

तीसरी तरह का गृहस्थ वह होता है जो व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार कहा जाय। जैसे “गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः।” जो घर में रहे, उसका नाम है गृहस्थ। लेकिन यहां एक दोष आता है। घर में तो साधु भी रहते हैं, लेकिन वे गृहस्थ नहीं। तब यहां पर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्याश्रम से निकल कर स्त्री करता है-विवाह करता है, जिस को पत्नी होती है, उसका नाम है गृहस्थ। हमारे यहां व्यवहार में भी प्रथा प्रचलित है कि हम स्त्री को ‘घर’ कहते हैं। जैसा हम एक दूसरे को पत्र में भी लिखते हैं कि-‘आप के घर में अब कैसा हैं?’ मतलब आप की पत्नी कैसी है? इस तरह गृहस्थ का मतलब हुआ-“गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः” और “गृहिणी गृहमुच्यते” जो घर में रहता है, वह गृहस्थ और यहां स्त्री ही घर कही गयी है।

जीवनविकास से गृहस्थाश्रम का सम्बन्ध:-

अब यहांपर यह प्रश्न उठता है कि-मेरा विषय तो “जीवन का विकास” है। गृहस्थाश्रम का इससे क्या सम्बन्ध है? एक गृहस्थ अपने आश्रम में रहकर अपने जीवन का विकास कैसे कर सकता है? यह बतलाना मेरा उद्देश्य है। गृहस्थाश्रम में जो मनुष्य गया है, वह, शास्त्रों की विधि, व्यवहार के नियम, प्रामाणिकता और सदाचार के सारे नियमों को सुचारु रूप से पालन करे, तो ‘जीवन का विकास’ करने में कोई बाधा नहीं आ सकती। शर्त यह है कि-वह शुद्ध, सदाचारी गृहस्थ होना चाहिये। जैसे मैंने कटाक्ष किया था कि-आजकल के बहुत से गृहस्थ ऐसे होते हैं, जिन को गृहस्थाश्रमी कहना चाहिये या नहीं, यह बात विचारणीय है। ऐसी पतित अवस्था में रह कर तो मनुष्य जीवन का विकास नहीं कर सकता। इसने सबसे पहले दो बातों में शुद्ध रहना चाहिये। खूब याद रखिये कि गृहस्थ की दो चीजें भूषण हैं। एक पैसा आर दूसरा स्त्री।

जिसको स्त्री है-वह गृहस्थ है। लेकिन शादी कब करे? किस के साथ करे? क्यों करे? और शादी होने के बाद किस तरह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे? ये बातें मैं आगे दिखलाऊंगा।

दूसरी बात बतलायी है, गृहस्थों के पास द्रव्य का होना। मैं एक दिन कह चुका हूं कि जिसके पास कोड़ी है, वह साधु कौड़ी का और जिसके पास कौड़ी नहीं

वह गृहस्थ कोडी का । अगर मनुष्य गृहस्थाश्रमी कहलाता है तो वह स्त्री और पैसे का सम्बन्ध अवश्य रखता है । इसी लिये शास्त्रकारोने कहा है कि-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार पुरुषार्थों में से तीन पुरुषार्थों की आराधना शास्त्रोक्त नियमानुसार गृहस्थ करे ।

तीन पुरुषार्थ ।

उपर्युक्त चार पुरुषार्थों में से मोक्ष, यह सुमुशुओं के लिये है और विचार किया जाय तो, मोक्ष यह आराधन किये हुए पुरुषार्थों का परिणाम है । गृहस्थ भी मोक्ष की चाहना करे । शास्त्रकारो ने गृहस्थों के लिये कहा है—

“ त्रिवर्गससाधनमन्तरेण, पशोरिवायुर्विफल नरस्य,
तत्रापि धर्मं प्रवर वदन्ति न त विना यद्भवतोर्थकामौ ॥ ”

अर्थात्-तीन वर्गों की साधना के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है । तीन वर्ग कौन से हैं ?—(१) धर्म, (२) अर्थ और (३) काम.

इन तीन पुरुषार्थों में 'धर्म' पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है-हमने पूर्वजन्म में जितनी धर्म की आराधना की है, उसीके परिणाम में अर्थ और काम की हमें प्राप्ति होती है ।

सज्जनो ! ससार में जो कुछ मिला है-उत्तम जाति का प्राप्त होना, सुन्दर शरीर, पुत्र, परिवार, प्रसिद्धि, ऋद्धि, सिद्धि, ऐश्वर्य निदान जो कुछ मिला है-इसका एक मात्र कारण अगर कोई है तो धर्म है । ऐसे 'धर्म' की आराधना अगर हम समय समय पर नहीं करेंगे तो आगे के लिये हमारी उन्नति-सुख का रास्ता बन्द हो जाता है । हम आगे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रसंगोपात्त में यहां पर जेनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । भगवान् तीर्थकरने हमारे आचार-व्यवहार, खान-पान, आहार-निहार के लिये जो नियम बताये हैं, वे हमारे आत्मकल्याण के लिये साधनभूत हैं । अगर उनका पालन न किया जाय तो कहना चाहिये कि हम भगवान् की आज्ञा का पालन करनेवाले नहीं हैं । और जहां आज्ञा का पालन नहीं, वहां धर्म कैसे हो सकता है ? हम दुनियादारी के लोगों की आज्ञानुसार भले ही चलेंगे, परन्तु तीर्थकरों की आज्ञा का पालन करने में हिचकेंगे-विचार करेंगे । यह हमारे लिये बड़ी अफसोस और लज्जा की बात है ।

एक उदाहरण दे कर आप को समझा दूँ। आप कभी विमार हुए, डाक्टर वैद्य आए। दवाई दी। और कहा कि—“आम न खाना। अगर एक टुकड़ा भी केरी का खा लिया, तो आप की मृत्यु हो जायगी।” डाक्टर या वैद्य कोई ईश्वर नहीं है, हमारी आयुष्य को बढ़ानेवाले नहीं है। फिर भी अगर वे कहते हैं कि ‘केरी का एक टुकड़ा भी खाया तो भयङ्कर नुकसान होगा—मृत्यु हो जायगी’। डाक्टर के कहने के बाद क्या आप आम खायेंगे? कितनी भी प्यारी चीज होते हुए भी उसे आप कभी नहीं खायेंगे।

मित्रो ! इसी तरह भगवान् ने हमारे लिये खानेपीने, रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदि के लिये भी आज्ञाए दी हैं। वे महासर्वज्ञ वीतराग केवली प्रभु हैं। हमारी आयुष्य को जाननेवाले हैं, हमारे हिताहित को खूब पहचानते हैं। अब महानुभावो ! आत्मकल्याण के अभिलाषी जीवों ! भगवान् ने कहा है: “आप को आत्मकल्याण करना है—पापों से बचना है, जीवन को सफल करना है—मोक्ष को प्राप्त करना है तो आरम्भ समारम्भ के कार्यों से बचजाओ। जीवोत्पत्ति होनेवाली चीजों से बचो। रात्रिभोजन मत करो। हजारों-लाखों जीवों की हिंसा हो जावे, ऐसे पाप मत करो। अहिंसक होते हुए भी हिंसक मत बनो।” यह सन्देश भगवान् ने हमें हमारे हित के—कल्याण के लिये दिया है। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। डाक्टर तो फिर भी स्वार्थ को ले कर आप को सलाह देता है। परन्तु तीर्थंकर महाप्रभु तो एकान्त हमारे कल्याण के लिये—हमारे उद्धार के लिये फरमा गये हैं। उन की आज्ञा का पालन करना आप का धर्म है। कल्याणकारी है।

कल आर्द्रा नक्षत्र बैठ गया है। इस के बैठने के बाद जितनी रसवाली हरी चीजें हैं, उनमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। आम है और भी ऐसी चीजें हैं। इन को अब हमें नहीं खाना चाहिये। वर्षा की ऋतु है—आर्द्रा नक्षत्र के बाद हवा बदल जाती है। और जब हवा बदल जाती है तो ऐसी चीजों में जीवोत्पत्ति बराबर हो जाती है। पर मैं तो सुनता हूँ कि इन सारी चीजों का स्वाद तो आप लोग अब लेंगे। अभी तक तो बराबर मजा नहीं आयी थी। अगर यह बात सत्य है तो, बड़ी अफसोस की बात है। अब यदि आप आम का स्वाद लेनेवाले हैं, तो मुझे बड़ा दुःख है। हम अहिंसा का दावा करनेवाले अगर भगवान् महावीर की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम अपनी

आत्मा को हूँबो रहे हैं। आप को अगर भगवान् की आज्ञा पर श्रद्धा है तो, मैं कहता हूँ, आज की तारीख से आम खाना बन्द कर दें। चाहे उसमें कितना भी स्वाद हो।

एक दूसरी बात। चामासा आ रहा है। लीलन-फुलन हो जायगी। ऐसी बहुत हरी चीजे हैं, जिन में जीवोत्पत्ति जरूर हो जाती है।

हमारे यहां एक रिवाज यह भी है कि लीलोत्री (हरी वनस्पति) के बदले शिकोत्री (सूखी वनस्पति) घर में डालते हैं। ऐसी लीलोत्री का त्याग करनेवाले शिकोत्री कई महीनों पहले मनो बना कर रख लेते हैं। उनमें कुंघुमे हो जाते हैं। जीवोत्पत्ति हो जाती है। इन जीवों का, इन शिकोत्री के साथ पानी में डालकर और उबाल कर सत्यानाश कर डालते हैं। इसतरह हरी वनस्पति के जपथ का पालन करते हैं और शिकोत्री (सूखी वनस्पति) के जीवों का नाश करते हैं। कितने अफसोस की बात है? एक तरफ स्वाद की लोलुपता छुटती नहीं, और दूसरी तरफ त्यागीपने को दिखलाते हैं, यह, कैसे हो सकता है? हरी वनस्पति को सूखाकर कई दिनों तक रखकर उसमें असंख्य ब्रह्म जीवों की उत्पत्ति होने के बाद उसको खाना, उन असंख्य जीवों की हिंसा करना और ऊपर से अपने को धर्मात्मा समझना,, यह कितना ढोंग है? यह सोचने की बात है।

आजकल लोगोंमें धर्म की आराधना ऐसी ही हो रही है। उच्च धर्म के नियम में मुझे आगे बहुत कहना है। यह तो मैंने प्रसङ्गोपात्त धर्म के नाम से कैसा ढोंग होता है, यह साधारण बतलाया।

जैसा कि मैंने पहले कहा, धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की आराधना गृहस्थों को करने की है। परन्तु यह भूलना नहीं चाहिये कि तीनों पुरुषार्थोंमेंसे किसी एक को भी दूर रखकर कोई भी गृहस्थ अपने गृहस्थाश्रम को निभा नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि 'मुझे पैसे की जरूरत नहीं है और न काम की जरूरत है। मैं तो धर्मध्यान ही करूंगा। मस्तरहूंगा'। जाप अपने कलेने पर हाथ धरकर कहिये कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य, जिसके साथ स्त्री है, पुत्र है, कुटुम्ब है, परिवार है, दुनियादारी के सब कामकाज करता है, अर्थ और काम को छोड़कर केवल धर्म की आराधना कर सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल गैरशुभकाम बात है। बातनात म पैसे की जरूरत होती

है। खाने, पीने, पहिनने को पैसे चाहिये, दुनियादारी के लिये पैसे चाहिये, नहीं तो उनके बालबच्चे भूखों मरेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हरेक काम के लिये पैसा चाहिये।

कोई कहे धर्म और काम करने की हमें जरूरत नहीं। नकद-नारायण पैदा करना, यही मेरा काम है। यह भी कभी नहीं हो सकता। पैसा इकट्ठा करके करेंगे क्या? कमसे कम खाना यह भी तो काम ही है। पांचों इन्द्रियों के विषयों को भोगना, यह भी तो एक प्रकार का काम ही है। विषयभोग-स्त्री के साथ सम्भोग करना, यही केवल काम नहीं है। बल्कि पांचों इन्द्रियों के विषयों को भोगना, इसका नाम भी काम है। यह भोगना कैसे? यह भात आगे बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि गृहस्थाश्रमी से काम नहीं छूटता। इन्द्रियाँ अपने विषयों को कवश्य ग्रहण करती हैं, यही काम है। और पैसा है तो कुटुंब पोषण, खान, पान, व्यवहार आदि में जैसे वह लगता है, उसी तरह से किसी शुभ कार्य में भी लग ही जाता है, यही धर्म। प्रभु का नाम लेना यही धर्म। मीठे वचन कोलना यही धर्म, सत्य बोलना, हिंसासे बचना, चोरी न करना, यही धर्म। अर्थात् गृहस्थ से कुछ न कुछ तो धर्म होता ही है। जैसे गृहस्थ को द्रव्य-पैसे विना नहीं चलता, वैसे काम और धर्म के विना भी नहीं चलता।

कोई मनुष्य यह कहे कि हमें धर्म और अर्थ की जरूरत नहीं। काम ही काम हो। यह भी नहीं हो सकता। क्योंकि काम के लिये भी अर्थ की जरूरत है। इसलिये शास्त्रकारोंने कहा है—

धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों पुरुषार्थों का साधन करनेवाला गृहस्थ एक दूसरे पुरुषार्थों को बाधा न पहुंचे और उनका अतिरेक न होजाय, इसका खयाल रखते हुए पुरुषार्थ की साधना करे।

अर्थशुद्धि

मैं पहले कहचूँगा हूं कि गृहस्थ को द्रव्य की जरूरत है। परन्तु पैसा कैसे उत्पन्न करे और क्यों उत्पन्न करे? यही विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि नीतिकारोंने कहा है—“प्रयोजनमनुद्दीश्य मन्दोपि न प्रवर्तते।” मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी कारण के सिवाय कोई प्रवृत्ति नहीं करता। इसलिये द्रव्योपार्जन का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए। पैसा यह मनुष्य जीवन का साध्य नहीं है, यह मात्र साधन है।

अपनी, अपने घर-वालन्धो का पोषण करना है, सारे धर्म के कार्य करना है; समाज, देश और जाति की रक्षा करना है—उनका पोषण करना है, इस लिये हमें पैसे की आवश्यकता है। अगर इन बातों में व्यय करने के लिये पैसा मनुष्य उपार्जन करे तो यह उसके लिये उचित ही है। मनुष्यों ने जिस दिन से पैसे को अपने जीवन का साध्य बना लिया, उस दिन से वे जड़वादी हुए हैं। हमारे जड़वाद का मूल कारण हमारा पैसे को ही जीवन का साध्य समझ लेना है। पैसा एक गृहस्थ के पास क्यों होना चाहिये? उस उद्देश्य को भूले और जिस दिन से भूले, उसी दिन से जड़वादी हो गये और परिणाम यह हुआ कि हमारा चतुर्मुख अधःपतन हुआ। “जड़वाद की उन्नति का अन्त हमेशा नाश में आता है।” मैंने एक पुस्तक ‘इश्वरवाद’ पर लिखा है। उस में लिखा है कि—‘जड़वाद की उन्नति का अन्त हमेशा तुरा और नाशकारी होता है।’ उमका नतीजा सारे समार को भोगना पड़ता है। आज मारा ममार जड़ पदार्थ की तरफ बढ़ो तजी से दौड़ता जा रहा है। पर उसका नतीजा भी आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आप आज के विनाश का स्थल युरोप को देख लीजिये। जड़वाद की जितनी उन्नति उसने की, उतना ही आखिरकार उसका अन्त नाश में ही आया। अमरत्व में—सुख में कभी नहीं आ सकता।

इस लिये जिस रोज से पैसे को हमने ‘साध्य’ समझा और साध्य समझ कर मात्र पैसा इकट्ठा करना, दुनिया चाहे भूखों मरे, देश चाहे रमातल में जावे, लेकिन मेरे घर में पैसा पैसा और पैसा ही होना चाहिये, ऐसा करना शुरू किया तब से लोगों की शान्ति और सुख खत्म हो गये। पैसा होते हुए शान्ति नहीं, सुख नहीं और आराम नहीं।

जरा सोचिये, बहुत आदमियों के सुख से सुना जाता है, और ससार के मनुष्य कह रहे हैं कि—“आज पैसा बहुत बढ़ रहा है। जिसके पास मामूली सा पैसा था, वह लक्षाधिपति बन गया है। और जो लक्षाधिपति था वह करोडपति बन गया है।” ये सारी बातें हम देख रहे हैं। और लोगों की आंखों में भी आया है कि पैसा बहुत है—बहुत है। ज्यादा होने के कारण से आज पैसे की किम्मत घट गई है। जो चीज ज्यादा होती है, उसकी किम्मत हमेशा घट जाती है। परिणाम यह हुआ कि पैसों की किम्मत घटी इस लिये हमारे जीवनोपयोगी चीजों की किम्मत बढ़ी। खैर,

यह अर्थशास्त्र का विषय है, मैं इसे छोड़ता हूँ। मैं तो बताना चाहता हूँ कि पैसा किस लिये चाहिये ? पैसा जीवन का साध्य नहीं, मात्र साधन होना चाहिये। साधन के लिये इकट्ठा करे, तभी वह शुभ द्रव्य हो सकता है।

किसी कविने कहा है—

“कोटडिये नाणां करी भले वेसो, पण धर्म विना धन शोभे नहीं।

सोले श्रृंगार भले सजे सुन्दरी, पण नाक विना नारो शोभे नहीं ॥”

अर्थात्—कवि कितना सुन्दर कहता है। एक स्त्री १६ श्रृंगार सज कर तैयार होती है। सैंकड़ों रुपये की साड़ी पहनती है, हजारों की कीमत के सोने जवाहरात के गहने पहनती है। इत्र तेल पाउडर लगाती है। नाना प्रकार के श्रृंगार सज कर निकलती है। पर कभी सिर्फ इतनी सी है कि—मुंह पर नाक मात्र नहीं, और सब कुछ है, कितनी सुन्दर लगेगी वह ?

जिस स्त्री के मुंह पर नाक नहीं है, वह कितनी ही सुन्दर हो, सजी सजाई हो, सब बेकार है। कद्रुप है। इसी तरह से—

“कोटडोये नाणां भले करी वेसो, पण धर्म विना धन शोभे नहीं ॥

पैसा धर्म के लिये, सेवा-परोपकार गरीबों की भलाई के लिये; देश, जाति और धर्म की उन्नति के लिये है। हमारे लिये नहीं। अगर ये बातें नहीं तो पैसा बेकार है। शोभाहीन है।

सब से पहली बात यह है कि—पैसा मात्र जीवन-विकास के साधन के लिये इकट्ठा कीजिये। जिस दिन आप का ममत्व पैसे पर साध्य का हो जावे, उस दिन समझ लेना चाहिये कि नाश के नगारे सामने खड़े रहेंगे।

यूरोपने धनको-पैसे को-जडवादको साध्य समझा। जडवाद-पैसे की उन्नति उसीको चरमलक्ष्य समझा। आत्मा-परमात्मा, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म आदि कोई चीज नहीं। ऐसा समझा और उसी बातको समझ कर यूरोपने भौतिक उन्नति की।

हमारे कई भाई कह रहे हैं कि हमारा हिन्दुस्तान यूरोपसे बहुत पीछे होता जा रहा है। अमेरिका कितना उन्नतिशील हो गया ? जर्मनी, इंग्लैण्ड, रूस आदि कितने बढ़ गये ? यह हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग, जो कि पाश्चात्य सभ्यतामें रंग गये हैं, मुझसे कहा करते हैं। मैं जवाब देता हूँ कि “जरा धीरज रखिये, कुछ समय बाद उसका

परिणाम सामने आनेवाला है। उनकी उन्नतिका अन्त हमेशा नाश में होगा।'' आज यह सब प्रत्यक्ष है। यह महायुद्ध उनके नाशके लिये हो रहा है। वह गैस, ब्रम, मशीनगन, तोपें, वायुयान और न जाने कई कई बड़े आविष्कार आज उन्हीं के विनाश के कारणभूत हो रहे हैं। और जिस सीमा तक हमारा हिन्दुस्तान इस भौतिक तरकी में उनके सम्पर्कमें आया, उतने ही परिणाममें वह हमारे लिये भी विनाश का कारण बन रहा है।

मित्रों! खूब याद रखिये, पैसा हमारे जीवनका साध्य कभी नहीं-कभी नहीं है। आप पैसे को साधन समझें। लाखों करोड़ों पैदा करें। कोई हरकतकी बात नहीं। लेकिन पैदा करें साधन समझ कर साध्य नहीं। जिस समय जितना पैसा देश, धर्म, समाज, आत्मकल्याण के लिये-मनुष्य जाति के कल्याण के लिये, जीन्दगी के लिये गार्हस्थ्य जीवन की यात्रा के लिये आप खर्च करेंगे, उस समय आप कितना ही पैसा पैदा करें, कोई हर्ज नहीं। और फिर वह पैसा कहीं जायगा भी नहीं। आप देखेंगे, वह पैसा कितना बढ़ता जा रहा है।

लाखों, करोड़ों होते हुए भी आज आप के कान पर टेलीफोन का झुगला लगा ही रहता है। आप एक हाथ से रोटीयाँ खा रहे हैं, और दूसरे हाथ से टेलीफोन लगा कर बातें कर रहे हैं। क्या आप के जीवन में शान्ति है? आज लाखों करोड़ों हाते हुए भी शान्ति नहीं। घण्टे आधे घण्टे बालबच्चों के साथ बैठकर शान्तिपूर्वक रोटी नहीं खा सकते। स्त्री और बाल-बच्चों के साथ रुमी बातें नहीं कर सकते। इनमें दो प्रेम की बातें करना, उनके सुख-दुख आराम के लिये पूलना, हास्य विनोद करना आपके लिये आज असम्भव सा हो गया है। यदि ऐसा है तो मैं कहूँगा-लाखों करोड़ों होते हुए भी जीवन बेकार है। जीवन क्यों बेकार हुआ? पैसे होते हुए भी क्यों बेनिकम्मे हुए? इसका कारण क्या है? मनुष्य जीवन का ध्येय बदल गया है। पैसा जीवन के लिये नहीं रहा, आपका जीवन पैसे के लिए बना इसलिए यह सब कुछ हा रहा है।

नीति का द्रव्य।

पैसा कैसा और क्यों होना चाहिये? आप कहेंगे "कैसा माने क्या?" कैसे का मतलब यहाँ दूसरा है। इसका माने हैं-पैसा पवित्र होना चाहिये। उसके परमाणुओं में पाप का अशमात्र नहीं होना चाहिये। शुद्ध में शुद्ध, पवित्र में पवित्र

होना चाहिये । गरीबों के खून की वृन्द-मात्र भी न हो । ऐसा प्रामाणिक पैसा अमर है तो वह चाहे जितना हो, कोई हरकत की बात नहीं । सोच लीजिये इसका मतलब । अर्थात् नीति-न्याय का द्रव्य हो । नीति क्या चीज है ? सुनिये:—

“ स्वामीद्रोह-मित्रद्रोह-विश्वसितवञ्चन-चौर्यादिगर्हार्थोपार्जनपरिहारेणार्थोपार्जनोपायभूतस्व-स्ववर्णानुरूपसदाचारो न्यायः । ”

अर्थात् स्वामीका द्रोह जिसमें न हो, मित्रका द्रोह जिसमें न हो, कोई हमारा विश्वासु आदमी हो, उसको धोखा देकर-आंखोंमें धूल डालकर इकट्ठा किया हुआ न हो, पाप, अनीति-अन्याय जिसमें न हो, चोरी, डाका, छल, कपट, हिंसासे आया हुआ वह पैसा न हो । केवल प्रामाणिकतासे, न्यायसे, नीतिसे पैदा किया हुआ शुद्धसे शुद्ध जो पैसा है, वही पैसा हमारे आत्मकल्याण के लिये साधनभूत हो सकता है । दूसरों के काम में भी आ सकता है । वही पैसा हमारे देश जाति और धर्म के काममें भी आ सकता है ।

आज के जमानेमें, जिस समय कि, लडाईका जमाना चल रहा है, लूटालूट चल रही है, गरीबसे गरीब और अमीर से अमीर एक ही बातको जाने हुए हैं कि लडाई के जमाने में पैसा खूब बढ़ालो, खूब पैदा करलो, इकट्ठा करलो, न जाने आगे क्या होगा ? जितना हो सके लूटलो, और मालदार बन जाओ । न मालूम लडाई बन्द हो जाने के बाद क्या हो जायगा ? जहां पर राजा और प्रजा, साधु और असाधु, गरीब और अमीर तमाम की ऐसी वृत्तियाँ हो रही हैं, उस समय मेरे जैसा साधु नीतिको उपदेश करे, यह कौन माननेवाला है ? मुझे कभी कभी तो निराशा हो जाती है । सोचता हूँ कि मुझे बोलना भी चाहिये या नहीं ? इस समयकी प्रजाके लिये रोनाभी चाहिये या नहीं ? इस तरहका विचार कभी आजाता है । लेकिन चाहे असर पड़े, या न पड़े, दुनिया की हवा कैसी ही हो,—फिरभी धर्म माने धर्म । धर्म कभी अधर्म नहीं होसकता । सच्ची नीति का उपदेश कभी अनीति नहीं कर सकता । धर्म त्रिकालावधित होता है । हमेशा भूत, भविष्य और वर्तमान के लिये एक सरीखा होता है । हमारे जैसे साधुओंका धर्म है कि, आप को अच्छा लगे, चाहे न लगे-रुचे या न रुचे, असर करे या न करे, हमें तो धर्म की बात-नीति के वचन सुनाना ही चाहिये । ग्रहण करें या न करें, आपके अधिकार की बात है ।

इस लिय मित्रों ! एक बात खूब ध्यान में रखिये कि पैसा प्रामाणिक, नेकी, न्याय और नीति का होना चाहिए । जितना पैसा अनीति-बेईमानी का आवेगा उतना ही उसका परिणाम बुद्धि को भ्रष्ट करनेवाला होगा । दिल नापाक हो जायगा ।

अर्थ की अशुद्धि, यह मन की अशुद्धि का, और मन की अशुद्धि यह आत्मा की अशुद्धि का कारण है। अगर आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं—उसका विकास करना चाहते हैं तो उसका मूल पाया, जो हमारे पेट में अनाज जाता है, वह अनाज शुद्ध होना चाहिये और अनाज की शुद्धि का मूल कारण पैसे का शुद्ध होना है। जब तक यह बात नहीं होगी, मनुष्य का जीवन-विकास नहीं होने का।

एक समय मैं गुजरात में था। एक भला गृहस्थ मेरे व्याख्यानों को सुन कर रोया—बहुत रोया और उसने मुझे कहा—“महाराज ! आप जैसे साधुओं का इतना उपदेश देते हुए भी लोगों पर असर नहीं होता है, इसका क्या कारण ?”

“उनके कर्म भारी होंगे, मोहनीय कर्म की प्रगल्भा होगी, इस लिये वे ऐसे होंगे। मैं क्या करूँ ? मेरे वश की बात तो इतनी ही है कि जो कुछ मेरे मन में आता है, सच सच कहता हूँ। किसी का लिहाज मुझे नहीं।”

“कर्म की बात जो कुछ भी हो।” उन्होंने कहा—“पर मैं तो कहता हूँ कि उनके शरीर में गटर भरा हुआ है। आप उसके अन्दर इन कितना भी ऊँचे से ऊँचा डालें—गटर में गया हुआ बेकार ही हो जाता है। जब तक यह गटर साफ न हो—जब तक यह स्लेच्छपन साफ न हो, वहाँ तक किसी उपदेश का असर नहीं होगा।”

मुझे भी कभी कभी ताज्जुब होता है—कि इतना इतना उपदेश देते हुए भी बहुत कम असर होता है, बिलकुल नहीं होता है, ऐसा तो नहीं। बहुत ही कम होता है। इसका कारण यह है कि जो पापमें रचे-पचे आदमी हों, वे व्याख्यान सुनने को तो बैठते हैं, परन्तु उनका चित्त तो उसी शगबजाग, सट्टा-बजाग, चादी-सोना बजार में भटकता ही रहता है। भोजन कर सट-पट उठा पहुँचने की चिन्ता रहती है कि टाईम हो गया है, देर न करना चाहिये। यहाँ का उपदेश यहाँ ही झाड़-पोंछकर रख जाते हैं।

इसलिये महानुभाव, क्रुद्ध का तात्पर्य यह है कि—पैसा गृहस्थ के लिये जरूरी है। लेकिन वह माध्य नहीं—साधनरूप होना चाहिए और यह साधन तभी हो सकता है, जबकि वह नीति-न्याय और इमानदारी से उपार्जन किया जाय। जो वस्तु शुद्ध से शुद्ध होती है यही हमारे जीवन के लिये लाभप्रद हो सकती है।

आपको यह ताज्जुब होता होगा कि यह क्या बात शास्त्रकारोंने कही ? पैसे में प्रविष्टता ? नीति और अनिति ? शुद्ध और अशुद्ध ? यह क्या विचित्र बात है ?

यह विचित्र बातें मैं आपको कल ममझाऊंगा।

भाईयों और बहनों !

कल मैंने द्रव्य नीतिपूर्वक उपार्जन करना चाहिए, यह बात कही, अब अनीति से पैदा किया हुआ पैसा हमारे मनको कितना मलिन बनाता है और वह कितना अनिष्ट करता है यह मैं आज आपको बतलाऊंगा ।

सज्जनो ! मैं कभी कभी लोगों को दृढता पूर्वक कहता हूँ कि आप एक दिन के लिये अपने घर का सब पैसा एक तरफ रख दीजिये । अलग कर दीजिये । फिर आप अपनी दुकान पर जाईये, और विलकूल चकाचक, जिसमें नीति का अंश मात्र भी न हो, ऐसे दो रुपये पैदा कर लीजिये । ग्राहक आप की दुकानपर आया और दो रुपये की चीज के आपने सरासर चार रुपये लिये हैं । दिल कबूल कर रहा है कि इसकी आंखों में धूल डालकर दो रुपये आपने बसूल करलिये हैं । यह सरासर अनीति का दो रुपया आपने उससे लेलिया है । यह विलकूल साफ है । अब आप उन दो रुपये का बजार से आटा ले लीजिये । उस आटे की रोटी बनाकर खा लीजिये । मैं निश्चित कहता हूँ-विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि २४ घण्टे के अन्दर खानेवाले की बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना कभी नहीं रहेगी ।

आजकल देखा जाता है कि, एक उपदेशक-सच्चा पवित्र साधु, शुद्ध होते हुए भी कभी पतित हो जाता है-अपने विचारों से गिर जाता है । तब आप को और हम को भी आश्चर्य होता है कि इतना उच्च कोटि का यह साधु अपने चारित्र से गिरा कैसे ? लेकिन अन्दरूनी हालत अगर देखी जावे, तो इसका सच्चा कारण तो कोई ज्ञानी महापुरुष ही इस के हृदय को चीर कर अगर देखे तो जान सकते हैं, पर इतना तो जरूर है कि उसने किसी की बेईमानी की रोटी जरूर खाई है । अनीति की रोटी जरूर खाई है । हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे-यह एक घटित घटना है । कोई बनावटी बात नहीं, कोई किस्सा कहानी या नोवेल नहीं है ।

साधुने वस्त्रे का गला क्या घोंटा ?

एक गांव में एक गृहस्थ था। बड़ा उच्च और सदाचारी, धार्मिक और नेक जीवन बितानेवाला। उसके गाल बच्चे थे नहीं। सत्र मर गये। अकेला था। धार्मिक जीवन बिताते बिताते उमे वैराग्य उत्पन्न हो गया। साधु धर्म में दीक्षित होने की इच्छा हुई। ३५ हजार की सम्पत्ति उस के पाम थी। वैराग्य उत्पन्न होने से कोर्ट में गया और जा कर भेजिस्ट्रेट के सामने अपनी ३५ हजार की सम्पत्ति का बिल कर दिया। और ट्रस्टी बना कर उस के सुपुर्द कर दिया, कि वे हम सम्पत्ति से एक धर्मशाला बनालें।

वह वैरागी गृहस्थ साधु बन जाता है। एक लमोटी मात्र रखता है और एक झोलेमें कुछ चाकू, घोंगरह मामूली चीजें रखलेता है। त्याग, वैराग्य, तप जपमे लगा रहता है। साधु बनकर गौन गौन फिरता रहता है। एक समय फिरता फिरता वह एक गाँवमें आता है। और गाँवके बहार शिवजी का एक मन्दिर था, उसके पाम धर्मशालामें वह ठहर जाता है।

शामके समय सड़क पर दम-बीम लडके दम-बारह वर्ष की छोटी उम्रके खेल रहे थे। साधु उनको खेलते हुए देखता है। वह साधु खड़ा हो जाता है। उनकी नजर एक बारह सालके कोमल सुन्दर बालक पर पड़ती है। उसके दोनों हाथ में चादी के दो कड़े थे। साधुकी दृष्टि चादी के कड़ों पर जाती है। साधुका मन कड़ोंमें ललचा जाता है। अहा ! हा ! यह वही साधु है जो अभी दो महिने के पहले ३५ हजारकी सम्पत्ति को लान मारकर, उसे मिट्टी समझ कर छोड़ आया है। साधु अपने जात्मा की पुकार सुनकर के आत्मकल्याण करने के लिये-इस मनुष्यमन के मोह के चक्र से-मृत्यु से मुक्ति पाने के लिये वह साधु हुआ है। कर्मों की कैसी विचित्रता है कि आज वही साधु महेज उस सात-आठ रुपये के चादी के कड़ों के लिये लालायित हो जाता है। पथ भ्रष्ट होजाता है। सोचता है-इन्हें कैसे लू ? सब लडकों के बीच तो ले नहीं सकता। उस पथ को कुछ मिठाई देने की लालच देकर किसी तरह भी उन लडकों से बचाकर अलग एक गट्टे में ले जाता है। वहा लेनाकर बच्चे को सुला देता है। उसकी छाती पर बैठ जाता है और दोनों हाथों से कड़े निकालने की कोशिश करता है। लडका चिछाता है। वह उसके मुहमें रुपड़ा ठुम देता है। कड़े निकालने की कोशिश करता है, पर छोटे होने से निकलते नहीं। विचारता है : 'अब तो लिया तो लिया, छोड़ नहीं सकता। झोले में हाथ डालता हूँ-तुम निकालने के वास्ते, ताकि उममे उसके दोनों हाथ काट दे। छूत

निकालता है, दोनों हाथ काट देता है और दोनों कड़े लेकर झोली में डाल देता है, अब खूनी और विचारता है। 'इससे योंही छोड़ दिया तो मेरी बात मालूम हो जायगी, पुलिस गिरफ्तार करलेगी। मुझे सजा देगी।' वह इस बच्चेकी छाती पर बैठ कर, उसके टूकड़े टूकड़े करके खत्म कर देता है। मित्रो ! जरा सोचो ! जिसने हजारों की खुद की सम्पत्ति को एक समय लात मार दी थी और साधु हो गया था, वही मनुष्य ७, ८ रूपयोंकी लालच में आकर बारह वर्ष के अवोध शिशुका खून कर लेता है। और उसे गाढ़कर फरार हो जाता है।

हल्ला गुला मच गया। उस बच्चे के मा-बाप महादुःखी हो जाते हैं। ढूँढते हैं, पर नहीं मिलता है। हो तब मिलन ? आखिर निराश होकर पुलिसमें रिपोर्ट करते हैं। पुलिस खोज करती है। खूनी का महिने-दो महिने में पता लग जाता है। और वह साधु पकड़ा जाता है। मुकदमा शुरू हुआ। बड़े मेजिस्ट्रेटके सामने कठघरे में साधुको खड़ा किया जाता है।

मेजिस्ट्रेट बाबाजी के सामने देखता है और विचार में पड़ जाता है। दिल में अनेक भाव उत्पन्न हो गये। वह विचार करता है: 'यह बाबा वह तो नहीं है, जिसने अभी थोड़े महीनों पहले ३५ हजार की मिल्कत धर्मादा में दे दी थी ?' मेजिस्ट्रेटने पूछा:—'बाबाजी तुम वही तो नहीं हो; जिसने अभी पीछले दिनों अपनी सम्पत्ति धर्मादा में दे दी थी।'।

‘वही हूँ मैं।’

“आज आप मेरे सामने खूनी होकर आये हैं ? आपने खून किया है ?”

“बेशक, किया है”

“सजा होजायगी बाबाजी, बचाव करना है ?”

“अपराध किया है, फल भोगना मेरा धर्म है। आप जो कुछ सजा देना चाहें, मैं भुगतने को तैयार हूँ। सजा से बचना नहीं चाहता !”

मेजिस्ट्रेट कुछ देर ठहरता है। सोचता है, मैं तो सजा कायदे से जो करना होगी, करूंगा ही, लेकिन कम से कम यह पूछ तो लूँ के “आज दो महिने का समय हुआ आपको कभी खयाल हुआ कि आपने यह खून क्यों किया ?” मेजिस्ट्रेटने साधु से प्रश्न किया।

साधु बोला : “ मेरे को भी विचार आया है । मैंने भी खून को कारण तलाश किया है । पर वह कारण मेरे वचाव के लिये काम में नहीं आ सकता है । जो कुछ सजा आप को करनी हो, करिये । ” मेजीस्ट्रेट विचारमग्न हुआ और साथ विस्मित भी । “ बाबाजी कहिए तो सही, क्या कारण है ? आप को क्या मालूम हुआ ? ”

“ खैर, सुनिये, खून करने के सात आठ दिन के बाद मेरा खून ठड़ा हुआ । चित्तवृत्ति शान्त हो गयी । उस समय तीन बजे प्रातः उठकर ईश्वर को याद किया । फिर मेरे आत्मा में यह भाव उठा कि मैंने क्यों यह खून किया ? पैंतीस हजार की मिल्कत पर लात मार कर मैंने उच्च वैराग्य भावना से साधुपना लिया । मुझे उस सम्पत्ति को छोड़ने का किंचित् भी दुःख नहीं था । बल्कि खुशी थी । फिर यह खून पांच-सात रुपये के लिये किया, तो क्यों किया ? मेरे अन्तर में से आवाज उठी, मैं यह मानता हूँ-ईश्वर की साक्षी से मानता हूँ कि-मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि-मैंने उस दिन अवश्य किसी बेईमान, अत्याचारी, पापी और दुराचारी गृहस्थ का अन्न पेट में डाला होगा, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी । उस दिन मैंने किस की रोटी खाई ? तलाश करते करते मालूम हुआ कि-जिस गृहस्थने मुझे न्योता दिया था, जिस के घरमें उस दिन जा कर मैंने भोजन किया था, वह महापापी घोर बेईमान था, जिसके घरमें सिवाय अनीति-अन्याय और बेईमानी के नीति की एक थोड़ी तक नहीं थी । ऐसा वह महान् दुराचारी भी था । उस का अन्न पेट में जाने के कुछ ही घण्टे बाद मेरी बुद्धि बिलकुल भ्रष्ट हो गयी, और फिर मैंने उस बच्चे का खून किया । यह था नतीजा, जिसपर मेरा अन्तरात्मा पहुँचा । ”

प्यारे मित्रो ! आप लोग कभी इस बात को सोचते हैं कि हमारे बालक नर-शुवक धुरे आचरण में क्यों पड़ जाते हैं ? पतित क्यों हो जाते हैं ? व्यभिचार में क्यों पड़ जाते हैं ? किसी सच्चे ज्ञानी को पूछेंगे तो वे यही जवाब देंगे कि यह सब आप के घर की रोटियों का परिणाम है । आप के साधु अगर भ्रष्ट होते हैं- ७२ लाख साधुओं का पतन हुआ है, और आज अपने देश के करोड़ों लोग घर्म से विमुख हुए हैं, तो यह सीर्फ बेईमानी की रोटियों ने किया है ।

अगर गृहस्थ के घरों में शुद्ध अनान होता, तो आज महान् उच्च आचरणवाले

त्यागी-वैरागी महात्माओंका पतन नहीं होता, जिनको आज आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

इस लिये सज्जनों, आप अनेक आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो निश्चय कर लीजिये-दृढ़ निश्चय कर लीजिये कि हम कभी बेइमानी का पैसा घर में नहीं आने देंगे। आप का कल्याण होगा। आप के साधुओं का कल्याण होगा। आप के देश जाति धर्म का कल्याण होगा। आप का देश सुखी होगा। आप सुखी होंगे। सब सुखी होंगे। मनुष्य जाति सुखमय बन जावेगी-सारा संसार सुखमय बन जायगा। अनीति का कारण ?

अब नीति के विषय में विचार करते हुए, आहार की शुद्धता का आधार द्रव्य की शुद्धता के ऊपर है। आहार शुद्धि तब हो सकती है जब द्रव्य शुद्ध हो, और द्रव्य शुद्धि का आधार नीति और प्रामाणिकता पर है। लेकिन एक बात का विचार हमारे सामने आता है। आज सारा संसार, कुछ अपवाद को छोड़ कर, क्यों अनीति अन्याय के मार्ग पर गया है? जानते हुए भी कि यह पैसा बुरा है-पापमय है-दुर्गति का कारण है-इन सारी बातों को जानते हुए भी वह इस पापमय प्रवृत्ति क्यों करता है? इसका एक ही कारण मुझे मालूम होता है कि संसार में से संतोषवृत्ति उठ गयी है। लोभ वृत्तिने लोगों पर इतना जोर किया है जिस में सब कुछ भूल बैठे हैं। अन्तोष वृत्ति इतनी तीव्र बढ गई है कि जिसके कारणसे अच्छा उच्च आचारवाला धर्मात्मा समझदार पुरुष भी अनीति करने के लिये मौके पर तैयार हो जाता है। मुझे तो कभी कभी बड़ा विचार आता है। एक गृहस्थ दुकान पर बैठा है, एक आदमी कोई चीज खरीदने को आया। वह आगन्तुक बहुत गरीब है, फूसके झोंपड़े में रहनेवाला है। खाने पीने को कुछ नहीं है। बड़ा ही गरीब आदमी है। उसके साथ व्यापार करने में, व्यापारी को दो रुपये का फायदा होता हो और उस गरीब को १०० रुपये का नुकसान होता हो। उसका सौ का नुकसान माने सारा घर बरबाद। कहिए व्यापारी क्या करेगा? उसका सौका नुकसान करके दो रुपये का फायदा जरूर उठावेगा। यह है आप की दशा! यह है आपकी मनोवृत्ति। जब हृदयमेंसे दया-अनुकम्पा उठ जायगी, उसी समय आप २ के फायदे के लिये उसका १०० का नुकसान करके उसे बरबाद करेंगे। सिवाय इसके कभी नहीं करेंगे। इन सबका मूल कारण यही है कि संसार में लोभवृत्ति खूब ही फैली हुई है।

शास्त्रकारोंने भी कहा है—

जहा लोहो तहा लोहो, लोहा लोहो पवहुई ।

जैसे लोभ, वैसे लोभ, लोभसे लोभ बढ़ता ही जाता है ।

कवि सुन्दरदासने क्याही सुंदर कहा है—

जो दस-बीस पचास भये, शत होई, हजार तु लाख मोंगी ।

कोटी अरब-खरब असख्य, धरापति होने की चाह जगेगी ॥

स्वर्ग, पाताल का राज कर, तुष्णा अधिकी अति आग लगेगी ।

सुदर एक भूतोष जिना, शठ, तेरी तू भूल कमी न मिटेगी ॥

कहा पर मनुष्य की लालच ठहरती है ? एक गरीब है, खाने पीने को भी नहीं है । भीख मागता है । संयोगवश उसे एक सेठजी मिल गये । वह भित्तारी कहता है सेठजी से—“मुझे खाने को नहीं है, आप अपने बड़ा काम दे दिजिये । मैं आप के बड़ा झाड़ू निकालूंगा और जा कुछ कहेंगे, काम करने को तैयार हू ।” रोटी के लिये वह नौकर रहा । वह आदमी दो महीने के बाद सेठजी से कहता है—“मुझे एक दो रुपये दे दिजिये ।” बीड़ी तमाकू पीने के लिये सेठजीने २ रु० देना शुरू कर दिया । महीना दो महीना होता है, वह आदमी फिर सेठजी के पास आता है, यह इच्छा करके कि चाय के लिये २ रुपये और मिल जाय तो अच्छा । फिर वह आता है, मुझे बाजार से पहनने के लिये कपड़ा खरीदना है, मुझे ६ रुपये औ कर दिजिये । फिर आता है और कहता है—“मेरे शादी करनी है, तनखा बढ़ा दिजिये ।” बचा हुआ, उसको लिये खाने पढ़ाने का बन्दोबस्त करना है, नखा बढ़ा दि । इस तरह उस की इच्छा बढ़ते बढ़ते ५०) १००) हजार लाख और बढ़ते बढ़ते एक दिन वह भी मील-मालिक बन गया । गृहस्थ के घर मझाड़ू निकालकर अपना गुजारा करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य आज मिलमालिक हो गया है, करोड़ो धरापति बन कर घंटा है । किन्तु क्या आप मानते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो गयी ? नहीं, तुष्णा अब भी इस की नहीं मिटी । उसका तो—

“कोटी अरब-खरब असख्य धरापति होने की चाह जगेगी” अब उसके पास नोकर-चाकर, सैकड़ों आदिमी रहते हैं, हाजरी बजाते हैं । पहरेदार भी बहुतसे हो गये हैं । सब कुछ होते हुए कोई सरकारी चपरासी अपनी यूनाफोर्म में आकर, कद

कि-“सैठजी, चलो, आप को मेजीस्ट्रेट साहब बुलाते हैं-दरोगा साहब बुलाते हैं” तो जाना पड़ता है। अब वह विचारता है कि राजा बन जाऊं तो अच्छा, जिससे किसी के सामने जाने की जरूरत ही न रहे। जरा एकान्तमें बैठकर वह सोचना शुरू करता है। इन्दोर का राजा बन जाऊं तो अच्छा ? अरे ! इन्दोर के राज्यमें क्या पड़ा है ? कोई बड़ी मालदार रियासत का राजा बन जाऊं तो अच्छा। ग्वालियर-हैद्राबाद का राजा बनू तो अच्छा। पर इसमें भी क्या पड़ा है ? वह सोचता है-तब क्या करना ? ‘अंग्रेज सरकार अपना राज्य दे तो अच्छा ? क्यों कि अंग्रेज लडाई में लड़ते लड़ते थक गये हैं। शायद इसी लिये कह दे कि भाई, तूही इसे संभाल।’ थोड़ी देर बाद और विचार करता है: “अगर अंग्रेजोने राज्य देभी दिया तो हिटलर या मुसोलोनी, टोजो या रुजवेल्ट तमंचा लेकर छाती पर आ चढ़ेंगे, तब क्या करूंगा ? बहत्तर तो यह है कि जितने जितने राष्ट्र दुनिया के युद्धमें शामिल हैं, वे सब मेरे पास आकर कहें-कि हम तो सब लड़ते लड़ते थक गये हैं। दुनिया का राज्य करने की हमारे में ताकात नहीं रही। हमने तो बस अब खूब राज्य करलिया। अब यह सब तुमही संभालो। हमें नहीं चाहिये।”

भाइओ ! आपको कोई इसतरह दुनिया का राज्य देनेको आवे तो आप ना कहेंगे ? नहीं, नहीं कहेंगे। परमात्मा को आप ना कहें; मुमकिन है पुण्यका उदय हो-भाग्य का सितारा चमके और वे सभी राष्ट्र आपसे कहें कि यह सब राज लेलो, उस समय राज्य मिल जावे। अब मैं पूछूं-‘अब तो आपको कुछ लेना बाकी नहीं रह गया है ?’ आप जवाब देंगे और कुछ तो महाराज सा, बाकी नहीं रह गया है। केवल स्वर्ग और पाताल का राज्य और चाहिये। कवि सुन्दरदासजीने क्याही सुन्दर कहा है:—

“स्वर्ग पाताल का राज्य करूं, तृष्णा अधिको अति आग लगेगी।

‘सुन्दर’ एक सन्तोष विना, शठ, तेरी तू भूख कभी न मिटेगी” ॥

मित्रो ! आज ऐसेभी मनुष्य होंगे, जिनकी किसी समयमें आर्थिक स्थिति बिलकूल कमजोर होगी। और वे चाहे लक्षाधिपति बन गये हों, करोडाधिपति बने हों लेकिन तृष्णा अब भी नहीं बुझी होगी। नहीं शान्त हुई है। एक एक मील मालिक को देखिये। क्या स्थिति थी ! क्या स्थिति है ? और अधिक द्रव्योपार्जन के लिए क्या क्या कर रहे हैं ? मैं कहता हूं, कवि सुन्दर के शब्दों में रत्ती मात्रकी क्या असत्यता है ? संसार में प्रत्यक्ष यही हो रहा है। इस लिए भाइओ, यदि आपको सुखी होना है, और अपने पैसे का सदुपयोग करना है तो आप सन्तोषवृत्तिको अपनावें। सुखका एकमात्र

शूल साधन सन्तोष है।

लेकीन जहा पर आशा-लोभ-लालच की गुलामी है, वहा पर सन्तोष कधी नहीं हो सकता। एक कवि कहता है:—

आशाया ये दासा, ते दासाः सबलोकस्य ।

आशा दासी येषा, तेषा दासायते लोक ॥

जो आशाके दास हैं, वे सारे ससार के गुलाम हैं। अपने दिल में समझेंगे कि सेठ सा, की खुशामद करेंगे, राजा, अफसर, अमीर उमराव सब की खुशामद करेंगे तो कुछ मिलेगा। इसलिये सारे खुशामद का अगर कारण है तो एकमात्र आशा।

लेकिन जिसने आशा को अपनी दासी बना लिया है। आशा पर विजय प्राप्त किया है, उसका सारा जगत् दास होकर रहता है।

मैं बिहार करते करते एक समय शिवपुरी से बम्बई जा रहा था। मेरे एक जानकार बड़ी भक्ति रखनेवाले—ऐसे एक सरदार थे, वे रास्ते में मिल गये। मुझे देख कर अपनी मोटर खड़ी कर दी।

मुझे पूछा—“कहा पधार रहे हैं?”

“बम्बई” मैंने जवाब दिया।

“मैं भी उधर जा रहा हूँ, बैठ जाइये मेरी मोटरमें, मैं आप को पहुँचा दूँगा।”

मैंने कहा—“आप को मालूम है कि—मैं मोटर में नहीं बैठता हूँ। इस लिये शायद यह विनय दिखला रहे हूँ। सभन हैं, मैं मोटर में बैठता होता तो, शायद इतना कहना तो दूर रहा, मुझे उधर कर के सर्ट कर के निकल जाते। मेरी तरफ झाँकते भी नहीं।” हमारा संवध अच्छा था, हम लिये विनोद में भी मैंने नग्न सत्य कह दिया। कहने का तात्पर्य कि, हम जब तक आशा की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, अपना मनोबल मजबूत नहीं बनायेंगे, हमारे दिलदिमाग की गुलामी दूर नहीं करेंगे वहा तक हम किसी चीज के लायक नहीं। कितनी ही लेकरबाजी हाँटे। कितना भी कुछ करें। आजादी की कितनी ही बातें करें, हम स्वराज्य भोगने के कभी अधिकारी नहीं होंगे। स्वराज्य मिलने पर भी उसका सुख नहीं भोग सकते।

आज प्रायः सारा ससार घोर पाप कर के पैसा इकट्ठा कर रहा है। और उन पापों का परिणाम भी तो प्रत्यक्ष मिल रहा है। ‘अत्युग्रपुण्यपापानामिदं लभ्यते

फलम् ।' अत्यन्त उग्र पुण्य-पाप का फल प्रत्यक्ष ही मिल जाता है-मिल रहा भी है । फिर भी आंख कहां खुलती है ?

सन्तुष्टों की असन्तोषवृत्ति कहां तक बढ़ी है, इसका एक विनोदपूर्ण उदाहरण सुनिये । भीख मागनेवाला ब्राह्मण ।

एक गांव में एक ब्राह्मण भीख मांगता था । एक दिन एक सेठने उसे देखा और कहा:-“गांव में कोई भीखारी नहीं, तुम क्यों भीख मांगते हो ? क्या दुःख है ? ”

“नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, भीख न मागूं तो क्या करूं ? हम दो आदमी हैं । पेट तो भरना है । ” ब्राह्मण ने जवाब दिया । सेठने कहा:-“ अच्छा तुम दो आदमी हो, हमारे यहांसे दो आदमी के लायक सीधा ले जाना, और तुम तुमारे लड्डू-पुड़ी जो चाहो बनाकर खाओ और मोज करो । मगर भीख न मांगना । ” ब्राह्मण अब सीधा ले जाता है और खूब चकाचक फकाफक लड्डू-पुड़ी बना कर खाता-पीता मौज करता है ।

एक दिन उसके दिल में सोचे सोचे विचार हुआ कि-सेठजी दो आदमीयों का सीधा देते हैं, । पर घर में बच्चा होनेवाला है । जब बच्चा हो जावेगा तो उसके लिये कहां से खाने को लावेंगे ? इस लिये बहत्तर है कि दो का तो सीधा आता रहे, और होनेवाले बच्चे के लिये अभी से कुछ भीख मांग कर इकट्ठा करता जाऊं । ”

अब उसने ‘सरस्वती कल्याण’ ‘जय हो’ करते-करते फिर भीख मांगना शुरू कर दिया । एक दिन सेठजीने उसे भीख मांगते देख लिया । सेठजीने भट्टजी को बुलाया और पूछा:-“ अब भीख कैसे मांगते हो ? ” ब्राह्मणने कहा:-“ घर में प्रसूति होनेवाली है, बच्चा जब बड़ा हो जायगा, खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना, सब कुछ करना पड़ेगा । इस लिये कुछ अभी से इकट्ठा करलुं तो अच्छा है । ”

सेठजी बोले-“ भट्टजी, तुम्हारी औरत को न मालूम लडका होगा या लडकी ? जिन्दा होगा या मरा हुआ, कुछ भी पता नहीं, फिर अगर वह आवेगा तो क्या अपना भाग्य गिरवी रख कर आवेगा ? जिस समय आवेगा, सब कुछ हो जायगा । अभी से क्यों चिन्ता करते हो ? ”

“ ऐसा अनन्दाता हो सके कभी ? चिन्ता तो करनी ही पड़ती है, ” “ अच्छा तो ऐसा करो, दो की जगह तीन आदमीयों का सीधा ले जाया करो । ” कुछ दिन हुए । इत्तफाक से भट्टजी निकले एक दिन बाजार में । छोटा सा वाचनालय था । हिन्दी, गुजराती अखबार लोग पढ़ रहे थे । भट्टजी भी खड़े हो गये ।

दिल्लर, रशिया, जर्मन, जापान आदि की खबरे लोग पढ़ रहे थे। लडाईं कैसी कहा हो रही है ? जापान कहाँ तक आया है ? सुनने लगा। जरा इस विषयमें आजकल लोगों को सुनने की दिलचस्पी भी उठ गयी है।

भटजी सुनते ही रहे थे, उतनेमें एक आदमीने कहा, “एक बड़े आश्चर्य की बात है। दैरों, धनारस के पास मिर्जापुरमें एक औरत के दो बच्चे एक साथ उत्पन्न हुए” सुनकर भटजी को चिन्ता हुई। “अब क्या करना चाहिये। शायद मेरी स्त्री को भी ईश्वर एक साथ दो बच्चे दे दे। फिर उसने खाने पीने का इन्तजाम ? सीधा तो तीन आदमियों का आता है। भीस छोड़नी नहीं चाहिये, मागते ही रहना चाहिये।”

मेरे प्यारे बन्धुओ, इस कथा पर आप हसते तो जरूर हैं। पर अपने दिलोंमें आप भी सोच लीजिये। आपसे कितने एमे हैं, जो इस तरह के विचार नहीं करते, आप भी कितने लड़कों के लिये यह पैसा-धन इकट्ठा कर रहे हैं। अपने अपने बाल-बच्चे परिवार-कुटुम्ब के पोषण के लिये, जीवननिर्वाह के लिये, दान पुण्य के लिये, आत्मा के कल्याण के लिये, दूसरों की भलाई के लिये, धर्म-ध्यान के लिये, समाज, देश और जातिके लिये, सब के लिये धनार्जन करते हुए ऐसे बढ़ाने के लिये कितनी हाथपीठ कर रहे हैं ! किसके लिये ? क्यों ? जरा भी शान्ति है आपके दिलोंमें ? जरा भी सन्तोष है आप के हृदय में ? क्या उस ब्राह्मणसे आप कमलोभी हैं ? यही तो अनीति का कारण है। इस अनीति का-पाप का कोई कारण है तो यही कि आप लोग लोभिये-लालची बने हुए हैं। आशा के गुलाम बने हुए हैं। पापवृत्ति करते हैं। पर इस पापवृत्ति के पैसे को इकट्ठा करने आप भी रहने के नहीं। आप भी इसे भोग नहीं सकेंगे। आखिरकार एक दिन आपको भी इस समार से जाना होगा। पैसा पैसे की जगह रह जायगा। लड़के बच्चे इसके लिये आपके पीछे झगड़ेंगे-लड़ेंगे। आखिरकार मुकदमा भी हो जाता है। मुकदमों के पीछे कुछ पैसा वकील मारता है, कुछ मेजिस्ट्रेट। कुछ खर्च होता है। सब इसी तरह बरबाद होता है। बेइमानी का पैसा कभी फलता नहीं।

इसलिये भाइओ ! चाहे थोड़ा पैदा करो, पर करो नीति-न्याय से। अन्याय से कभी नहीं। वही पैसा आपको सुखदायी होगा। फलेगा-फूलेगा और आपके जीवन-विकास में सहायभूत होगा।

अब जो कहना है कल कहूंगा।

भाइरों और वहनों,

कल मैंने अर्थ पुरुषार्थ के ऊपर कहते हुए यह दिखलाया था कि-गृहस्थ, द्रव्यो-पार्जन जरूर करे, परन्तु वह नीति-न्यायपूर्वक। अनीतिका द्रव्य गहा घूरा होता है। बुद्धि भ्रष्ट करता है। ऊंचे से ऊंचे आदमी का भी पतन कर देता है। आज सारा संसार दुःखी है, यह अनीति का परिणाम है। सब लोग धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं, यह अनीति के द्रव्य की रोटियों का परिणाम है। अनीति क्यों होती है? एक मात्र लोभसे। आदमी लोभ के कारण ही अनीति करता है। उसको किसी प्रकार पैसा बढ़ाना है। सबकी दृष्टि एक हो रही है। इसी लिए मैंने कल कहा था कि सब लोग आशा के गुलाम बन रहे हैं। और गुलामी में क्या सुख है? द्रव्य चाहे कितना भी हो, जहां किसी भी प्रकार की गुलामी है-मन किसी में लगा हुआ है, सुख कभी नहीं हो सकता।

अनीति कौन नहीं करता ?

नियमानुसार नीतिपूर्वक उपार्जन किया हुआ द्रव्य ही द्रव्य है। आज सारे संसार में अनीति हो रही है, बड़े से बड़ा अधिकारी, मंत्री, दीवान, राजा, सेठ और झोंपड़ी में रहनेवाला गरीब से गरीब मनुष्य-वह भी आज तो बेइमानी-अनीति किये बिना नहीं रहता।

व्यापारी लोग अनीति करते हैं। छोटा-मोटा धन्धा करनेवाले अनीति करते हैं, लेकिन नोकरी और चाकरी करनेवाले, जिन का कर्तव्य मात्र जनता की सेवा करना है, वे भी सेवा के पद को धारण करते हुए बेइमानी, अनीति और अत्याचार करते हैं। लांच, रुश्वत, घूसखोरी यह भी अनीति ही है। ऐसी घूसखोरी आज कितनी चल रही है ?

मेरे ऐसे कई मित्र हैं, जो ३-३ ४-४, हजार रुपया मासिक पैदा करते हैं,

उन से मैं कभी कभी कहा करता हूँ — “आप को तीन हजार मासिक वेतन मिलता है। एक हजार रुपया महिने का खर्च है और दो हजार बँको में जमा हो जाता है। बढ़ता ही जाता है। साल में २५ हजार होता है और २५ वर्षों की नोकरी में ६-७ लाख रुपये हो जाने के उपरान्त देड़ दो हजार पेनशन मिल जायगी। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी लक्ष्मी उपार्जन करते हुए आप अपना और अपने बालबच्चों का व परिवार का पेट रिश्त के पैसे से-रिश्त के पापी अनाज से क्यों भरते हैं ?”

जिस को खाने को न मिलता हो, वह कभी किसी प्रकार की अनीति करभी ले तो, मेरी दृष्टि से वह अपराधी अन्तव्य माना जा सकता है। कई आदमी ऐसे होते हैं, जिन्हें सजा पर सजा मिले, पर आदत ऐसी पड़जाती है कि, लुच्चाई लफगाई करना ही उनका पेशा बनजाता है- अनीति और बेईमानी करते नहीं हिचकते, ऐसे लोगों की तो बात ही कथा करना ! वे तो महापाप करते ही हैं।

परन्तु ऐसे खानदानी योग्य शिक्षित पुरुष जान-बुझकर सब साधन होते हुए अनीति, रिश्वतखोरी करें, क्या यह बड़ी शर्म और लज्जा की बात नहीं है ! एक मोका ऐसा भी होता है जो अन्तव्य है। किसी खानदानी ईमानदार और सच्चे आदमी को भी कभी चोरी करनी पड़ती है, और वह बदनाम हो जाता है। हम विचार करते हैं कि ऐसे सच्चे कुलीन पुरुषों ने भी चोरी की ? परन्तु सच बात यह होती की वह किसी ऐसे कष्ट में आपड़ता है, जिससे लाचारी से उसको ऐसा करना पड़ता है। कुछ समय की बात है, एक धनी मिलमालिक सज्जन मेरे पास एक दिन आये। बात पर बात निकलते उन्होंने मुझे एक बात कही: ‘मेरी मील में एक नौकर था। बड़ा इमानदार, सच्चा और विश्वासपात्र था। उसने एक दिन कोयले की ३-४ गाडिया-मिल की बेच खायी’। मेरे दिल में यह विचार आया कि ऐसा सच्चा, कुलीन, बफादार आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है ? वह मामला मेरे सामने आया। बिलकूल निश्चित था कि उसने चोरी की है, उसमें जरा भी शक नहीं।

परन्तु जब मैंने पूछा, तब उसने कहा—“चोरी नहीं की मैंने।” मेरे पास पापी तो सँकड़ो आये पर ऐसा कुलीन और सच्चा आदमी, पहले कभी नहीं आया था। आखिर बहुत तरह से समझाने पर उस ने कहा—“हा मैंने चोरी की।”

मैंने उसको उस समय जाने दिया । वह चला गया । इस के बाद मैंने इस बात की पूरी पूरी तलाश करवाइ कि ऐसा आदमी, जिस की प्रामाणिकता पर किसी को भी शक नहीं हो सकता, उसने चोरी की तो क्यों की ? गुप्त रीति से खोज की । मालूम हुआ कि एक दफे उसकी स्त्री बहुत बिमार पड़ी थी और उसका एक डॉक्टर ने इलाज किया था । उस की तीन महिने की फीस चढ़ गयी थी । ३००) ३५०) रुपया उसे देना था । सौ पोनो सौ उसके पास अपनी वेतन में से बचाये थे, वे दिये । बाकी रुपये नहीं दे सका ।

अब दूसरी बार उसकी स्त्री बिमार पड़ी । सख्त बिमार पड़ी । डॉक्टर को बुलाया, तो उसने कहा : ' पहले का बिल चुकाओ तो आ सकता हूं । अन्यथा नहीं । ' डॉक्टर आ नहीं रहा था, कर्ज किसी से मिल नहीं सका । वह विचारता है :— ' फीस चुकाऊं तो डॉक्टर आवे और डॉक्टर आता है तो स्त्री बचती है, नहीं तो मरती है । '

बेशक, वह अपने मालिक के पास जा कर यह बात साफ साफ कह सकता था, रुपया मांग सकता था । मेरा खयाल है, मालिक जरूर दे देता, लेकिन न मालूम किस कारण से, उस ने ऐसा नहीं किया । और किसी से जिक्र भी नहीं किया । उसने गाडियां बेच खायी, और रुपये डॉक्टर को जा कर दे दिये । मुझे खोज करने पर यह बात मालूम हुआ । पूरी लाचारी की हालत में उसने यह चोरी की । खैर मैंने उसे बुलाया और आगे के लिये समझाया कि अगर ऐसा काम आ पड़े तो शर्म नहीं खानी चाहिए । साफ साफ कह देना चाहिये । वे ३५०) रुपया मैंने अपनी जेब से दिये । और उसको मैंने नोकरी में रक्खा । "

ऐसे कोई लाचारी हालत में-भूखी हालत में चोरी-अनीति करते हैं, यह बात दूसरी है ।

लेकिन जिस मनुष्य को खूब खानेपीने को मिलता है । हजारों लाखों बँकों में जमा करने को मिलते हैं । बैठे बैठे व्याजसे ही खूब खा पी रहा है । ऐसी हालत में रहनेवाला गृहस्थ, चाहे वह अफसर हो, राजा हो, श्रीमन्त हो, कोई भी हो, अनीति-अत्याचार क्यों करते हैं ? यह भी समझने की बात है । इसका सिर्फ एक ही कारण है, जैसा मैंने कल कहा था-लोभवृत्ति इनको लगी है । वस, दूसरा कोई कारण नहीं ।

मालदार हो जाये, खूब पैसे वाले, करोड़ों धिपति, अजबपति खर्वपति हो जायें। 'लोभवृत्ति' बढ़ती ही जाती है। आज इन्हीं के कारण दुनिया में युद्ध हो रहा है। खून-खराबीयों हो रही हैं। लाखों, करोड़ों निर्दोष, निष्पाप मनुष्य मोत के घाट उतारे जा रहे हैं, मात्र इन सत्ताधारियों की लोभवृत्ति को शान्त करने के लिये। पर यह कभी हुआ है आज तक कि किसीकी लालसा वृत्ति हुई हो? शास्त्रकार कहते हैं :—

“लोभाविष्टो नरो हन्ति मातरं पितरं तथा”—अर्थात्-लोभ में आया हुआ मनुष्य अपने मातृपिता तक का भी खून करने में कभी नहीं हिच-किचायेगा। इस लिए सज्जनो, बेईमानी से दूर रह कर धन्य-रोजगार करे। फिर देखिये आपकी बुद्धि कितनी निर्मल और शुद्ध हो जाती है। हृदय कितना पवित्र बन जाता है। धर्मकार्य में कितनी तन्मयता हो जाती है।

प्राचीन भारत के गृहस्थ

अन्याय-अनीति का द्रव्य दुःखदायी है। आज अनीति के पैसे से बना हुआ करोड़ों धिपति भी दिवाला निकालता है। प्राचीन भारत के इतिहास को आप देखिये, मैंने भी थोड़ा देखा है, आप किमी से पूछिये। उस समय आप को चोरी, झूठ, व्यभिचार आदिके वीसीयों घटनाएँ होने के उदाहरण मिलेंगे। परन्तु आप सारा इतिहास दृढ़ लीजिये, आपको ऐसी घटना कहीं नहीं मिलेगी कि किसीने दिवाला निकाला हो।

मैं भारत के प्राचीन-इतिहास की बात कह रहा हूँ। इसका क्या कारण है? सोचिये। क्या उस समय लक्ष्मी नहीं थी? सबकुछ था, प्राचीन भारत के कुछ नमूने भी तो देखिये। आबूके मन्दिरों को देखिये। आप अनुमान कर सकेंगे कि यहाँ आज की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा असुर, अखंड लक्ष्मी भरी पड़ी थी। जिसका कोई हिसाब नहीं था। आप के अनुमान की बात है। और क्या इतनी लक्ष्मी बिना व्यापार के ही आ गयी होगी? परन्तु इतना भारी व्यापार होते हुए-इतनी अखंड लक्ष्मी होते हुए किमीने दिवाला नहीं निकाला और आज रोज़ पीसो लख-पति-करोड़ों धिपतियों के दिवाले निकलते हैं। इसका एक कारण यह भी है। हमारा बाह्यद्वार। पास में पूजी काफ़ी नहीं है और व्यापार करने की हिम्मत करते हैं करोड़ों लाखों का। इस तरह कागज के महल कब तक रह सकते हैं? आज सारे व्यापारों की

यही हालत है। पांच लाख की पूंजी पासमें नहीं और व्यापार चला रहे हैं, क़रौंदा का। किसी न किसी दिन दिवाला नहीं निकालेगा तो क्या होगा ?

लक्ष्मी की मर्यादा

इसलिये शास्त्रक रौने व्यापारके लिये विधि भी बतलायी है। अगर आप लोग उस विधि के अनुसार अर्थ का उपार्जन करें, तो दिवाला तो क्या, कभी दुःख या चिन्ता तक का भी काम नहीं पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं—प्रत्येक गृहस्थ को अपनी लक्ष्मी की मर्यादा बांध लेनी चाहिये। इसे जैन शास्त्रोंमें “परिग्रहपरिमाणव्रत” कहा अर्थात् मुझे कितनी पूंजी रखनी चाहिये, इस बात का परिमाण करलें। लाख दोलाख चार दस लाख—बीस लाख—पचास लाख, जितना चाहें रख लें, परन्तु एक संख्या मुकरर कर लें। इस से ऊपर जो कुछ हो जाय, वह धर्मकार्य में, परोपकार कार्य में खर्च कर दें। इस बढती लक्ष्मी के ऊपर उसका कोई हक नहीं।

एक गृहस्थ है। उसने ५० हजार रुपये का परिमाण किया है। वह प्रतिवर्ष १५—२० हजार दान में खर्च करता है। आज एक लक्षाधिपति, जिस के पास ५—२५ लाख है वह भी १५—२० हजार प्रति वर्ष दान करने की हिम्मत नहीं करता। परन्तु वह ५० हजार का परिणाम रखनेवाला हर साल १५—२० हजार गरीबों में, मोहताजों में देता है। यह है शास्त्र की विधियों का पालन करनेवाला सच्चा जैन। भगवान् की आज्ञा को शिरोधार्य करनेवाला, अपने आत्मा का सच्चा कल्याण चाहनेवाला जन।

वह दान करता है सिर्फ धर्म में श्रद्धा के कारण। परिमाण व्रत के कारण। दान नहीं करेगा तो उन पैसों को करेगा क्या ? ५० हजार से ज्यादा तो रख सकता नहीं। इस लिये परिग्रह परिमाण व्रत का एक फायदा तो यह है कि मनुष्य अपने पास थोड़ी पूंजी रखते हुए भी हजारों लाखों का दान कर सकता है।

दूसरा फायदा यह है कि जो दिवाले और बेइमानियां हो रही हैं वह कम हो जायगी। उसके दिल में तसल्ली हो जायगी कि क्यों मुझे पाप करना चाहिये ? मुझे तो दो लाख की पूंजी की जरूरत थी। बस हो गयी है। इस से आदमी में संतोषवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। शान्ति हो जाती है उसकी आत्मा में। जंगत् के जीवों पर दया का भाव हो सकता है और दो पैसा धर्म के कार्य में अपने गरीब भाइयों की

मदद में खर्च भी कर सक्ता है। तीसरी बात यह कि उसको कमी आर्थिक दुःख का सामना नहीं करना पड़ता।

इस लिये महानुभावों, ससार में रहते हुए, पैसे को रखते हुए, बालबच्चों का पोषण करते हुए, व्यवसाय को चलाते हुए, देश, समाज, जाति की रक्षा करते हुए प्रसन्न रहना है, सब तरह के झड़ट और दुःखों से बचना है, तो परिग्रह का परिमाण कर लो। उसके उपरान्त जितनी लक्ष्मी आवे उसे अच्छे अच्छे मले कार्यों में खर्च करते जाओ। इसी में जीवन की सफलता है।

आज कल कुछ करने का मौका है। सचमुच ही ऐसा मौका श्रीमन्तों के लिये आया है। लाखों आदमी आज गरीब हैं। दीन-महोताज हो गये हैं। भूखों मर रहे हैं, अनाज के अभाव में। चारों तरफ गरीबी, दुःख फैल रहा है। आप जिधर चाहें अपने पैसा का सदुपयोग कर के पुण्यराशि संचित कर सकते हैं। शास्त्रकार आपके हित की एक और बात भी बताते हैं।

पुण्यका विभाग-

आप अपनी सम्पत्ति को चार भागों में विभाजित कर दें।

(१) एक हिस्सा खजाने में रखलें। (२) एक हिस्सा अपने परिवार के पोषण के लिये रखलें। (३) एक हिस्सा व्यापार में लगावें। (४) और एक हिस्सा दान-परोपकार-धर्मादिक शुभ कार्यों में खर्च करें।

मान लीजिये ५०० रुपये की आपकी मासिक आमदानी है, तो सवासो खजाने में सुरक्षित रखलें, सवासो घर खर्च में रखलें, सवासो व्यापार में लगावें और सवासो धर्ममें खर्च करते रहें। इसी अनुपात से आपकी जितनी आमदानी हो उसका हिसाब करलें। आपकी कितनी सुन्दर गृहस्थी हो सकती है? कितने पुण्यका उपार्जन हो सकता है? इसका आप विचार कर लीजिये। शास्त्रकार भी कहते हैं—लक्ष्म्याः दानं, दानात् लक्ष्मीः—अर्थात्—लक्ष्मी हो तो दान अवश्य करिये, आप दान करेंगे तो लक्ष्मी अवश्य आवेगी। यह चक्र बराबर चलता रहता है। अगर लक्ष्मी उपार्जन करना है और साथ ही पुण्य भी, दोनों चीजें प्राप्त करनी हैं तो अपनी सम्पत्ति के चार हिस्से कर लीजिये। आप दानी बनते जावेंगे। आपका खजाना भरपूर होता जायगा। किसी समय

और दुःखी होने का काम नहीं रहेगा। बाल-बच्चों-परिवारके रक्षणकी चिन्ता नहीं रहेगी। और कभी भवितव्यता से आ भी जाय, व्यापार रोजगार छूट भी जाय तो भी खजाना भरा है, उसमें से आप खर्च कर सकेंगे। आरामसे जिंदगी बीता सकेंगे। आराम के साथ अपना व्यापार कर सकेंगे।

लक्ष्मी के चार पुत्र।

अगर आपने इस लक्ष्मी के चार विभाग नहीं किये, इसका सदुपयोग नहीं किया, दान-पुण्य का उपार्जन नहीं किया, तो लक्ष्मी के चार पुत्र आप के सामने तैयार खड़े हैं। आपकी सारी लक्ष्मी छीनकर ले जायेंगे।

लक्ष्मी दायदश्रत्वारः धर्माग्निराजतस्कराः।

वृद्धपुत्रापमानेन कुप्यन्ते बान्धावस्त्रयः॥

अर्थात्—लक्ष्मी के चार पुत्र हैं: धर्म, अग्नि, राजा और चोर। सबसे बड़ा पुत्र है धर्म। उसका अगर आपने अपमान किया अर्थात् दान नहीं किया तो उसके दूसरे तीन छोटे भाई बड़े कोपायमान होते हैं। परिणाम यह होता है चोर-डाकू लक्ष्मी को लेजायेंगे। राजा ले लेगा या अग्निमें स्वाहा हो जायगी।

आज कल तो और भी क्रान्तिकारियों का जमाना है। पूंजीवाद के शत्रु बहुत पैदा हो गये हैं। किसी दिन वे तमंचा लेकर छाती पर चढ़ बैठते हैं। तिजोरियां की चावियाँ मांगलेते हैं और उनसे तिजोरी न खुल तो खुद उन्हें खोलकर सब खजाना खाली कर देना पड़ता है। कहते हैं: ले जा भाई, ले जा, तमन्ना चलाकर घडाका नहीं करना, तेरे को चाहिये सो लेजा। ऐसे समय दे देते हैं, परन्तु अपने हाथोंसे दान नहीं करते। इधर राजसत्ताओं का टैक्स एक न एक सिर पर हो ही जाता है। कमाई कितनी भी करते जाओ, गरीबों को किसी तरह लुटते जाओ, उनका खून चूसते जाओ। आखिर—‘मियां चोरे मुठे (तो) अछा चोरे उठे’। इधर से तुम इन गरीबों के मूंह की कौर छीनते जाओ, उनके पेट पर लात मारते जाओ, और उधर तुम पर टैक्स, सुपर टैक्स लगते जावेंगे। कहा जाता है कि ९९ प्रातशत हिस्सा तो राजसत्ता ले रही है? १ हिस्सा तुम्हें रहता है। आखिरकार रहोगे तो वहीं के वहीं। फिर चौथा पुत्र है लक्ष्मी का अग्नि। दूर कहां जाव, आप देखिये न, अभी बंबई में दो ही धडाके में कितना

साफ हो गया ? ज्यादा नहीं हुए थे, सिर्फ दो ही हुए थे । इन दो धडाकों में ही बड़े बड़े महल मकानात मैदान के मैदान हो गये । एक गृहस्थ है बम्बई में । विद्यार्थी अवस्था से ही मैं उसे जानता हूँ । बड़ा लोमी, दो पैसा खर्च नहीं करता था । बड़ी मूर्च्छा थी लक्ष्मी पर । लेकिन लम्बे चौड़े उपदेश दुनिया को देने को तैयार था । मेरे सामने ही सामने उसका पैसा बढ़ा । रहते हैं उम के पास ६०-७० लाख तक हो गया था । मैंने नहीं सुना कि उसने कमी दो चार हजार रुपये का भी दान किया हो । लेकिन कहते हैं, इस धडाके में बहुत उड़ा दान कर दिया, ४०-५० लाख का सफाया हो गया । न जाने कितनोंने ऐसा दान किया होगा ? सुनते हैं हजारों आदमी मर गये । करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । और भी न जाने इन, धडाकों ने क्या किया होगा ? भगवान् ही जाने ।

कहने का तात्पर्य क्या है ? अपने हाथों से सुन्दर से सुन्दर कार्यों में इस द्रव्य का उपयोग कर लीजिये । इसका विभाग करिये । आप को कोई तकलीफ नहीं होगी । सुख से जीवन बितायेगे । सुन्दर से सुन्दर गृहस्थाश्रम का निर्माण कर सकेंगे । अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकेंगे । गृहस्थाश्रम का भूषण अर्थात् सब से पहला काम अगर कोई है तो वह है अर्थोपार्जन और यह अर्थोपार्जन का पुरुषार्थ एक गृहस्थ किस तरह करे, क्यों करे, ये सब बातें मैंने संक्षेप में आप को अब तक सुनायी ।

सज्जनो,

गृहस्थाश्रम में आराधन करने के तीन पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम इन में धर्म के ऊपर संक्षेप में कह चुका, क्योंकि विस्तार से आगे कहूँगा । और 'अर्थ' पुरुषार्थ पर तीन दिन मैंने जितना हो सका, उतना समय के प्रमाण में कहा । अब 'काम' पुरुषार्थ के नियम मैं कल कहूँगा ।

आइओ और बहनों,

‘अर्थ’-पुरुषार्थ के बाद अब मुझे ‘काम’ पुरुषार्थ पर आज कहना है।

‘काम’ को हम पुरुषार्थ तब कह सकते हैं जब कि मर्यादापूर्वक, आसक्ति नहीं रखते हुए, संयमपूर्वक, शास्त्र की विधि के अनुसार सेवन किया जाय। इस के विपरीत यदि गृहस्थ आचरण करे, तो वह ‘काम’ नहीं, व्यभिचार है।

‘गृहस्थ’ शब्द की व्याख्या करते हुए मैंने एक व्याख्यान में कहा था कि— ‘गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः’ और ‘गृहिणी गृहमुच्यते।’ अर्थात् गृहिणी-पत्नी-स्त्री यह घर है, उस घर में जो रहता है, अर्थात् जो शादी करता है, वह गृहस्थ है।

अब यहां प्रश्न उठता है कि—शादी करना, यह प्रत्येक गृहस्थ को लाजिमी है क्या? नहीं, संसार में धर्म जो होता है, वह व्यक्तिगत वस्तु है।

आजकल लोगोंने धर्म का संबन्ध समाज से जोड़ा है, मेरा इसी विषय में मतभेद है। ‘धर्म’ व्यक्तिगत जीवन की सम्पत्ति होनी चाहिए और जीवन में ही इस का स्थान होना चाहिये।

यावज्जीवन ब्रह्मचर्य।

धर्म यह व्यक्तिगत सम्पत्ति है। न कि सामाजिक सम्पत्ति। समाज, देश और मानवजाति जिस प्रकार से जो कुछ करती हैं उसी प्रकार से करना, यह धर्म नहीं। दुनिया किसी भी तरह से करती हो, लेकिन हमारे आत्म-कल्याण के लिये—जीवन-विकास के लिये हमें किस तरह से रहना चाहिये, यह हरेक व्यक्ति के विचारों पर आधार रखता है। जरा देखिए:—

संसार में सभी मनुष्य एक सरीखे नहीं होते। अगर कोई युवक इस बात की प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना है

और ब्रह्मचर्य का पालन कर के जगत् की सेवा के लिये अपने को अर्पण कर देना है, तो क्या समाज उसे मजबूर कर सकता है कि, तुम्हें शादी करनी ही चाहिये ? कभी नहीं कर सकता ।

आज दुनिया में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जिन्होंने आजन्म तक शादी नहीं की । लेकिन ऊँचे से ऊँचे नागरिक, तत्त्वदर्शी, ज्ञानी, त्यागी, महात्मा, योगी, तपस्वी हो कर समाज का महान् उपकार करते हैं । इस का एक उदाहरण दे दू आप को—

कराची का जमशेदभाई

जमशेद महता का नाम तो आपने सुना होगा । वे धीआंसोफिकल सोमायटी कराची के अध्यक्ष हैं । वे बालब्रह्मचारी हैं । उनके चरित्र को देखें । इतना ही नहीं, उनके तेज, तप और प्रतिभा को देख कर हर एक मनुष्य कह सकता है कि—कितना जयर्दस्त ब्रह्मचारी पुरुष है । उन्होंने अपना समग्र जीवन मनुष्य जगत् की सेवा में अर्पण कर दिया है । लाखों की सम्पत्ति गरीब दुखियों की सहायता के लिये दान कर दी । इतना ही नहीं, आज वे प्रातःकाल ४ बजे उठते हैं और रात के दस बजे तक के समय का एक एक पल उनका समाज की—मानवजाति की सेवा के लिये खर्च होता है । सेवा सेवा और सेवा । इस के सिवा कोई कार्य वे नहीं करते ।

कितना सुंदर जीवन है ! उनके जीवन की घटनाओं को आप देखेंगे तो मालूम होगा कि जीवन में झूठ-अभिमान क्या चीज है, वह समझते ही नहीं है । १३ वर्ष तक कराची म्यूनीसिपैलिटी के प्रधान रह कर उन्होंने कराची को बसाया है । आप कराची का आत्मा अगर कोई है तो वह है जमशेदजी । लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं । उनकी सलाह लेने जाते हैं ।

ऐसा जीवन क्यों है ? उनके ब्रह्मचर्य का प्रताप है । कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म मात्र व्यक्तिगत सम्पत्ति है । कोई भी मनुष्य या समाज आदर करे चाहे न करे । धर्म उमका निज का विषय है । चाहे जिस धर्म का पालन कर के मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है । इस लिये 'काम' विषय को जितने के लिये संसार का कोई मनुष्य प्रतिज्ञा करे कि वह शादी नहीं करेगा—अखण्ड 'ब्रह्मचर्य' का पालन करते हुए शुद्ध से शुद्ध पवित्र और निर्मल जीवन कोई बिताना चाहे ता यह भरावर कर सकता है । समान या उमके माता-पिता कोई उसे मजबूर नहीं कर सकते ।

मैं सब से पहले यह बात कहूंगा कि सर्वोत्कृष्ट बात अगर मनुष्य के लिये कोई है तो वह है ब्रह्मचारी रह कर जगत् की सेवा करते हुए जीवन बिताना । ऐसे उत्कृष्ट व्रत का पालन करते हुए संसार की सेवा में अपने को खपाते हुए जो मरता है, वह हमेशा के लिये अमर हो जाता है । हजारों वर्षों के बाद भी आज हम ऐसे सेवाभावी ब्रह्मचारी महापुरुषों की तारीफ करते हैं, प्रातःकाल में उठकर नमस्कार करते हैं ।

अगर ऐसा नहीं रह सकते हैं तो दूसरा उपाय है शादी कर के गृहस्थाश्रम में जाना । परन्तु शादी कब करना ? क्यों करना ? किसके साथ करना ? यह सब विधिके अनुसार होना चाहिए । यह विधि मैं बतलाऊँ, उसके पहले नवयुवक भाईओंसे और भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ ।

शादी के पहले कैसे रहना ?

मैं पहले एक व्याख्यान में कह चुका हूँ कि—यदि गृहस्थाश्रम में जाकर शुद्ध गृहस्थाश्रम का पालन करना है तो प्रत्येक युवक गृहस्थाश्रम में आने से पहले बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करे । प्राचीन समय में कोई ४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे । कोई ३५-३६ वर्ष तक करते थे । और कोई ३० और जघन्य २५ वर्ष तक भी पालन करते थे । इस बीच में वे संसार की हरेक वस्तु का अध्ययन करते थे । गृहस्थधर्म के सम्पूर्ण नियमों को सिखते थे और आर्थिक शक्तियों को उत्पन्न करने की ताकत प्राप्त करते थे । एवं अपनी शारीरिक शक्ति को सुदृढ बनाते थे । इतनी बातें प्राप्त करने के बाद गृहस्थाश्रम में जाते थे । पुरुषों के लिये नियम था कि कम से कम २५ वर्ष की उम्र से पहले कतई शादी न करें । ऐसा करने से वे स्वस्थ रह सकते थे । शारीरिक शक्ति बिग-उने नहीं पाती थी और सुखपूर्वक अपने गृहस्थधर्म का पालन करते हुए अपने जीवन-विकास के पथमें प्रगति करते रहते थे ।

परन्तु आजकल ! आजकल तो मैं कई युवकों को देखता हूँ कि वे इतने रोगी-शोकी-संतापी-दुःखी, दुबले-पतले कमजोर शरीरवाले दिखाई देते हैं कि, आंख घस गयी । हैं ११ नंबर का चश्मा रखने लग गये हैं । गाल बैठ गये हैं । २०-२५ वर्ष की उम्र के होते हुए, स्कूल से घर आकर माता-पितासे फरियाद करते हैं कि मेरी कमर में दर्द होता है—छाती में दर्द होता है । इत्यादि ।

कितने शर्म और अफसोस की बात है कि २०-२५ वर्ष के युवक, जिस के नखमें

भी रोग नहीं होना चाहिये, वे अपने पिता से कहने हैं कि मेरी कमर छाती और दिमाग में दर्द होता है। लाईब्रेरीयों में जाते हैं और अखबारों में देखते हैं शक्तिवर्द्धक गोल्या-ताकत की दवा कहा मिलती है? कितनी दुःख की बात है!

यह कितना अधःपतन है! मेरे युवकों! मैं तुम्हें अपील करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को इस तरह बरबाद न करें। यह सब से बड़ी पूजी है। अपनी शक्ति का रक्षण करें। आप का शरीर क्षीण क्यों है? ताकत क्यों नहीं है? ब्रह्मचर्य का आप पालन नहीं करते। इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है! नाच-रंग-नाटक-सिनेमाओं के पीछे आप अपने शरीर को बरबाद कर रहे हैं। आप की यह हालत है मेरे युवकों! भाईओ! खूब याद रखिये, आप को कोई हक नहीं है कि आप शादी करें और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। यदि वीर्य रक्षण नहीं हुआ है तो फिर आप में ऐसी कौनसी ताकत है, जिसको लेकर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किये जाते हैं?

जिस गन्ने को आप लोग खाते हैं। उस गन्ने का एक सांठा किसी की पीठ पर लगा दीजिये, चार चकर खाजायगा। कितनी ताकत है इस गन्ने में! परन्तु आप जानते हैं सठि में बह ताकत किमकी है? उस गन्ने में-रहे हुए रसकी है। इसी गन्ने को कोल्हू में पीसकर उमका रस निकाल लिया जाय, फिर उस में क्या रहेगा? मिर्च कूचा। घास-मास रह जाती है, जिममें कोई ताकत नहीं होती। यही दशा आज हमारे युवकों की है। हमारे नवयुवकों का शरीर एकमात्र कूचा रह गया है जिन में कोई ताकत नहीं-शक्ति नहीं। वीर्य जैसी कोई शक्ति नहीं।

मैं बार बार आप को क्या कहूँ? आपका भला जीवन की सफलता-कल्याण सब कुछ इसीमें है कि आप अपने शरीर को खूब मजबूत बनाईये और जितना हो सके, शक्ति का संगृहीत कीजिये। ब्रह्मचर्य का अखण्ड पालन करिये। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप न कर सकें।

अखण्ड ब्रह्मचर्य को पालन करनेवालों को चाहिये कि शादी कतई न करें। जगत् की सेवामें अपने को लगाएँ और अपना नाम अमर कर जाएँ।

शादी कब करे?

दूसरा उपाय है गृहस्थाश्रम। जो लोग गृहस्थाश्रम में जाना चाहें वे युवक कम से कम २५ वर्ष से पहले कतई शादी न करें। इसी प्रकार बहनों को भी मोचने

का है। माताओं, आप भी ध्यान रखिये। आप ११ वर्ष की बहू का मुंह देखने को बड़ी लालायित रहती हैं, परन्तु घर में जब बहू आजाती है तब मुश्किल से १५ दिन तो आप का आनंद में जाता है, १६ वें दिन से किचकिच शरु हो जाती है। सास-बहू के झगड़े अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। आजकल प्रायः यही हाल सब जगह हो रहा है।

माता पुत्र से कहती है:— “तेरी बहू खराब आयी।” लडका कहता है:— “तू ही तो लाई थी, फिर खराब आई कैसे?” “कुछ नहीं करती, लडती है, काम भी नहीं करती।” इस तरह की कहानियां चलती हैं। बहू बिचारती है: “सास रांड ऐसी है, मर जावे तो अच्छा हो।” वह अपने पति के कान भरती है, फिर उनमें और सास में लड़ाई झगड़े चलते हैं। पास पड़ोसवाले बिना टीकट का सीनेमा देखते हैं।

कुटुंबमें घरमें क्लेश होना, इसके जैसा पाप दूसरा क्या हो सकता है? ऐसा पाप इन बहिनों के सिवा कौन कर सकता है? माता मोह के वश होकर ऐसा पाप करती है।

आज के गृहस्थाश्रम ने तो सारे समाज को वर्वाद कर डाला है। इस मोहने और इन जातियों के भयानक विनाशकारी नियमों ने कितनी हानि पहुंचायी है!

मित्रो! खूब याद रखो। जब तक आप में गृहस्थ धर्म को निभाने की पूरी शक्ति उत्पन्न न हो जाय और ब्रह्मचर्य की शक्ति आप के पास न हो, आप गृहस्थाश्रम में कभी प्रवेश न करें। आप को शादी करने का कोई अधिकार नहीं। २५ वर्ष तक आप यह शक्ति प्राप्त करें।

कन्याओं के लिये भी खास नियम हैं। हमारे यहां तो एक भयङ्कर बहम घुस गया है कि अगर शादी से पहले कन्या मासिक धर्म में आ गई तो घर का सत्यानाश निकल जाता है।

परन्तु शास्त्रकार खूल शब्दोंमें कहते हैं, “त्रिणि वर्षाण्युदी क्षेत” अर्थात्—कन्या मासिक धर्म में आने के ३ वर्ष बाद अपने योग्य, अपने से अधिक गुणवान् पति के साथ शादी करे।

अगर अधिक गुणवाला पति न मिले तो समान गुणवाले के साथ शादी करे। परन्तु मासिक धर्म शरु होने के तीन वर्ष बाद।

अब आप समझ सकते हैं कि—कन्या की उम्र शादी के योग्य होने के लिये

कितनी होनी चाहिये ? कहने का तात्पर्य यह है कि-पुर्वकों के लिये इस प्रकार नियम है और कन्याओं के लिये इस प्रकार ।

घर-कन्या की योग्यता

अब घर-कन्या की योग्यता के विषयमें सुनिए । योगशास्त्रकार श्रीहेम चन्द्राचार्य कहते हैं •

“कुलशीलसमैः सार्धं कृतोद्वाहन्यगोत्रजैः ॥”

अर्थात्-कन्या और लड़का-दोनों के बारे में कहते हैं-कि जिनके कुल और शील समान हों और भिन्न गोत्रजाले हों, ऐसी अवस्था में वे आपस में शादी करें ।

अगर लड़का उच्च कुल का है और कन्या नीच कुल की है या कन्या उच्च कुल की है और लड़का नीच कुल का है, तो कुलका भेद होने से उनमें कुसप पैदा होना स्वाभाविक है । उन के दाम्पत्य जीवन में प्रेमभाव नहीं रह सकता । इस लिये कुल दोनों का समान होना ही चाहिये ।

उनके शील-स्वभाव, आचार-विचार, खानपान, व्यवहार भी समान होने चाहिए । अगर कन्या शुद्ध आचार विचारवाली है, निर्मल-रिनीत स्वभाव की है, सात्विक खान-पानवाली है, शीलपती है और लड़का दुर्गचारी, व्यभिचारी, नीच विचारवाला है, तो ऐसे लड़के के साथ ऐसी कन्या की शादी करना भी बेकार है, क्योंकि कि-विचार भेद, आचारभेद, खान-पानभेद आदि के कारण रोजाना क्लेश चालु रहता है । वैज्ञानिक लोग भी प्रकृति-स्वभाव के ऊपर विशेष ही जोर देते हैं । खानपानी षड़ी चीज है । जानवरों में भी देखी जाती है । ऊँची नस्ल के जानवर से ऊँचे प्रकार का जानवर उत्पन्न होता है । दुग्ध का विषय है कि मानवजातिने जितना अधिक ज्ञान (!) प्राप्त किया, उतना ही उसने नस्ल का विचार छोड़ दिया । फिर शास्त्रकारों ने कहा है-गोत्र उनके भिन्न भिन्न होने चाहिये । गोत्र भिन्नता, यह भी महत्त्व का विधान है ।

जिन के वीर्य-रज-लोहू एक चला जाता है, उन में यदि शादी होती है तो अनेक प्रकार की घृणाद्य होने की सम्भाना है । इस लिये गोत्र भिन्न ही होना चाहिये । आजकल तो विज्ञानिकोंने भी भिन्नवीर्य और एक वीर्य का क्या प्रभाव होता है, यह स्पष्ट किया है ।

शास्त्रकारोंने विधि में बतलाया है कि भिन्न गोत्रवालों में शादी होनी चाहिये । अब करना न करना आप के हाथ की बात है । आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि शास्त्र की विधि बतलाना मेरा धर्म है । शादी क्यों करें ?

अब शादी क्यों करनी चाहिये ? यह भी एक प्रश्न है । मैं युवकों को पूछूँ इसका जवाब शायद यही देंगे, ' विषयों की तृप्ति करने के लिये ' । कार्यरूप में तो वे यही आजकल कर भी रहे हैं ।

परन्तु मैं कहता हूँ-मित्रो, विषयों की तृप्ति के लिये गृहस्थाश्रम नहीं है । पवित्र जीवन बिताना-आत्मा का कल्याण करते हुए-संसार की सेवा करते हुए, गरीब दुःखियों-दीनों की सेवा-परोपकार करते हुए, संयमपूर्वक शांति पूर्वक निर्विघ्न संसार-यात्रा को व्यतीत करना, यही गृहस्थ धर्म का सच्चा उद्देश्य है ।

गृहस्थ धर्म में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री साथी के रूप में होते हैं । हर बातमें सुख में-दुःख में-चिन्ता में-धर्म में वे एक दूसरे के साथी हैं ।

घर के कार्यों को अच्छी तरह निभाना, आये हुए अतिथियों का सत्कार करना, बालबच्चों की देख-भाल करना, धर्मध्यान में अपने पति को योग देना, सच्ची सलाह देना, भले कार्यों में मदद करना, आदि घर के कार्यों को करना स्त्री का धर्म है । और इन कामों के लिये संसार में रहते हुए धर्मकार्यों द्वारा, सत्कार्यों द्वारा पुण्य उपार्जन कर के अपना जीवन-विकास करने के लिये स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है और पुरुष को स्त्री की । एक मात्र विषयों को सेवन करने के लिये कभी नहीं । विषय-सेवन, यह तो मात्र सन्तान की इच्छा पूरी करने मात्र के लिये है ।

आज संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं, जिन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए, समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए भी विषय-भोग कभी नहीं किया । सदाचार और पूर्ण संयम से रहे हैं ।

यह बात आप भूल जाइए कि एक मात्र विषयसेवन करने के लिये ही शादी की जाती है । और जब तक गृहस्थ धर्म का सच्चा उद्देश्य नहीं समझा जायगा, तब तक संसार से व्यभिचार मिटने का भी नहीं ।

व्यभिचार किसे कहते हैं ? मर्यादा का भंग यही व्यभिचार है। खुब याद रखें। अगर मर्यादा का भंग करते हुए गृहस्थ अपनी स्त्री के साथ भी विषय सेवन करता है, तो दोनों के लिये शास्त्रकारोंने व्यभिचारी कहा है। ऐसा करना दोनों के लिये शर्म की बात है।

विषयसेवन की क्या मर्यादा है ? कन और क्यों विषय-सेवन करना चाहिये ? इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं:—“पुत्रकामः स्वदारोष्वधिकारी।” पुत्र की इच्छा मात्र से स्त्री के साथ विषयसेवन करने का अधिकार है। घरना कभी अधिकार नहीं।

जिनको पुत्र की इच्छा नहीं, उनको सेवन करने का कोई अधिकार नहीं। अगर पुत्र की इच्छा है तब भी विषयसेवन का उन्हे इतना ही अधिकार है, जब तक गर्भ धारण न करलें। हमके बाद कदापि नहीं। शास्त्रकारोंने तो यद्वा तद् लिखा है कि-गर्भाधान समयसे लेकर जब तक बच्चा स्तनपान करता है, तब तक दोनों के लिये विषय-सेवन निषिद्ध है।

लेकिन पुत्र की इच्छा भी कब तक पूरी होती है ? जैसे पैसे की इच्छा का कभी अन्त नहीं, वैसे ही पुत्र की इच्छा का भी अन्त नहीं। ल-के उत्पन्न होते जाय, रुके नहीं, जैसे कुत्ते और बिल्ली के बच्चे उत्पन्न होते हैं वैसे ही कम से कम एक डझन होने ही चाहिये। कितनी दुःख की बात है ? सज्जनो, नियमों का भंग कर के भी आप लोग अपने गृहस्थाश्रम को शुद्ध देखना चाहते हैं ? यह आप का निराश्रम है, सिवाय व्यभिचार के और कोई बात हममें नहीं होती।

शादी के बाद की मर्यादा

एक सच्चा गृहस्थ, जिसने शादी की है, वह भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने के लिये कठोर से कठोर प्रयत्न करे ! उसके लिये मनुस्मृति में भी यही कहा गया है—

मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा न विविमतासन्नो भवेत् ।

बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वानपि कर्षति ॥

अर्थात्—माता हो, बहन हो, पुत्री हो, अगर युवावस्था में आ गयी है तो उसके साथ एक आसन पर हमें बैठने का भी अधिकार नहीं। कहा तो यह शास्त्र का नियम कि, माता बहन और पुत्री के साथ में भी एक आसन पर बैठना निषिद्ध है और कहा आज की गृहस्थों की स्थिति !!

लाच-रंग नाटक-सिनेमा नाना प्रकार के रास्तों के द्वारा कितनी बरबादी हो रही है। अनुष्य को जैसे पैसे की लोभवृत्ति लगी है, उसी तरफ से विषयो-कामवासना की भी लोभवृत्ति लगी है।

इस का परिणाम क्या हो रहा है ?

लोभवृत्ति किसी भी प्रकार की लगी हो, इस से पतन होने के अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं हो सकता।

नव लाख स्त्री चरित्र जाननेवाला पंडित.

काशी से पढ़ कर एक पंडित जा रहा था अपने देश। रास्ते में एक शहर आया। वहां के राजा के पास जाता है। उसे आशीर्वाद देता है।

“ कहो पंडितराज। कहां से आ रहे हो ? ” राजाने पूछा।

“ काशी से पढ़ कर आ रहा हूं। और घर जा रहा हूं। ”

“ आपने क्या क्या पढ़ा ? ”

“ नव लाख स्त्री चरित्र पढ़े हैं। ” पंडितने जवाब दिया।

“ बहुत अच्छी बात है पंडितजी। कितने वर्षों तक काशी में रहे ? ”

“ चौद वर्ष तक। ”

पंडित बड़ा विद्वान्, त्यागी, वैरागी, ब्रह्मचारी था। राजा प्रभावित हुआ। उसे अपने यहां रख लिया।

राजा उससे रोज उपदेश सुनता है। उपदेश इतना सुन्दर होता था कि राजा वैरागी बनने लगा। राजा के सात रानियां थीं। एक दिन का उपदेश सुन एक रानी छोड़ी। दूसरे दिन उपदेश सुन कर दूसरी छोड़ी।

इस तरह से राजा वैरागी बनता गया और एक-एक रानी छोड़ता गया।

बड़ी रानी को इस बात की खबर लगी कि एक त्यागी विद्वान् पंडित आया है, उसके उपदेशों से राजा वैरागी बन गया है और एक एक कर के हमें छोड़ता जा रहा है। और कल उठ कर तो मुझे भी छोड़ देंगे। और फिर बाबाजी बन जायगा।

रानी दासी को कहती है: “ पंडितजी को अपने यहां पर ले आओ और कहो कि-महारानी साहिबा बुला रहीं हैं। ”

दासी, पंडितजी जिस जगह रहते थे, वहा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गयी ।

स्त्री का रूप देखा कि पंडितजी के लिये भूकंप हो गया । “ हट जा यहासे, हम तेरा मुह नहीं देखते । यहा क्यों आयी ? चली जा यहा से । ”

दासी विचारी घबका गयी ! अलग हट गयी ! नम्रता से बोली:-“ महारानी आप को चुला रहीं है । आप का सदुपदेश वे भी सुनना चाहती है । ”

पर पंडितजीने उसे फटकार दिया । दासी चली गयी, सब बात रानी से कही !

रानी समझ गयी कि, पंडितजी बड़े पक्के मालूम होते हैं, यों पजे में नहीं आयेंगे ! परन्तु थी रानी बड़ी ही बुद्धिमती ! उसने बहुत सी गिन्निया एक कटोरी में रखकर दासी को दी और कहा: ‘यह कटोरी धीरे से पंडितजी के सामने रख देना ।’

दासी गिन्नियों की कटोरी लेकर फिर गयी । धीरे से उसको पंडितजी के आगे दरवाजे मे से सरका दिया ! और आप चुपचाप बहार खड़ी हो गयी । गिन्नियों की चमक जैसे ही पंडितजी की आंखों पर पड़ी, पंडितजी फिमल गये । सोचते हैं—इतनी गिन्नियाँ देनेवाली कौन ?

बोले “ कौन है चाई ? अरे कोई हरकत नहीं, आजाओ, चाई आजाओ ! ” अबतक तो हरकत थी, किन्तु अब इतनी गिन्नियों की दक्षिणा मिली, हरकत मिट गयी !

दासी सामने आ कर खड़ी हो गयी । बोली:-“ हमारी महारानी साहबा चुला रही है । आप का कुछ उपदेश वे भी सुनेंगी । इस के लिये यह दक्षिणा आप को भेजी गयी है । ”

पंडितजी सोचने लगे—“ चिन्दगी भर अगर उपदेश दिया, नाना प्रकार के राजा महाराजों की हाजरी बजाई तब भी क्या इतनी गिन्नियाँ मिलेगी ? घस, ये गिन्निया ले लू, घर जा कर आराम से जीवन बिताऊ । ”

पंडितजी दासी के पीछे पीछे चले । महारानी के महल में गये । रानी ने दासी से कह रक्खा था कि—पंडितजी, हम बैठ जाए तब सब दरवाजे बन्द कर देना । ”

दोनों—पंडितजी और रानी एकान्त कमरे में बैठे हैं । रानीने गिन्नियों का घाल भर कर सामने रख दिया है ।

फिर लगे बातें उपदेशादि करने । रानी ने पंडितजी को बातों में ऐसा

लगाया कि काफ़ी समय निकल गया। १२-१ बज गये। इसी समय उधर राजा शिकार खेलने गया था। कोई शिकार मिली नहीं। देर भी हो गयी थी। हैरान हुआ वापिस लौटा।

आते ही नौकरों का कहता है:-“ पंडितजी को बुलाओ, कुछ उपदेश सुनूंगा, फिर स्नान-भोजन आदि करूंगा। ”

गया नौकर पंडितजी को बुलाने। पंडितजी हों तो मिलें। पंडितजी तो बैठे हैं रानी के साथ महल में। पंडितजी की तलाश होने लगी। धूम मच गयी। राजाने पूछा:-“ अरे क्या हुआ ? पंडितजी कहां चले गये ? अरे ! भटजी महाराज भाग तो नहीं गये ? ”

आखिर राजा को मालूम हुआ कि पंडितजी रानी के महल में गये हैं। राजा का गुस्सा बढा। ली तलवार हाथ में और चले रानीवास की तरफ।

दरवाजा बन्द था। बोले “ खोलो किंवाड ” पंडित पूछता है: “कौन आये ? ”

“ राजा आये हैं ” रानी बोली।

“अरे ग़ज़ब हो गया। राजा मुझे देखते ही कत्ल कर देगा। अब क्या होगा ? ” पंडितजी धवराकर रानी के आगे गिडगिडाने लगे और हाथ जोड़ कर कहने लगे- “ बाई ! मेरे को किसी तरह बचाओ ! ”

“ कैसे बचाऊं ? मैं कुछ करूं तो राजा मुझे भी मार डालेंगे। माफ करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ”

“ मैं तुम्हारे पैरों पडता हूं, तुम कहो सो करने को तैयार हूं। पर मुझे इस वक्त बचाओ। ”

“ बचाने का तो कोई उपाय नहीं। हां, यह एक सन्दुक जरूर पडी है, उस में तुम घुस जाओ, बच सकते हो। ” रानी बोली

पंडितजी खा-पी कर मोटे हो गये थे। पेटी थी छोटी। आते नहीं थे। फिर भी दासीओं ने खूब दबदबा कर उन्हें उस सन्दूक में घुसेड दिया। और ऊपर से रानीने ताला लगा दिया।

दरवाजा खोला। राजा आया। रानी को पूछा: “यहां पंडितजी आये थे क्या ? ”

“ हां आये थे ”

“ कहा गये ? ”

“ हम सन्दूक में ” रानी बोली ।

“ आ तेरा सत्यानाश हो जाय, तूने एक ग्राहण की हत्या करवा दी ? ” अन्दर सन्दूक में बन्द पडित रानी का मन ही मन बुरा-भला कहने लगा । वे डर गये । डर के मारे पडितजी को पिशाच हो गयी ।

राजाने तडाक से सन्दूक को लात मारी । पिशाच छिद्रों द्वारा बाहर आ जाती है । रानी देखकर घबरायी, सोचने लगी:- गजब हुआ, पडितजीको पिशाच हो गया है, पंडित मर जायगा । ब्रह्महत्या का पाप मुझे लगेगा । और अगर बाहर निकाल तो राजा इस के डुकड़े डुकड़े कर डालेगा । क्या करना चाहिये अब ? इन्हें किसी प्रकार बचाना चाहिये ।

रानी जोस में आकर राजा से कहती है: “ लोग सब ही कहते हैं कि आजकल तो आप की अकल भी मारी गयी है । अगर पडितजी यहा जाते तो क्या मैं कह सकती थी कि सन्दूक में है ? कहीं सन्दूक में भी आदमी रह सकता है ? । इतना भी अपनी समझ से काम लिया होता तो काफी था । देखिये इस में मेरे चाप के घर से आयी हुई इत्र, तैल, गुलाबजल बगैरे की शीशीयों रक्खी थीं । आपने लात लगा दी, वे फूट गयीं । देखिये ये सत्र इत्र बहार वह रहा है । ”

रानी ने पेशान को इन और गुलाबजल बताया ।

राजा स्त्री के कहने में आगया । उसकी बात पर विश्वास कर लिया । रानी के हुकम से दासियोंने पडित का पेशान राजा के कपड़े और फिर कपड़े खोल कर शरीर पर भी लगाया । देखिये, कितना अच्छा इत्र है ?

पेशाब था इस लिये जलने लगा । राजा बोला- “ इतना जलता क्यों है ? ”

“ ऊची किस्म का होगा और क्या होगा । ” रानी राजा को नेत्रकूफ बना रही है । राजा स्नान घर में जाता है ।

रानी ने सन्दूक का ताला खोला और ग्राहण को बहार निकाला और पूछती है - पडितजी, आप काशी में जाकर कितने स्त्री चरित्र पढे थे ?

“ नव लाख स्त्री चरित्र पढा था । ”

“ क्या उम में यह भी आया था ? ” रानी ने ताना मारते हुए कहा: “ राजा को उपदेश देन चले हो, हमें भी तो थोडा उपदेश दो । ”

“ना माताजी, मुझे तो परमात्मा इस से बचावे, ईश्वर की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ, कि इस बात का उपदेश अब कभी न करूँगा। माफ़ करो मुझे। तुम जानो और तुम्हारा राजा जाने।”

प्यारे भाईओं !

पंडितजी जैसे इतने बड़े विद्वान्, ज्ञाना, ब्रह्मचारी की भी यह दशा क्यों हुई ? ऐसी आफत में क्यों आये ? इसका पतन क्यों हुआ ? एक ही कारण था और वह था उसकी लोभवृत्ति। गिनियों की चमकने उनकी पावत्र निर्मल बुद्धि को दूषित कर दिया। प्रतिज्ञाका भंग कराया।

पंडित जैसे विद्वान् होते हुए भी, और स्त्रियों का मुंह नहीं देखते हुए भी, मात्र एक पैसे की लोभवृत्ति से उनकी यह हालत हुई। तो विषयों की लोभवृत्ति में गिरे हुए मनुष्यों की तो न मालूम क्या हालत होती होगी ? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि, विषयों के गुलाम धन से, मन से और शरीर से सर्व प्रकारसे गिर जाते हैं। व्यभिचार के कारण सड़े हुए मनुष्य आज संसार में क्या नहीं दिखते हैं ? इस लिये काम-पुरुषार्थ की सेवना भी मर्यादित और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हो, तभी यह गृहस्थाश्रम शोभा की वस्तु बन सकती है। और गृहस्थ के लिये कल्याणकर हो सकता है

भाइओं और बहनों,

मैंने बल आप को काम पुरुषार्थ के विषय में कहा था। एक गृहस्थ को शास्त्र की विधि के अनुसार समय-पूर्वक रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करना चाहिये ? मर्यादित विषय

शादी करने का उद्देश्य भी मैंने बल आप को समझाया था। विषय-सेवन और मात्र काम भोग की लालसा तृप्त करने के लिये शादी करनेवाला गृहस्थ पतित है-व्यभिचारी है। इसी का आज परिणाम है कि गृहस्थों की दशा बड़ी दयनीय बन गयी है। अगर आप को बुरा लगे तो माफ कीजिए, मैं तो कहूँ कि ऐसे व्यभिचारी गृहस्थ कुत्ते आदि जानवरों से भी गय घीते हैं। तुलसीदासजी भी ऐसे लोगों के लिये कहते हैं-कार्तिक मास के कृत्तरे, नजे अन्न और प्यास। तुलसी वा की क्या गति, जिनके चारों मास ॥

जानवर कभी नियम का भंग नहीं करते। कुत्ते जैसी जाति हलकी से हलकी मानी जाती है वे भी अपनी श्रुति का भंग नहीं करते। बारह मास में एक आश्विन व कार्तिक महिने में वे विषय सेवन करते हैं। इन महीनों में वे विषय-सेवन करते हुए पागल हो जाते हैं, उमके बाल खिर जाते हैं, हड्डियाँ निकल आती हैं, खून झरने लग है, घुरी हालत उमकी जाती है।

जब बारह मासमें एक ही मास के विषयसेवन में उनकी यह हालत हो जाती है, तो कवि तुलसीदास कहते हैं-अरे ! उन मानपियों की-इन्सान कहलानेवाले उन व्यभिचरियों की क्या दशा होती होगी, जो बारह मास विषय-सेवन करने से नहीं चूकते ! परमात्मा ही जान सकता है !

सज्जनों ! समझिये इन बातों को। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, अपनी मर्यादा का भंग कभी न करे। विषयसेवन का अधिकार, आपकी मर्यादा के अनुसार तो

तब तक ही है जबतक आप की पुत्र की इच्छा पूरी न हो जाय । शास्त्रकार आप को बार बार याद दिलाते हैं; मैंने भी आप को कल कहा है—

“ पुत्रकामः स्वदारेष्वधिकारी ” एक मात्र पुत्र की इच्छा से स्त्रीके साथ विषय-सेवन करने का अधिकार है इसके बाद कभी नहीं !

आप के लिये भी कुछ नियम हैं । साधु के लिये भी हैं । अब चाहें कोई भी हो, जो अपने नियमों का भंग करता है—अपने अपने धर्म में नहीं रहता, वह साधु हो या गृहस्थ, व्यभिचारी है, पतित है, और महानिन्दा का पात्र है ।

गृहस्थ के लिये इन नियमों के अतिरिक्त एक और नियम भी शास्त्रकार बताते हैं:—

“ स्वदारतृष्टः परदारवर्जी ”

अपनी स्त्री में ही संतोष रखते हुए संसार की समस्त स्त्रियों को माता-बहन और पुत्री समझे । मुझे इस समय एक बात याद आती है—

पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी वनवास जा रहे थे । और अपने भाई भरत को उपदेश देना चाहते थे । वे समझते थे कि मेरा भाई भरत ज्ञानी है, महागुणी है, अपने योग्य सब नियमों का पालन करनेवाला है । राजसत्ता में आकर वह अपने कर्तव्य से कभी हटत नहीं होगा, ये सारी बातें जानते हुए भी मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी सोचते हैं, अपने प्यारे भाई को कुछ शिक्षामण दे जाऊँ । ऐसा समझते हुए, रामचन्द्रजी भरत को उपदेश देते हुए कहते हैं—

परस्त्री मातेव, क्वचिदपि न लोभः परधने, न मर्यादाभङ्गः, क्षणमपि न नीचेष्वपि रतिः ।
रिपौ शौर्यं, धैर्यं विपदि, विनयः संसदि सदा, इदं भ्रातर्वचमि भरत ! नियमः ज्ञास्यसि सदा ॥

इस श्लोक में रामचन्द्रजी सारे गृहस्थ धर्म का चित्र खड़ा करते हैं । परन्तु मैं यहां पूरे श्लोक की व्याख्या करना नहीं चाहता । आगे प्रसंग पर देखूंगा । यहां मुझे यही कहना है कि—श्री रामचन्द्रजीने इस गृहस्थ धर्म के चित्र में भी पहली बात ‘ पर-स्त्री मातेव ’ माता के बराबर परस्त्री को समझने का उपदेश दिया है ।

मित्रो, खूब याद रखिये, भरत जैसा सर्वगुणसंपन्न भाई राजा है, पर फिर भी राजसत्ता का मद बड़ा बुरा होता है । इस में पड़ कर बड़े बड़े धीर, वीर और विद्वान्-पुरुष भी अपने कर्तव्य को चूक जाते हैं । संभव है भरत भी कहीं चूक न जाय । इस

अभिमान में आ कर अपनी बहिन बेटीयों पर अत्याचार न कर बैठे, इस विचार से रामचन्द्रजी मधुर शब्दों में अपने प्रिय भाई को यो समझाते हैं :

“ परस्त्री मातेन ”—परस्त्री को माता समझना । गृहस्थों, आप के लिये भी यही उपदेश है । गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपनी स्त्री में सन्तोष करना और परस्त्री को माता और बहिन के बराबर समझना ।

मैं अपनी बहिनो को भी यही कह सकता हूँ । अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करें । पुरुष कहते हैं कि-स्त्रियों को पुनर्लभ नहीं करना चाहिये । यह बात बिलकूल ठीक है, परन्तु पुरुषों के लिये भी यही नियम होना चाहिये । क्यों उन्हें छूट दी जावे कि वे २-२, ३-३, ४-४, ५-५ आदिवा करें । पुरुष कोई देवता तो है नहीं । फिर उन्हें छूट देना ? हम की कोई ज़रूरत नहीं । नियम नियम हैं । धर्म धर्म है । कोई हो, सब के लिये प्रमाण है ।

एकपत्नीव्रत

लेकिन पुत्र विषयों का गुलाम बन कर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर के एक पत्नी होते हुए भी दूसरी तिमरी करने को तैयार होता है, यही नहीं, ६०-७० वर्ष की उम्र हो जाय, फिर भी विषयों के लोलुपी नाना प्रकार की शादियों को करते करते मरते हैं । मरते तक भी छोड़ते नहीं हैं । ये कितने नापाक और पतित हैं । हम को सोच सकते हैं । एक पत्नीव्रत का भग्न कर के पुरुष अनेक पत्नी क्यों करता है ?

नवयुवक जब तक शादी नहीं करता है, उस समय तक विचार करता है : ‘ देखो, जिन का लग्न होता है वे कितने सुखी हैं । मैं तो बड़ा दुःखी हूँ ’ इस लिये वह लग्न करने की तैयारी करता है ।

एक पत्नीमाला पुरुष पड़ोस में किसी के दो पत्नियां देखता है, तो ममझता है— ‘ मैं तो दुःखी हूँ, यह दो पत्नीमाला बड़ा सुखी है ’ । और इस लिये वह भी दो पत्नियां करने को तैयार हो जाता है । परन्तु यदि वह दो पत्नियोंमाले से पूछे कि, तुम्हें सुख है या दुःख है तो पता चल जाय कि मच बात क्या है ?

दो पत्नी का पति

एक गृहस्थने दो पत्नियां कीं । एक का नाम रक्खा नयी और दूसरी का नाम जूनी । जूनी रहती है ऊपर और नयी रहती है नीचे । दो पत्नियों का उमका मकान

था। नयी के पीछे पागल बन गया। गृहस्थ समझता है—‘जो कुछ है वह वस यही है।’ जूनी को भूल गया। उस के पास कभी जाता भी नहीं।

एक दिन जूनी कहती है—“स्वामीनाथ ! कभी तो मेरे पास आओ।” पर नयी जाने ही नहीं देती।

संयोग से एक दिन सेठजी जूनी के पास जाने को तैयार हो गये, परन्तु नयी कहती है: ‘मैं तुम्हें हरगीझ नहीं जाने दूंगी।’ और वह कहता है: ‘आज तो जरूर जाऊंगा।’

जब सेठजी ऊपर जाने को सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो नयी ऊठी और सेठजी के पैर पकड़ लिये।

जूनी ऊपर बैठी बैठी सब सुन रही थी। देखा, यह क्या गड़बड़ आला है ? उसने देखा, मेरे पति आज मेरे पास आ रहे हैं, परन्तु वह रांड नहीं आने देती। दौड़ी और दौड़ कर कुछ नीचे उतरी। और उतर कर सेठजी की चोटी पकड़ ली। नयी नीचे से सेठजी की टांग खींचती है और जूनी ऊपर से सेठजी की चोटी खींचती है, खींचातानी खुब चली। सेठजी विचारे बीच में ही लटकते रह गये।

इसी बीच में, उस दिन सेठजी के घर में एक चोर घुस आया था। चोर सोचता है कि सब जग रहे हैं, चोरी करने का मौका नहीं है। चोर घर में घुसा तो देखा, यह खींचातानी क्या हो रही है ?। चोर अंधेरे में खड़ा हो गया और देखने लगा: यह क्या तमाशा हो रहा है। चोर को बड़ी मजा आयी। लगा ख। खड़ा बिना टिकीटका सिनेमा देखने।

संयोग से चोर यह सिनेमा देखने में इतना तल्लीन हो गया कि भूल गया कि—मैं किस लिये आया हूं ? और इसी तरह देखते देखते रात बीत गयी।

इधर दिन हुआ, अकस्मात् सेठजी की नजर उधर पड़ी, तो देखा घर में चोर है। चिल्लाये और फिर दोनों स्त्रियाँ और सेठजीने चोर को पकड़ लिया।

चोर पुलिस के हवाले किया गया। मुकदमा चला। चोर न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ।

सवाल किया गया: “तू सेठ के घर में चोरी करने घुसा ?”

उसने जवाब दिया—“हां”

“चोरी की ?”

“नहीं, क्यों कि चोरी करने की फुरसत ही नहीं मिली” चोरने जवाब दिया।

“परन्तु तुम्हें सजा जरूर हो जायगी।”

“अच्छा, इसके पहले मेरी भी एक अर्ज सुन लीजिये” चोरने कहा—“मैंने चोरी नहीं की है, एक दूकान भी नहीं चूराया है। इतना होते हुए भी मैं चोरी करने के इशारे से उसके घरमें घुसा था, झमलिये आप सजा देना चाहते हैं, तो दे दीजिये। पर, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये। चाहें आप मुझे तोप के गोले से उडवा दें, आजन्म कैद-की सजा दे دیجिये, बड़ी से बड़ी सजा आप मुझे दें, पर एक सजा आप मुझे न दें कि मैं दो स्त्रियों का पति हो जाऊँ।”

मित्रों ! विषयो के गुलाम होनेवाले, दो स्त्रियों के पति बननेवालों का आत्मा ही समझता होगा कि उन्हें कितना सुख है ? एक स्त्री ने ठीक कहा है—

बहुत वणिज, बहुत वेठिया, दो नारी भरथार।

उसको क्या है मारना, मार रहा किरतार ॥

आत्मा को सयम में रखनेवाला, मर्यादा का भंग नहीं करनेवाला, एक पत्नी में सन्तोष रखनेवाला गृहस्थ ही सच्चा सुखी है। और कोई नहीं। इसे आप खुद ध्यान में रखिये।

एक पत्नी में भी सन्तोषवृत्ति रखना। इस सन्तोषवृत्ति का मतलब यही है कि—स्वदारा में भी मर्यादा का भंग कर के विषय सेवन करने का अधिकार नहीं। मर्यादा का भंग कर के विषयसेवन करनेवाला गृहस्थ एकपत्नीव्रत होते हुए भी व्यभिचारी होता है।

एक और बात कहूँ। आप को याद होगा कि जिस समय मेघनाद को मारने का प्रश्न ऊठता है, उस समय कहा जाता है कि—मेघनाद को वही मार सकता है, जिमने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। किसने ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन किया था ? उस समय लक्ष्मण का नाम लिया जाता है कि अगर मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति है तो, एक मात्र लक्ष्मण में है।

लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य—

मातृम है आपको लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य कैसा था ? जिम समय सीता का दरज

होजाता है, रामचन्द्रजी सीता के लिये बड़े विकल और दुःखी हो जाते हैं। वन-वन, जंगल-जंगल, ग्राम-ग्राम भटकते हैं, किन्तु कहीं भी पत्ता नहीं चलता। जाते जाते एक पर्वत पर पहुँचते हैं। सुग्रीवादि के पास चले जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हैं। उस समय सुग्रीव कुछ आभूषणों को लाकर उनके सामने रखता है। और कहता है: 'महाराज, जंगल में भटकते हुए, हमें ये आभूषण मिल गये हैं। देखिये ये कहीं माता सीताजी के तो नहीं हैं? गहने अगर उन्हींके हों तो निश्चय हो जावेगा कि यहीं से होकर सीताजी गयी हैं'।

रामचन्द्रजी उन्हें लेकर लक्ष्मण को देते हैं और कहते हैं: 'भाई, देखो ये आभूषण सीता के तो नहीं हैं?'

लक्ष्मण उन्हें टटोलते हैं, हार देखते हैं, मन में कहते हैं: यह भी नहीं। झाँझर देखते हैं और कहते हैं: यह भी नहीं। इस तरह देखते देखते रामचन्द्रजी को जवाब देते हैं:-

“ नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ।

नुपुराण्येव जानामि नित्यं पादाभिवंदनात् ॥ ”

“ हे भाई। मैं इन बाजूबंद को नहीं जानता, और न इन कुण्डलों को जानता हूँ। इनमें एक चीज है जिन्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये चीज सीताजी की हैं, वे हैं ये झाँझर, जो उनके चरणों में रहते थे। सीताजी को मैं हमेशा नमस्कार करता इस लिए मैं इनको पहचान सकता हूँ। ”

मित्रो! चौबीसों घण्टे सीताजी के साथ रहते हुए, उनके हाथ की बनायी रसोइयां खाते हुए, रात-दिन उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मण यह नहीं जानते थे कि मेरी भाभी का मुँह कैसा है? और उनके शरीर पर कैसे कैसे आभूषण रहते हैं?। सच्चा ब्रह्मचारी तो यही है। यही कारण है कि लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य का गुणगान आज भी हम गाते हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन है। शास्त्रकार भी उनका गुणगान करने में पीछे नहीं रहे हैं।

इसी तरह सीताजी के शील की भी कथा है। अगर हमारी माताएं बहनें भी सीताजी की तरह अपने शील का पालन करनेवाली हों, तो मेरा खयाल है, आप लोगों का गृहस्थाश्रम धन्य हो सकता है।

सीता का सतीत्व

रावण को जीतकर, जब सीताजी घर आती हैं, तब रामको शर्मा होती है: 'इतने लम्बे समय तक सीता रावण के घर रही, इसने अपने शील की रक्षा कैसे की होगी ?' । रामचन्द्रजी को नाना प्रकार की शकाए होती हैं ।

सीताजी शपथ लेती हैं, नाना प्रकार की प्रतिज्ञाएँ और साक्षियाँ लेकर अपने शुद्ध शील का प्रमाण देती हैं । रोती हैं, विलाप करती हैं । परंतु राम की शकाए दूर नहीं होतीं । जब सीताजीने देखा कि अब भी प्राणनाथ की शका दूर नहीं होती, तो दिल में विचार करती हैं.—“प्राणनाथ दयालु हैं, शका होते हुए भी मुझे शरण जरूर देंगे, परन्तु मेरा धर्म नहीं है कि, इनके दिल में शका रखकर जीऊँ । प्राणनाथ के दिल में शका रखकर जीने से तो बहतर है मेरा मर जाना ।”

ऐसा विचार कर सीताजी लक्ष्मण को कहती हैं—“चिता बनाओ, मैं तो जल-मरने को तैयार हूँ । मेरे प्राणनाथ के दिल में शका रखकर जीने से तो मेरा जलकर मर जाना ही श्रेष्ठ है ।”

चिता तैयार होती है । ज्वालाएँ अपनी लम्बी लम्बी लपटें निकाले धूँ धूँ करके आकाश की ओर ऊँची जा रही हैं ।

उस समय सीताजी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करनेवाली हैं; ऐसा समझकर देवता-यक्ष-किन्नर सब वहाँ इकट्ठे हुए हैं । मनुष्य इकट्ठे हुए हैं और राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं । माता सीता जलने के लिये अग्नि के सामने खड़ी हैं । वह अग्नि से प्रार्थना करती हुई कहती है:—

“मनसि वचसि काये आगरे स्वप्रमथ्ये, यदि मम पतिभावो राघवाश्च्युतिः ।

तदिह दह शरीर पावक पावकेदम्, सुरुति-विरुतिमान्ना येन लोकेऽस्मादयः ॥”

सीताजी कहती हैं—‘हे अग्निदेव ! केवल काया से ही नहीं, मगर मन, वचन और काया से—तीनों से मैंने सिवाय अपने प्राणनाथ राम को छोड़कर किसी भी दूसरे मनुष्य में पतिभाव भी धारण किया हो तो तू मेरे इस शरीर को जला कर भस्म कर दे । क्योंकि पुण्य-पाप का-बन्ध बुरे का तू ही साक्षी है ।

इतना कह कर सीताजी धधकती हुई चिता में कूद पड़ती हैं, अग्निस्नान करती हैं, पर अग्नि पानी हो जाता है । सीताजी जीवित रहती हैं । सारे देवता आकाश

से पुष्पवृष्टि करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष होते हुए भी सीताजी का नाम आज भी अमर है और रहेगा ।

इसलिये मेरे प्यारे भाईओं और बहनों ! अगर आप गृहस्थाश्रम का शुद्ध रीति से पालन करना चाहते हैं, अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते हैं और ' काम ' पुरुषार्थ की उचित रीत्या साधना करना चाहते हैं तो नियमों का बराबर पालन करें। परस्त्री का त्याग करें और स्वदारा में संतोष करें। और बहनों को चाहिए कि-परपुरुष के सामने देखें तक नहीं। आंख से आंख न मिलावें। स्पर्श भी न करें।

भाईयों और बहनों !

जीवन-विकास के लिये मैंने आपको धर्म-अर्थ-काम इन तीनों पुरुषार्थों के साधन करने का अनुरोध किया, उसमें अर्थ और काम की साधना कैसे हों ? वह पुरुषार्थ 'कब हो सकता है ? ये बातें मैं अन्तर आप को बतला चुका हूँ ।

अब मैं आज 'धर्म' के विषय में कहूँगा । अर्थ और काम की अपेक्षा यह विषय विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि आज सारे झगड़े हिन्दु-मुसलमान, जैन और बौद्ध, जितने भी ससार के मनुष्य हैं, वे सब इसी 'धर्म' का नाम लेकर अधर्म का आचरण करते हैं । लड़ाई और झगड़े करते हैं ।

यही कारण है कि लोग नास्तिक होते जा रहे हैं । 'धर्म' और 'ईश्वर' यह सब ढोंग है, हम प्रकार समझते जा रहे हैं । और ऐसा साहित्य हमारे देखने में आ रहा है । इन धार्मिक लड़ाई झगड़ों के कारण हमारे युवकों की धर्म पर से-साधुओं पर से श्रद्धा कम होती जा रही है ।

धर्म का महत्त्व

धर्म की कितनी आवश्यकता है ? धर्म क्या चीज है ? यह बतलाऊँगा । शास्त्रकारोंने इसका इस तरह वर्णन किया है—

“ दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणात् धर्म उच्यते ।

धत्ते चैतान्शुगस्थाने तस्माद्धर्म इति स्मृत ॥ ”

अर्थात् दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करता है, इसलिये धर्म है । केवल धारण करता है, उनका ही नहीं, धारण करके अच्छे स्थान में रखता है । शुभस्थान में स्थापित करता है, हमें अपनी जगह पर बिठाता है । इतना काम करता है, तब 'धर्म' कहलाता है ।

चाहे कोई साधु हों, किसीभी सम्प्रदाय का आचार्य हो, महापुरुष हो, किसी भी धर्म को माननेवाला हो, मान्य है। किन्तु वह 'धर्म' के नाम से रगड़ा-झगड़ा करे, क्लेश-कंकास करे, टंटा फिसाद करे, खून-खराबी करे, हर तरह से घृणित बुराईयों अगर धर्म के नाम से करे, तो वह मान्य नहीं हो सकता, और वह 'धर्म' धर्म नहीं है बल्कि भयंकर से भयंकर अधर्म है। इसे खूब याद रखिये। धर्म का महत्त्व कितना है ?

युरोप की बात छोड़ दीजिये, वह तो जड़वादी देश है, जड़की उन्नति ही अपना सब कुछ समझ रहा है। लेकिन हमारे देशमें, चाहे वह हिन्दु हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो,—कोई भी सम्प्रदाय ये हो, धर्म को प्राण समझे हुए हैं। शास्त्रकारोंने धर्म के निमित्त से ही शास्त्र बनाए, जगत् की मनुष्य जाति के कल्याण के लिये अधर्म के मार्ग से छुड़ा कर सच्चे मार्ग पर लाने के लिये शास्त्र बनाये।

सज्जनों, मैं प्राचीन शिलालेखों का संग्रह कर रहा था, जब मैं शिवपुरी में था और उन पर एक पुस्तक भी लिख रहा था। उस संग्रह में एक शिलालेख देखा—जिस पर यह मुद्रालेख था।

“ चीरं जीयात् चीरं जीयात् देशोऽयं धर्मरक्षणात् ”

हमारा यह देश धर्म के रक्षण से लाखों—करोड़ों वर्ष तक जीता रहे। यह हमारे ऋषियों और मुनियों का वाक्य था। इतना महत्त्व हमारे हिन्दुस्तान में—आर्य संस्कृति में धर्म को दिया जाता था। हमारे यहां तो यहां तक सिद्धान्त आ गया था कि जब साधु आशीर्वाद दें तो यह न कहे कि—धनवान् भव, पुत्रवान् भव, ऐश्वर्यवान् भव !। ऐसा आशीर्वाद न दें।

ऐतिहासिक बात है:—सिद्धसेन दिवाकर राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं, किसी कारण से। उस समय विक्रमादित्य को एक अनुष्टुप् श्लोक (जिसमें ३२ अक्षर होते हैं) सुनाया जाता है। एक श्लोक सुनने पर पूर्व दिशा का राज्य उस साधु के चरणों में राजा धर देता है।

दूसरा श्लोक सुनाते हैं—पश्चिम दिशा का राज्य धरता है। तीसरा श्लोक सुनाते हैं—उत्तर दिशा का राज दे देता है। और चौथा श्लोक सुनाने पर दक्षिण दिशा का राज्य भी दे डालता है।

चार श्लोकों में चार दिशाओं का राज्य देकर राजा चरणों में गिरता है और कहता है : ‘यह सब सिद्धसेन दिवाकर का राज्य है।’

उस समय विक्रमादित्य को आचार्यजी सुनाते हैं—“हमें राज्य की जरूरत नहीं। हम तो राज-पाट सब छोड़ चूके हैं। हम तो तुम्हें आशीर्वाद देने आये हैं। क्या आशीर्वाद है सुनोः—

‘धर्मलाम’ का आशीर्वाद

दुर्बारा वारणेन्द्रा, नितपवनजवा वाजिन रथन्दनीषा,

लीलावन्त्यो युवत्यः, प्रचलितचमरैर्भूषिता राजलक्ष्मीः।

उच्चैःश्वेतातपत्र, चतुरदधितटीसङ्कुला मेदनीयम्,

प्राप्यन्ते यत्प्रभावात् त्रिभुवनविजयी गोऽस्तु तौ धर्मलामः ॥

अर्थात्—हाथी और घोड़े की समृद्धि जिस के कारण से प्राप्त होती है, सुन्दर से सुन्दर रूपवती पतिव्रता धर्म का पालन करनेवाली स्त्रियों जिस के कारण से मिलती हैं, जिस के मस्तक पर छत्र धारण होता है, जिस के कारण से चार मधुद्रो से घिरी हुई पृथ्वी मिलती है, जिस के कारण से त्रिभुवन की लक्ष्मी और त्रिभुवन का विजय प्राप्त होता है ऐसा “धर्मलाम” है राजन् तुम्हें हो।”

ऐसी दुनिया की कौनसी चीज है जो धर्म से न प्राप्त होती हो ?। मात्र एक धर्म के प्रभाव से ही आज आप लोग श्रद्धा-सिद्धि को प्राप्त किये हुए हैं। सुन्दर शरीर आप को मिला है। पुत्र, परिवार, इज्जत, कीर्ति, पञ्चेन्द्रिय की पटुता, तमाम प्रकार के सुन्दर से सुन्दर साधन मिले हुए हैं। ये सब एक मात्र धर्म के कारण से ही प्राप्त हुए हैं।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि दीर्घायुर्भव, पुत्रवान् भव, इत्यादि आशीर्वाद देने में क्या हरकत है ? जैन साधु ‘धर्मलामोऽस्तु’ ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं ? पहले कह चुका कि धर्म में सब का समावेश होजाता है, और यदि ‘दीर्घायुर्भव।’ इत्यादि आशीर्वाद दिया जाय तो इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि—

दीर्घायुर्भव ! भण्यते यदि, तदा तत्तारकाणामपि,

सौरम्यार्थं धनवान् भवेद, यदि पुनस्तन्म्लेच्छक्रानामपि।

सन्तानाय च पुत्रवान् भव, पुनश्च कष्टाणामपि

तस्मात् सर्वसुखपदोऽस्तु भवता, श्रीधर्मलामः श्रिये ॥

अर्थात्, यदि कहते हैं कि दीर्घायुष्य हो, तो नारकी के जीवों को भी लम्बी

आयुष्य होती है। सुख के लिये धनवान् हो तो श्लेच्छों के पास भी धन तो बहुत होता है। सन्तान के लिये पुत्रवान् हो, तो कुक्कुटों को भी बहुत बच्चे होते हैं। इसलिये जैन साधु समस्त सुखों को देनेवाला कल्याणकारी 'धर्मलाभ' का आशीर्वाद देते हैं।

दुनियादारी के पदार्थों का प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा, पुत्र, स्त्री, महल, मकानात इत्यादि साधन संसारी मनुष्यों के लिये जरूरी हैं, परन्तु उसका सदुप-योग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। किन्तु समस्त चीजों को देनेवाला-इहलोक और परलोक दोनों को सुधारनेवाला धर्म ही है।

धर्म के नाम से झगड़े—

ऐसे धर्म का धारण करना अपने लिए आवश्यक है। लेकिन एक बात सोचने की है। जो धर्म हमें समस्त प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि देता है; आत्मा को शान्ति प्रदान करता है; कष्टों को मन्द करता है, जीवन का विकास करता है; मोक्ष-प्राप्ति कराता है, उस धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े हुए तो कैसे हुए और क्यों हुए ?

दुनिया का इतिहास देखने से पता चलता है कि जितनी लड़ाईयाँ पैसे टक के कारण नहीं हुई, जमीन, जायदाद, व स्त्री की वजह से नहीं हुई, उतनी मात्र एक धर्म के कारण से हुई। पर हमारे देश में धर्म की लड़ाईयाँ कैसे हुई, इसको सुनिये !

नास्तिक्यं वेदधर्मे, जिनवरसुमते सर्वमिथ्यात्वभावः,

कौसंग्यं चौद्धवीये, भुवनसुविदिते वैष्णवेऽन्याश्रयत्वम् ।

साम्राज्येऽनार्थता यत् प्रचलति परमं, श्लेच्छके काफात्वम्,

सर्वाधः पातकारी प्रसरति भयदो भारते भेदभावः ॥

अर्थात्—वेदधर्म के माननेवालों ने डंके की चोट पर कहा— जो वेद को नहीं मानते वे सब नास्तिक हैं। जैनोंने कहा—सर्वमिथ्यात्वभावः जो अर्हन्त को नहीं मानते वे सब मिथ्यादृष्टि याने नास्तिक हैं। गुजरात में एक सत्संगी पंथ है। यहां है या नहीं मालूम नहीं। वह कहता है, जो हमारे मत को नहीं मानते वे सब कुसंगी या नास्तिक हैं। आप-हम सब नास्तिक। संसार में प्रसिद्ध ऐसे वैष्णवमतवालों ने कहा— जो विष्णुभक्त नहीं, वे सब अन्याश्रयी याने नास्तिक हैं। अब तो जमाना बदल गया है। जब मैं छोटा था, काशी में पढ़ता था। सनातनियों और आर्यसमाजियों के शास्त्रार्थ होते थे। वाद-विवाद होते थे। और शाम को उनका

अन्त आपस में जोरदार लठ्ठ लठ्ठा और लड़ाई में आता था। लठ्ठवाजी के सिवा दूमरा परिणाम नहीं होता था। इधर लठ्ठिया चल रही हैं और उधर, पुलिम आ रही हैं। आर्यसमाजी कहते कि “जो आर्यसमाजी नहीं, वे सब ‘अनाथ’ और सनातनी कहते ‘आर्य समाजी नास्तिक हैं’। वम, यह टाइटिल परस्पर दिया जाता था। हिन्दुओं ने मुसलमानों को कहा ‘म्लेच्छ’ और मुसलमानों ने हिन्दुओं को ‘काफ़ीर’ कहा।

यह हमारा भेदभाव, लड़ाई टटा और फिमाद एक-दूसरे को नास्तिक कहना, आज हमारे हिंदुस्तान की बग़ादी का कारण बन रहा है।

यह तो मोटी मोटी बातें मैंने कीं। अब उड़े बड़े धर्मों के आपसी भेद को देखिये। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे में भी कितने भेद हैं ?

एक जैन समाज को ही ले लीजिये। जैन समाज के अन्दर कितने फिरके हैं ? श्वेताम्बर, दिगम्बर, तेरहपथी, बारहपथी। श्वेताम्बर के अन्दर भी मूर्तिपूजक, अमूर्तिपूजक-बारहपथी, तेरहपथी। मूर्तिपूजकों में सरतरगच्छ, तपागच्छ, पायचदगच्छ, अचलगच्छ आदि। तपागच्छ में भी भिन्न भिन्न सघाड़े-समुदाय हैं, और बनते जा रहे हैं।

आप समझ लीजिये, २४ तीर्थंकरों को बराबर माननेवाले, एक ही महावीर की सन्तान कहानवाले, एक ही सिद्धान्त और एक ही जाति, उस के अन्दर भी कितने फिरके हो गये हैं।

इस तरह हिंदुधर्म-सनातन धर्म में भी भेदभाव बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गये हैं कि घर घर में संप्रदायभिन्नता देखी जाती है। कितने अफ़मोस की बात है। क्या परिणाम आता है इसका ? जानते हैं आप ? आप अपने दिलों में समझे हुए हैं कि, हम धर्म की आराधना ख़ूब करते हैं। मैं कहता हूँ, आप महज अधर्म कर रहे हैं, धर्म चीज ही दूमरी है।

अगर मैं स्वयं धर्म के नाम पर लड़ाई करूँ, सनातनी बढ़ाऊँ, झगड़े फिसाद करवाऊँ, दिगम्बरों तथा अमूर्तिपूजकों के साथ लड़ाई कराऊँ, तो मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ अधर्म करता हूँ।

सज्जनों ! ससार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृतियों को रखते हुए अपनी अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करें। सब से मित्रता रखें ममभाव रखें। यह हमारा कार्य है। लेकिन कोई किसी को ‘बुरा’ कहकर, ‘मिथ्यात्वा’ कहकर उसे उसकी

सान्यता से गिराने की कोशिश करता है, तो महेज वह अधर्म है—धर्म कभी नहीं ।

आश्चर्य है कि हम यही समझे हुए हैं—धर्म के विषय में गलत धारणा रखे हुए हैं कि—जो कुछ हमने मान रक्खा है, उसी प्रकार करनेवाला जो हो, वही 'धार्मिक' है, बाकी सब अधार्मिक । धर्म ऐसा कभी नहीं हो सकता । आप इसे निश्चित समझें ।

धर्म के माने क्या ?

“ दुर्गतौ प्रपतत् प्राणीन् धारणात् धर्म उच्यते । ” यही धर्म की सच्ची व्याख्या है ।

बेशक, हमारी अपनी क्रियाओं पर हमें श्रद्धा होनी चाहिये—प्रेम होना चाहिये । और हम जिसको मानते हैं और सन्मार्ग समझे हुए हैं, उन अपनी क्रियाओं को करते रहें, कोई हरकत की बात नहीं । परन्तु हमारा कोई हक नहीं कि दूसरों की नाव डुबाने की कोशिश करें । एक स्थान को पहुंचने के लिए गंगाजी में, मानलो दस नावें चल रही हैं, कोई किसी में, बैठा है कोई किसी में लेकिन अपनी बोट को आगे लेजाने के लिये दूसरे की बोट को डुबाने की कोशिश करें, तो महेज अधर्म नहीं तो दूसरा क्या कहें ? हमारा कोई हक नहीं कि दूसरों को डुबावें—'नास्तिक' कहें । दूसरों को कुछ भी कहने का हक हमारा नहीं । हां, हम अपने लिये कुछ भी कह सकते हैं । “हमें समकित प्राप्त हुआ है ।” “ हमें तथिंकर गोत्र प्राप्त हो गया है ” । “ हमने ईश्वर को देख लिया है ” । हमारे लिये कुछ भी कहें । लेकिन हम दूसरों को 'नास्तिक', 'अधर्मी', 'मिथ्यात्वी' कहने का कभी दावा नहीं कर सकते । आज लडाईं झगडों का कारण कोई है तो यही कारण है कि, हम अपनी चीजों को अच्छा समझते हुए दूसरों की चीजों को बुरा समझकर डुबाने की कोशिश करते हैं, नास्तिक—अधर्मी कहते हैं । मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं । खून-खराबियां करने को तैयार हो जाते हैं । हां, हम हमारी अच्छी चीज दूसरे को दिखाने का, समझाने हक रख सकते हैं, परन्तु दूसरे को गिराने का हक नहीं रख सकते ।

सच बात तो यह है कि हमने 'धर्म' को धर्म नहीं समझा । 'रूढ़ि' को धर्म समझ लिया । हम जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को ' धर्म ' समझा । कोई भी क्रिया करो, वह क्रिया धर्म नहीं है । ध्यान रखिये, प्रत्येक क्रिया के पीछे जो तत्व रहा हुआ है, उसको आप समझेंगे तो पता चल जागया कि ये क्रियाएं धर्म नहीं, धर्मका साधन मात्र हैं । अंतःकरण की शुद्धि के लिये है । इसीलिए शास्त्रकारोंने कहा:

“अन्तःकरणशुद्धिर्न च धर्मतमम् ।” हमारे कषाय मन्द हों, अन्तःकरण शुद्ध हो, चाहे किमी जगह बैठने में, कोई भी प्रकार के विधि-विधान के करने में अगर हमारा अन्तःकरण शुद्ध होता है, समझ लेना चाहिये, वही धर्म भी किया हमारे लिये-आत्म शुद्धि, आत्मकल्याण के लिये कारणभूत होती है। अगर आप इस चीज को समझ लें, अपने दिलों में उत्तर लें तो मेरा ख्याल है कि फिर लड़ाई झगड़े कहीं भी होने का कोई कारण नहीं रहेगा।

कोई न कोई क्रिया करते हुए अपनी आत्मशुद्धि जो करता है, हृदय को पवित्र करता है, किमी भी देश में रहकर, किमी कुल में रहकर, किसी भी जाति और धर्म में रह कर, किसी भी प्रकार का आचरण कर के अगर कोई अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, जीवन का विकास करता है, आत्मकल्याण करता है तो उसे अधर्मी कैसे कह सकते हैं ? इस पर ध्यान देकर अगर आप अन्तःकरण शुद्ध करेंगे तभी आप दूसरों के लिये भी उपकारी होंगे। अन्यथा कभी नहीं। इसे आप खूब समझ लें। धर्म की कियाए साधन हैं। साध्य कभी नहीं। साध्य जुड़ी चीज है।

अब आप इस बात को समझ सके होंगे कि धर्म आत्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीज है। क्रियाओं के साथ नहीं। कियाए जितनी हैं सब हमारे लिये साधन हैं। साध्य एक है। साधन असंख्य हैं। इन असंख्य साधनों में से किसी प्रकार के साधन को साध करके अपने साध्य को सिद्ध करें, यही मनुष्य का काम कर्तव्य है। इसलिये सच्चे धर्म का पालन करनेवाले मनुष्य को कभी किसी पर रागद्वेष करने का अधिकार नहीं। बुरा कहने का हक नहीं।

ज्ञानपूर्वक क्रिया

इस के साथ ही साध एक बात का और ख्याल भी करना है। हम धर्म के साधन को अवश्य साधें। लेकिन धर्म के साधन को साधते हुए अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना जरूरी है। आज समार में अधिकतर देखा जाता है कि मन जगह मात्र ‘रुढ़ी’ की पूजा हो रही है। ‘हमसे पहले दूसरे लोग करते आ रहे हैं, हम लिये हम भी कर रहे हैं’। बेशक, करना चाहिये, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात गलत न समझ लें। मेरे अर्थ का अनर्थ न करें। मेरे विचारों पर खूब खूब ध्यान रखें।

‘क्रिया का निषेध किया’, ऐसी बात कह कर घर पर जाकर बुरा भला न कहना । मैं जो कह रहा हूँ खूब विचारपूर्वक कह रहा हूँ । हमें हरेक क्रिया करना बहुत जरूरी है, ले न उसके साथ उसका ज्ञान प्राप्त करने की भी बहुत जरूरत है । जो क्रिया हम करते हैं उस से कौनसा कौनसा फायदा उठाने का है ? उस क्रिया का अर्थ क्या है ? उसको समझन की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है । क्योंकि शास्त्रकारोंने कहा है: “ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्षः” ज्ञान और क्रिया दोनों के करने से मोक्ष होता है । अकेली क्रिया करने से न मोक्ष मिलेगा, और न अकेले ज्ञान होने से ही ।

बाईएँ बहुत दफे कहती हैं कि “आज मैंने दस सामायिक करली । इतनी तो आजतक कभी नहीं की ” । पर इनसे क्या हुआ ? अगर इतनी सामायिक करती हुई भी वे काम-क्रोधादि कषायों को न छोड़ सकीं, कलेश-झगड़े को नहीं शान्त कर सकीं, अपने घर के लड़ाई झगड़े नहीं मिटा सकीं, तो इससे क्या फायदा हुआ ? हजार सामायिक करने हुए भी समभाव किम चिडिये का नाम है ? इसे न समझे, तो इन सामायिक से-इन क्रियाओं से आत्मा ने कौनसा लाभ उठाया ? सामायिक में भी निंदा, विकथा होती ही रहे, दन्तकलेश भी होता रहे तो, उस सामायिक से क्या लाभ ?

इसलिये महानुभावों; आपको चाहिये कि चाहे आप वैष्णव हों, सनातनी हों, बौद्ध हों, जैन हों, ब्राह्मण हों, मुसलमान हों, ईसाइ हों, पारसी हों-कोई भी हों, आप जो कुछ धर्म की क्रिया करें, उसके तत्त्व को समझने की कोशिश करें ।

पीछे से चली जाती है

मुसलमानों की एक मस्जिद में ५० मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे । जैनों की प्रतिक्रमण की क्रिया की तरह उसमें भी उठ-बैठ होती है। नीचे झुकते हुए एक मुसलमान का हाथ दूसरे को लग गया-जरा धका लगा । उसने समझा निमाज में ऐसा करना पड़ता होगा, उसने अपने हाथ की कुहना पासवाले को लगादी । वह समझा-इस तरह नमाज में हाथ दूसरे को लगाना पड़ता हो , अ : उसने तीसरे को कोनी मारी और तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को । चली । ठोकरें गये । कानीयों को लगाते गये. लेकिन खुदा का बन्दा कोई यह नहीं पूछता है कि यह कौनी किस लिये लगाई जाती है ? चलते चलते बहुत दूर निकल जाने पर एक समझदार भाईने पूछा: “अरे ! नुरभाइ, यह क्या है ?” “खुदा जाने, यह तो पीछे से चला जाती है।” नुरभाइने

पीरभाइ को और पीरभाइने हवीरभाइ को-ऐसे पूछते गये; सनका एकही जवाब: “पीछे से चली आती है।” आखिर जिम के हाथ में धक्का लग गया था उसे पूछा गया कि ‘क्या हुआ मिठां?’ उसने कहा: “भाइ, यह कोई क्रिया नहीं है। यह तो मेरा हाथ जरा हिल गया और वह दूसर को लग गया और उसने तीसरे को मारा और एस ही यह चल पड़ा। अच्छा हुआ आपने इममा खुलासा कर दिया, नहीं तो यह ऐमा ही चल पड़ता।”

सज्जनो, इस पर गौर करिये। कोई भी क्रिया समझने की कोशिश कीजिये। प्रत्येक क्रिया के पीछे कुछ न कुछ हेतु अवश्य रक्खा गया है। इम को जानना हमारे लिये जरूरी है। नहीं करने को नहीं कहता। करो और खूब करो, लेकिन उसके साथ में समझने की भी कोशिश करो।

हमारी पाठशालाओं में प्रतिक्रमण सिखाए जाते हैं। अर्थात् सूत्रा को रटाया जाता प्रायः है उनका अर्थ नहीं समझाया जाता। लडके जीवविचार, नवतत्त्व, कर्मग्रन्थ सब कुछ ताते की तरह रट जाते हैं। नतीजा यह होता है कि-कर्मग्रन्थ तक पढ़े हुए विद्यार्थी भी जैनधर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। कर्मग्रन्थ की फिलोसोफी को पढ़नेवाला मनुष्य, जैनधर्म की क्या व्याख्या है? इतना भी न समझे तो हमारी पाठशालाओं में क्या पढ़ाया जाता है? इम का खूब विचार करने की जरूरत है।

हमारा यह शिक्षण हमें उदलने की जरूरत है। ठोस समझदारी का ज्ञान देने की आवश्यकता है।

इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी क्रिया हम करें, रुढ़िमात्र से न करें। उसे अपना साध्य समझकर न करें। साधन समझकर करें और ज्ञानपूर्वक समझ कर करें। तभी हमारा कल्याण हो सकेगा।

धर्म कर कतेगे ?

हम छोट बच्चों में धर्म की भावना डालना चाहते हैं। परन्तु लडके कहते हैं “महाराज, अभी तो हमारा खेलने समय है। जय १५-२० वर्ष के हो जायेंगे, तब धर्म करेंगे।” १५-२० वर्षियों को पूछते हैं, तो वे कहते हैं, “महाराज! अभी तो शादी करने की है, कुछ पढ़ भी रहे हैं, जरा बड़े हो जायेंगे तब करेंगे”। २५-३० वर्ष के युवक से पूछो, कहेंगे: “महाराज, अभी तो शादी हुई है, थोड़ा धंधा रोजगार करलें, पैसा कमा लें, अभी तो कमाने का वक़्त है। जय सन तरह से व्यवस्थित हो जायेगा, कुछ पैसा भी हो जायेगा, तब धर्म करेंगे।”

४०-५० वर्ष की उम्रवालों को पूछिये कि 'अब तो सब झंझट छोड़कर मनुष्य-जीवन को सार्थक करो। प्रभु के भजन में ध्यान लगाओ।'

“अभी क्या हो सकता है, महाराज! गृहस्थी की झंझटों में फंसे हैं। लडके छोटे हैं। जरा बड़े को दुकान पर बैठा दूं। दुकान का कामकाज सिखाकर उसे सौंप दूं? अभी दुकान का काम भी कुछ बाकी है”। ६०-७० वर्ष की उम्रवालों को पूछिये। कहेंगे: “अरे, जभी तो सब छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जरा लडके का बचा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो जाय, और पोते की बहू घर में आजाय तो फिर आपका चेला हो जाऊंगा।” ८० वर्ष का बुढ़ा, वह क्या तो मेरी सेवा करेगा और क्या तो अपना आत्मकल्याण करेगा? मुझे भी लालच खूब देते हैं। ज्यादा कहेंगे, तो उत्तर देंगे: “महाराज, गाँवमें १००-१०० वर्ष की आयुवाले भी बैठे हैं? क्या उसके पहले हम मर सकते हैं?” ऐसा भी जवाब देते हैं कुछ लोग। प्यारे भाइयो! इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिये शास्त्रकार पुकार पुकार कर कहते हैं:—

यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं, यावज्जरा दूरतो,
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता, यावत्क्षयो नायुषः।
आत्मन्येव हि तावदेव विदुषा, यत्नो विधेयो महान्
सन्दीप्ते भवने हि कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः १ ॥

जहां तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग आया नहीं है, वृद्धावस्था दूर है, इन्द्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुयी है, हाथ पैरों में जोर है, आयु का क्षय नहीं हुआ है, वहां तक बुद्धिमान् मनुष्य अपने आत्मा के कल्याण के लिये, अपने जीवन के विकास के लिये काम करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो शास्त्रकार कहते हैं—

“सन्दीप्ते भवने ही कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ?”

एक मनुष्य बाजार में होकर दौडता हुआ चला जा रहा था। उस समय किसी ने पूछा:—

“अरे क्या बात है? जरा ठहर तो सही!”

“मुझे फुरसत नहीं, मुझे जल्दो जाने दीजिये!”

“कुछ कह तो सही, क्या हुआ? कहां जा रहा है?”

“मैं मजदूरों को लेने के लिये जा रहा हूं।”

“अरे क्या जरूरत ऐसी आ पड़ी ? इतना भागा जा रहा है ?”

“सेठजी, मुझे कुआ खुदवाना हैं !” वह बोलता है।

“अभी न अभी अरे, कृप की क्या जरूरत पड़ी ?”

“बस, सेठजी पूछिये मत, क्यों जरूरत पड़ी ?। बड़ी जरूरत है, मुझे भागने दीजिये, अगर आप के मिल में मजदूर हो तो उन्हें जरा बुला दीजिये।”

“अरे ! कुछ बतायगा भी कि चिल्लाता ही जायगा।”

“सेठजी, मेरे घर में आग लगी है आग। उसे बुझाने के लिये पानी चाहिए। इसीलिये कुआ खुदवाना है। नहीं तो मेरा सारा घर स्वाहा हो जायगा।”

प्यारे भाइयों ! जिस समय घर में आग लगी हो, उस समय मजदूरों को लेने जाय, वह मजदूरों को लाये, कुआ खुदवाये, पानी निकलवाये और वह पानी डालकर अपने घर में लगी आग बुझाए, कितना मूर्ख आदमी है वह ?

आप उसको मूर्ख समझते ह, परन्तु ससार में रहते हुए, सब साधनों के रहते हुए, सब शक्तियों के रहते हुए, दूरदर्शिता रहते हुए, ज्ञान रहते हुए, और सब जानते हुए अगर हम धर्मध्यान नहीं करते, अपने आत्मा का कल्याण नहीं करते, जीवनविकास और आत्मा के कल्याण के साधनरूप इस मनुष्य भ्रमका और उसे मिले साधनों का धर्म के लिये सच्चा उपयोग नहीं करते, तो हम ज्यादासे ज्यादा मूर्ख नहीं हैं क्या ? हमें मूर्खों का सरदार कहना नहीं चाहिये क्या ?

हककी उम्र कितनी ?

मैं एक बहुत जाश्रूप की बात कहता हू। हमारी जो उम्र है वह हमारी नहीं है, मांमी हुई है। आप जो कहते हैं “आगे करेंगे, आगे करेंगे।” आगे की अवस्था में कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि आगे की उम्र हमारी नहीं है।

ब्रह्माजीने ससार को रचा और बुद्धि तथा उम्र का भी बटवाग उन्होंने कर दिया। मनुष्य को ४०, बैल को ४०, कुते को ४० और बगुले को भी ४० वर्ष द दिये। मनुष्य को ४० वर्ष बहुत कम पड़ते थ। ब्रह्मानी के पास जा कर चिल्लाहट मचायी, “कुते को भी ४०, बैल को भी ४०, सन को ४० और मुझ भी ४० ?। यह क्या बात है ? ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिये। मुझे तो कुछ ज्यादा दिजिये।”

इतने में बैल आया, बोला:—“ मुझे ४० वर्ष दे दिये, मैं क्या करूंगा ? माल होता होता ही भर जाऊंगा । कुछ आराम नहीं मिलेगा । हमको तो थोड़े वर्ष दीजिये, ”

ब्रह्माने विचार किया इधर यह नहीं चाहता । उधर सेठ मांग रहा है, इस लिये उस बैल के २० वर्ष लेकर सेठजी के दे दिये ।

कुत्ता आया रोता चिल्लाता :—“महाराज, दण्डे खाते खाते मर जाऊंगा । गलियों गलियों में भटकूंगा । रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिये तरसूंगा । मुझे इतने वर्ष नहीं चाहिये । जिस को चाहिये उसको दे दो । ”

कुत्ते के भी २० वर्ष लेकर सेठजी को दे दिये । सेठ को २० वर्ष कुत्ते के मिल गये । इधर बगुला हांफता हांफता आया: “ ब्रह्मा—महाराज—दुहाई है । मेरे साथ यह अन्याय क्यों ? इतने वर्ष जीकर न मालूम मैं कितना पाप का ढेर लगा हूँ । मैं न दब जाऊंगा महाराज ! उरके नीचे । मछलियाँ खा खाकर क्या करूंगा ? मेरे पर रहम करिये । मेरी उम्र कम करिये । ”

ब्रह्मा ने उसके भी २० वर्ष लेकर सेठ को दे दिये । इस तरह साठ वर्ष सेठ को और मिल गये । बैल, कुत्ते और बगुले के ।

आप को मालूम है, चालीस वर्ष की उम्र तक शरीर चलता है । तबतक आदमी मस्त रहता है । उसके बाद जब लडके बच्चे हो जाते हैं, लडकों की बहुएं घर आती हैं, लडका कहता है—“ पिताजी, रोटी तब मिलेगी जब बराबर एक मजदूर की तरह दुकान पर बैठोगे । वहां का काम करोगे । नहीं तो नहीं । बैठे बैठे खिलाना, हमें अस्वरता है । ”

विचारा बैल की तरह ६० वर्ष की उम्र तक काम करता है । लडके को पैसा पैदा कर के देता रहता है । इसलिये कि वे २० वर्ष बैल की उम्र के मिले हुए थे । इधर साठ वर्ष की उम्र हुई कि, सेठ के शरीर की ताकत कम हुई । घर में लडकों की बहुएं ठनक ठनक कर आती जाती हैं ! सेठ अशक्त हैं, चल फिर नहीं सकते । खटिया पर पड़े हैं ।

“ काम काज करना नहीं है, पड़े पड़े टुकड़े तोड़ता है । ” लडकों की बहुएं अन्दर अन्दर बातें करती हैं : “ बुढ़ा मरता नहीं—मेरे तो पाप टले । लं वहन, अब आज इसे तू जिमादे । कल वह जिमादे, और फिर वह जिमादे । बारी बारीसे इस बुढ़े को रोटी डाल दो । न जाने कब इस झंझट से छूटेंगे । ”

अब सेठ को कुत्ते की तरह रोटी खाने की नोकत आयी। क्यों कि ये १० वर्ष कुत्ते के मागे हुए थे। और जब इन से सेठजी परेशान होने लगे, तो ७०-८० वर्ष के बाद धर्म-ध्यान करने की सझी।

‘मुहमें राम बगल में लुगी।’ सेठजी खाट पर पड़े हैं। हाथ में माला लिये जप रहे हैं। बराबर अरिहन्त अरिहन्त कर रहे हैं। खटिया के नीचे कुठ रक्खा है, उसको याद करते हैं। आंखों से अन्धे हो गये हैं। कानों से बहरे हो रहे हैं। पर भगवान् का नाम लिये जा रहे हैं।

मेरे प्यारे मित्रो! भगवान को ठगने की अगर कोई जिन्दगी है तो यह पिछली जिन्दगी है। कभी यह आशा न रखें कि बड़े होने के बाद धर्मध्यान कर सकें।

सच्चा धर्मध्यान करने का समय है तो मात्र ४० वर्ष की उम्र तक। इस पार या उस पार। अगर इस उम्र के बाद दान-शील-तप-भाजना की आराधना करके-जीवन को सफल करना चाहे, तो लुछ नहीं होने का। आप का जीवन फिर बरबाद है।

इसलिये मित्रो, पूरा पूरा अनुरोध कर के कहता हूँ कि-धर्म की आराधना खूब कीजिये। अवस्था करने की यही है। लेकिन अधश्रद्धा से रुढ़ि को धर्म समझकर धर्म न करें। लेकिन धर्म को धर्म समझकर, आत्मकल्याण का साधन समझकर, धर्म को साध्य समझकर, जिस के करने से अन्तःकरण की शुद्धि हो, ऐसे धर्म को धर्म समझकर उसका पालन करें। अन्तःकरण की शुद्धि यही धर्म है।

भाइयों और वहनों !

जीवनविकास के साधनों में आजतक मैंने 'व्यावहारिक साधन' दिखलाये । गृहस्थाश्रम में रहते हुए, द्रव्योपार्जन करते हुए भी मनुष्य जीवन विकास कर सकता है । जिसमें अर्थ, काम और धर्म पुरुषार्थों की साधना गृहस्थ करे । अर्थ और काम की व्याख्या करने के बाद कल मैंने 'धर्म' पर कहा था । आज मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि, गृहस्थाश्रम में रहकर के ऐसे कौनसे गुणों को मनुष्य धारण करे कि, जिससे वह अपना जीवन विकास कर सके ।

रामचन्द्रजी का भरत को उपदेश

मैंने परसों प्रसङ्गोपात्त एक बात कही थी । रामचन्द्रजी वनवास जा रहे हैं, और भरत को उपदेश देते हैं । इस उपदेश में उन्होंने गृहस्थाश्रम का चित्र खड़ा किया है, जिसमें यदि विचारदृष्टिसे देखा जाय तो उसमें गृहस्थ के साधने योग्य तीनों पुरुषार्थों का समावेश हो जाता है । रामचन्द्रजी कहते हैं:

परस्त्री मातेव, कचिदपि न लोभ. परधने,
न मर्यादा भङ्गः, क्षणमपि न नोचेष्वपिरतिः ।
रिपौ शौर्यं, धैर्यं विपदि, विनयः संसदि सदा,
इदं भ्रातर्वच्मि भरत ! नियतः ज्ञास्यसि सदा ॥

परस्त्री के ऊपर मैं परसों के व्याख्यान में कह चुका हूँ । दूसरी शिखामण देते हैं: दूसरे के धन पर लोभवृत्ति मत करो । नीतिपूर्वक आये हुए पैसे से ही कोष की वृद्धि करना । राम भरत को ही उपदेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे मनुष्य जगत् को उपदेश देते हुए कहते हैं कि 'हे जगत् के प्राणियों ! अगर तुम्हें भी अपने जीवन को सफल करना है, तो अनीति के द्रव्य से दूर रहो । नीतिपूर्वक पैसा उपार्जन करके अपने गृहस्थ जीवन को घन्य बनाओ । इस विषय पर भी मैं पहले बहुत कह चुका हूँ ।

आगे रामचन्द्रजी कहते हैं:—न मर्यादाभग ।

कभी मर्यादा का भंग न करो । बात छोटीसी है पर बड़ी उपयोगी है ।

मैंने अपने कई व्याख्यानों में कहा है और पुस्तकोंमें लिखा है कि 'दुःख यह भूल का नतीजा है।' हम जब जब भूल करते हैं, तब तब दुःख उत्पन्न होता रहता है । आर्थिक शक्ति अच्छी नहीं, और बहुत बड़ा व्यापार करेंगे तो परिणाम में हमारा दिवाला निकलेगा और दुःख भोगेंगे । हमारी शारीरिक शक्ति अच्छी नहीं, फिर भी अधिक परिश्रम करेंगे तो निमार नहीं होंगे तो और क्या होगा ? तपस्या करने की शक्ति नहीं, फिर भी तपश्चर्या करेंगे तो मिठाव कमजोरी बढ़ने के और दुःखित होने के कुछ भी सुख नहीं मिल सकता ।

इस तरह हम जितनी गलतियाँ करते हैं, और दुःखी होते हैं, यह सप मर्यादा भंग का फल है ।

हमारा देश पराधीन है-दुःखी है । मेरा ख्याल है, इसका कारण भी यही है कि हमने अपनी मर्यादा, रहन-सहन, संस्कृति, धर्म, वेप-भूषा-भाषा-व्यवहार एवं समाज, जाति की मर्यादा तोड़ी है । हमारा छोट कर हम दूसरों की वेप-भूषा भाषा आदि अपनाते हैं । हमारे दुःखों की जड़ हमारी मर्यादा का भंग है ।

जरा देखिये, एक साधारण गृहस्थ, जो ४०-५० मासिक कमाता है, वह एक पूजीवाले की स्त्री को देखता है । उसके साज शृंगार गहनों को देखकर विचार करता है: "मैं भी अपनी स्त्री को ऐसे ही सजाऊँ-गहने पहनाऊँ ।" क्या करेगा वह ? उसकी इतनी आमदनी तो है नहीं ? उसकी शक्ति के बाहर की बात है । वह अब अगर अपनी मर्यादा-अपनी शक्ति का विचार नहीं करता है, और पैसे कर्ज पर लेकर अपनी स्त्री को सजाने की कोशिश करता है तो, दुःखी होगा, कर्जदार बनेगा, नहीं चुका सकने पर शहर छोड़कर चला जाना पड़ेगा-नाना दुःख सहेगा ।

शारीरिक-मानसिक-चांचिक किसी प्रकार की मर्यादा भग कीजिये । मर्यादा के भग का अर्थ है-दुःखों को न्योता देना ।

स्कूलों में पढ़नेवाले गरीब युवक अपनी मर्यादा-अपनी शक्ति का भग करके ऊँचे ऊँचे दामों के नये नये चूट-शूट पहनते हैं । माता पिताको दुःखी बनाते हैं, खुद दुःखी बनते हैं । दुःखी नहीं होंगे तो होगा क्या ?

इसी तरह हमारी बहनों की मर्यादा देखिये । आप के देश मालवा-मारवाड तो फिर भी अच्छे हैं । परन्तु गुजरात, काठियावाड, सिन्ध की बहनोंका तो परमात्मा ही मालिक है । वे ऐसी फैशन में आगयी हैं कि अपनी संस्कृति और मर्यादा का भंग करके दूसरों के-पाश्चात्य फैशन के चक्कर में पड गयीं है । अपने देश, जाति और खानदानी की मर्यादा भंग करती हैं । इस तरह हमारा पतन हो रहा है । पुरुष अपने घर की स्त्रियों को नाटक सिनेमा देखने लेजाती हैं । वहां वे नाच गान देखती हैं । फैशन की बातें देखती हैं । नर्तकियों के पहनाव, श्रृंगार, हाव-भावको देखती हैं । फिर वे स्त्रियों भी इसी प्रकार का आचरण करने लगजाती हैं । वे समझती हैं-उनके छोटे छोटे बालक बालिकाएं समझती हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिये, ऐसे ही बाल कटवाना चाहिये । पीने लगानी चाहिये, और हमें भी इसी प्रकार के नखरे करना चाहिये ।

शर्म और लज्जा की बात है । ये अपने खानदान की मर्यादाको नहीं देखते । आर्य संस्कृति की मर्यादा को नहीं देखते । दूसरों के बुरे आचरणों में अपने को बहाकर हम अपनी मर्यादाएं भंग करते रहे हैं । यही कारण है कि हमारी आज पतन अवस्था होती जा रही है ।

नास्ति नष्टे विचारः

अपने आचार-व्यवहार की मर्यादा को छोड़ते हैं, फिर वे भी नाचे ही गिरते जाते हैं । शायद मैंने किसी व्याख्यान में उदाहरण दिया था । कहा भी हो तो फिरसे सुनिये । किसी समय भोज राजाने कालीदास पंडित को पूछा—

“भो पंडित ! कस्मिन् विचारो नास्ति ? ”

अर्थात्—‘हे पंडित ! किस मनुष्य में विचार नहीं होता । ’ कालीदासने कहाः—
‘ अवसरे दर्शयिष्यामि । ’

अर्थात्— “ किसी मौके पर दिखलाऊंगा । ”

पंडित कालीदास किसी समय साधु का वेष लेकर, फटी-टूटी सड़ी गंदी कफनी पहनकर, राजा के महल की तरफ जाता है । राजा भोज रास्ते में ही उसे मिल जाता है । राजा उसको पहिचानता नहीं है, और कोई भिक्षुक समझकर उससे पूछता है:

भिक्षो ! कन्था श्लथा ते ? नहि, शफरिबधे जालमश्नासि मत्स्यान् ?

ते वै मद्योपदंशान्, पिबसि मधुरसम् ? वेद्यया, यासि वेद्यां ?

दत्ताग्निमुध्न्यरीणा, तव किमु रिपवो भित्तिमेतास्मि येषा,

चोरोऽसि ? तहेतो त्वयि सकलमिदं ? नास्ति नष्टे विचारः ॥

अर्थात्-राजा भोज कहता है-हे मित्रो ! ते कन्या श्रुथा ! हे साधु तेरी ! कफनी फट गयी है क्या ?

साधु जवाब देता है-‘नहि, शफरिवधे जालम्’ । नहीं, यह मेरी गोदडी फटी हुई नहीं है, यह मछलिया पकड़ने की जाल है ।’

“तुम मछली खाते हो ?”

“अकेली मछली नहीं, मदिरा के साथ खाता हूँ ।” साधु जवाब दे रहा है ।

राजा विचार करता है कि-उसको मैं एक चीज पूछता हूँ, वह घड़ी निर्लज्जता से उसके साथ एक और घात मिलाकर जवाब देता है । राजा फिर पूछता है:-
“मदिरा भी पीते हो ?”

साधु जवाब देता है-“वेश्या के साथ बैठकर”

“तुम वेश्या के यहा भी जाते हो ?”

“ऐसे ही नहीं जाता, दुश्मनों के सिर पर पैर रखकर जाता हूँ ।” “दिन को साधु हो जाता हूँ, रात को वेश्या के यहा जाता हूँ, इस आशय से दुश्मन के सिर पर पैर रखकर जाता हूँ ।”

“तुम तो साधु हो, साधु का भी क्या कोई दुश्मन हो सकता है ?”

“मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, दियालों को तोड़कर मरानो में घुसता हूँ और चोरी करता हूँ, इसलिये मेरे दुश्मन क्यों नहीं होंगे ?”

राजा विस्मय में डूब जाता है । फिर पूछता है:-“अरे, तुम चोरो भी करते हो ?”

“जूआ खेलना पडता है । पैसे कहा से लाऊ ?” साधु जवाब दे रहा है ।

उस समय राजा हताश होकर कहता है -“त्वयि सकलमिदं” “क्या तुम्हारे में सभी अवगुण भरे पडे हैं ?”

साधु कहता है:-“नास्ति नष्टे विचारः ।” “महाराज ! एक अवगुण के पीछे दुनिया भरके अवगुण आ जाते हैं । और पतित मनुष्य में से विचारशक्ति नष्ट हो जाती है ।”

जो मनुष्य धर्मभ्रष्ट हो जाता है, अपनी संस्कृति, समाज, धर्म और खानदानी की मर्यादा भंग कर देता है, कुल को कलङ्क लगाने को तैयार हो जाता है, उसको किसी प्रकार का भी पाप करने में विचार नहीं होता ।

मित्रो ! जरा इन बातों पर विचार करिये । अगर आपको धर्म प्यारा है, अपना आत्मा प्यारा है, जीवन प्यारा है, हित करना चाहते हैं तो ' न मर्यादा भंगः, ' कभी भी मर्यादा का भंग न करें । अपनी संस्कृति, समाज, धर्म, जाति, कुल की मर्यादा को नष्ट न करें । आपने अपने कुल, जाति, देश की मर्यादा का भंग किया, तो समझ लीजिये आप का पतन निर्माण हो चुका है ।

रामचन्द्रजी आगे भरत को उपदेश देते हुए कहते हैं—“क्षणमपि न नीचेष्वपि रतिः ” “ नीच और हल्के मनुष्यों की सोबत एक क्षण भरभी नहीं करना । ” मनुष्य का पतन क्यों होता है ? मनुष्यों में दुर्गुण क्यों आते हैं ? दुर्गुणी और नीच मनुष्यों की सोबत से ही हमारे में दुर्गुण आते हैं और हमारा पतन होता है ।

एक मनुष्य जो सज्जन, साधु, महात्मा, सदाचारी और नेक पुरुषों की सोबत में रहता है, उसके पतन होने का कोई कारण नहीं । लेकिन नीच मनुष्यों की सोबतसे हमारा पतन निश्चित है ।

मैं अपने इन नवयुवकों की बातें कभी देखता हूं तो मुझे दुःख होता है । वे नीच पुस्तकों भी सोबत ज्यादा करते हैं ।

लाईब्रेरीयों में जाते हैं, शृंगार रस का ही जिन में वर्णन होता है, ऐसी जहरीली पुस्तकें उपन्यास व कहानियों लेकर पढ़ते हैं ।

काठियावाड में मुझे एक नव युवक मिला । वह एक दिन मेरे पास आया । बातचीत चर्चा वगैरह हुई । मैंने पूछा “ तुमने कितना पढ़ा है ! ”

उसने कहा : “ मैंने छ हजार पुस्तकें पढ़ डाली हैं ! ”

मैंने पूछा : “ इससे आप के जीवन में कुछ सुधार हुआ ? ”

वह बोला “ महाराज ! बजाय सुधार के मेरे जीवन में बड़े दुर्गुण आगये हैं । मेरा तो पतन हो चुका है । ”

छ हजार पुस्तक पढ़नेवाला युवक कहता है : ‘ मेरा पतन हो गया । ’ ऐसी

विपैली छ हजार पुस्तकें पढ़नेवाला युवक अगर एक भी अच्छी, उच्च विचारो से भरी सदाचारमयी पवित्र पुस्तक पढ़ लेता तो, अपने जीवन को सफल कर लेता ।

मित्रों ! जरा सोचिये इन बातों को, हमारा जीवन कहा चला जा रहा है ।

आप इन बुरी पुस्तकों और बुरे मनुष्यों-दोनों की सगति छोड़ दे । मदाचारी मनुष्यों का और उच्च विचारवाले पवित्र साहित्य का सग करें । आप का कल्याण निश्चित है ।

शत्रु कौन ?

रामचन्द्रजी आगे कहते हैं—“ रिषौ शूर्यम् । ” सभी लोग अपनी शूरीयता बताने की इच्छा करते हैं । पर आज हम अपने से छोटे निर्बल पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करेंगे । अपनी शूरीयता गरीब, दुःखियो, दीनो और निर्बलों पर बतलावेंगे । अगर कोई शक्तिशाली मिल जाता है, तो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं ।

परन्तु रामचन्द्रजी उपदेश देते हैं कि ‘ अगर तुम्हें शूरीयता दिखलानी है, तो तुम्हारे शत्रु को बताओ । ’

अपनी निर्बल बहिन-बेटियों पर अत्याचार कर के, निर्बलों को सताकर और निर्दोष पशु, पक्षियों को सताकर अपनी बहादुरी बताते हो ! मदाने जग में उतरकर बहादुरी बताओ, अपने से शक्तिशाली शत्रुओं पर ।

आप के शत्रु कौन हैं ? मालूम है आप को ?

आप लोग तो एक दूसरे को शत्रु समझ बैठे हैं । समाज में, धर्म में, जाति में, सम्प्रदायो में अपने शत्रु मानकर एक दूसरे की बुराईओं की जाती है । एक दूसरे को नीचा बताने, नुकसान करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परन्तु वे आप के शत्रु नहीं हैं ।

आप का असली शत्रु है आप के आत्मा पर रहा हुआ कपाय । क्रोध, मान, माया और लोभ । इन्हे जीतने की कोशिश करो । अपनी शूरीयता इन पर बतलाओ । इन को जीतने की कोशिश की है कभी आपने ? कभी नहीं ।

दुकान पर से कामकाज कर के सेठजी घर पर जाते हैं । एक बज गया है । भूख लगी है । पेट में आग लग रही है । चूहे दौड़ लगा रहे हैं ।

घर में पत्नी ने रसोई बनायी है । सेठजी भोजन करने बैठते हैं । अपनी पत्नीने, जिसको सेठजी प्राण-प्यारी कहा करते हैं, उसने रसोई बनायी है । दाल-भात रोटी सब तैयार है । स्त्री बड़े प्रेम से थाली परोसकर सेठजी के सामने रखी है ।

शेठजीने रोटी खायी और साथ में थोड़ीसी दाल का हाथ लिया, तो मालूम हुआ, दालमें नमक ज्यादा गिर गया है। संयोगसे पत्नी के हाथसे दालमें नमक ज्यादा गिर गया था। शेठजी का मिजाज चढ़ जाता है। पारा १०५ के ऊपर पहुँच जाता है। जिस पत्नी को 'प्यारी' 'प्यारी' कहते नहीं सकते हैं, उसे ही आज कहते हैं:—“रांड! इतने दिन घरमें आये हो गये, अभीतक दाल बनाना भी नहीं आया।”

इतने पर ही मामला नहीं रुका। पत्नी जरा मेट्रीक तक पढ़ी लिखी है। कहती है: “जरा मुँह संभालकर बोलिये।”

जहां स्त्रीने इतना कहा, वहां तो थाली पटक दी और ली हाथ में चप्पल। इधर स्त्री उठकर भागती है और बची हुई दूसरी चप्पल वह हाथ में ले लेती है।

बस, चली चप्पल दोनों में पटापट। क्रोध! क्रोध और क्रोध! कितना क्लेश हो गया!

लडाई सुनकर पास-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिना पैसे का नाटक देखने लग जाते हैं।

इज्जत गयी, हंसी हुई, मारपीट हुई, रिसामणा हुआ। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन दालमें से नमक नहीं निकला सो नहीं निकला।

मेरे प्यारे बन्धुओं! क्रोध यह हमारी मानसिक कमजोरी का परिणाम है। इन्द्रियों के लालची बने हैं, विषयों के गुलाम बन गये हैं। स्त्रीकी एक जरासी भूल पर इतना क्रोध करने को तैयार हो जाते हैं। इस बात को सोचो तो सही। अगर आपको दाल अच्छी कहीं लगी तो खामोश रहते। दालका कटोरा अलग रख देते। चुपचाप बिना कुछ बोले रोटी और शाक खाकर अपने धन्धे पर चले जाते। जब रसोई करनेवाली आपकी पत्नी खाने को बैठती और मालूम होता कि दालमें नमक ज्यादा है, अपने आप पस्ताती। अपने को धिक्कारेगी कि “अररर, इतना नमक होते हुए भी मेरे प्राणनाथने कुछ भी नहीं कहा। धिक्कार है मुझे जो मैंने ऐसी गलती की और अपने स्वामीको ठीक भोजन भी नहीं करवाया” आपके प्रति प्रेम और आदर भाव उसका बढ़ जाता और आयन्दा कभी ऐसी भूल न करती।

इसलिये महानुभावों! अगर आप को जीतना है, अपनी शूरवीरता बतलाना है

तो अपने इन आत्मिक शत्रुओं—क्रोध, मान, माया, लोभादि पर बताओ। इन्हें जीतो। कपार्यों को मन्द करने की कोशिश करो।

भरत को उपदेश देते हुए राम आगे कहते हैं—“ धैर्य विपदि। ” जब दुःख आये तो धैर्य धारण करो। ससारमें कोई ऐसा मानवी नहीं, जिस पर दुःख न आता हो। यहा तक कि तीर्थकर, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, साधु, सन्यासी, महात्मा, महान् त्यागी, वैरागी, ब्रह्मचारी और गरीब से गरीब भी दुःखों से नहीं बचता।

ऐसे उक्त हमारा धर्म क्या है ? दुःख आए धीरता धारण करें। सहनशील बन जाय। अपनी मानसिक शक्तियों को प्रबल करें।

प्रभुसे क्या मागना ?

मैं एक बात कई दफे कहता हूँ। जैन हो, ब्राह्मण हो, ईश्वर हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, चाहे कोई हो। सब लोग प्रातःकाल उठकर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि ‘ हे प्रभो ! हमे सुन्दर स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, ऐश्वर्य, मोटर, हवाई जहाज ये सब दो। ताकि इतने साधन आजायें कि—हमें कोई दुःख न हो। सुख ही सुख रहे। पडे पडे आराम करें। ’

ऐसी प्रार्थना ईश्वरसे की जाती है। पर मैं ने अपनी पुस्तकों में लिखा है और व्याख्यानो में भी कहता हूँ कि—केवल सुखों के लिये की गयी यह प्रार्थना व्यर्थ है। हरेक मनुष्य, जो परमात्मा को मानता है, वह सुबह उठकर भगवान् के नाम-स्मरण के साथ यह प्रार्थना करें कि—“ हे प्रभो ! हजारों और लाखों दुःखों को सहन करने की शक्ति मुझे दो। ” सुख के साधन मिलने पर तो प्रभु का नाम भी मनुष्य भूल जाता है, मनुष्य में चाहिये सहनशक्ति। हमें धैर्य—सहनशीलता—दुःखों को सहने की शक्ति चाहिये। यही सच्चा पुरुषार्थ है।

राम आखिरी उपदेश देते हैं—

“ विनय ससदि ”—चार मनुष्यों के बीचमें बैठे हों तो विनय अवश्य धारण करें। शिष्टता को न छोड़ें।

जिस मनुष्य में विनय नहीं है, उसमें कहना चाहिये कि मनुष्यत्व नहीं है।

विनय के जैसा गुण और कोई नहीं हो सकता । यह सब गुणों में श्रेष्ठ गुण है । दूसरे हजारों गुण अगर हैं, तो उनका आधार विनय ही रहा हुआ है ।

हमें अपने माता, पिता, गुरु आदि बड़ों के प्रति विनय-भावमें वर्ताव करना चाहिये । पुरुषों को चाहिये कि-अपने बाल बच्चों को भिखलायें कि वे अपनी माना, बड़े भाइ आदि पूज्य लोगों के साथ विनय भाव रखें । उन्हें रोज प्रातःकाल उठकर नमस्कार करें । और माता भी बालक को उसके पिता को नमस्कार करनेको कहे ।

ऐसे विनीत बालक का, बड़ा होने पर बड़ा मान होगा । वह कोई बड़ा बुद्धिशाली, महापुरुष बन जायगा । इस में कोई शक नहीं ।

विनय यह कुलीनता और सच्ची खानदानी का द्योतक है । और देखा जाय तो धर्म का पिता ही विनय है ।

मानवता का सच्चा धर्म विनय है ।

रामचन्द्रजीने ये सात शिखामण भरत को ही नहीं दी हैं, लेकिन हरेक मनुष्य मात्र को दी है । सब इनको धारण करें और अपने आत्मा का कल्याण करें । अपने अपने जीवन का विकास करें ।

भाइनों और बहनों ?

जीवन विकास के साधनों में व्यावहारिक साधनों को दिखलाते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार पुरुषार्थों में से, गृहस्थ तीन पुरुषार्थों का साधन करे। अर्थ और काम के विषय में पहले कह चुका था। कल मैंने धर्म के विषय में कहा था। ' धर्म ' हमारे लिये कितनी आवश्यक चीज है ? धर्म हमारा प्राण है, आसोश्वास है और सर्वस्व है। मुक्ति और सासारिक सुख दोनों धर्म से प्राप्त होते हैं।

सुख और शान्ति का सच्चा साधन अगर कोई है तो धर्म है। लेकिन उसी धर्म के निमित्त से ससार के तमाम क्षेत्रों में जितनी अशान्ति, जितना दावानल और खून खराबी हुई हैं, उतनी सांसारिक कार्यों से नहीं हुई। यूरोप में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टंटों ने इसी धर्म के नाम पर एक दूसरे के अनुयायियों को जिन्दा जला दिया-सैकड़ों की तादाद में। इसी धर्म के नाम पर हिन्दू मुसलमान लड़ते हैं। बौद्ध, जैन लड़ते हैं। सारी दुनियां लड़ती है। बड़े अफसोस की बात है कि-जो धर्म हमारे आत्माकी शान्ति के लिये होना चाहिये, कर्पायों के मन्द करने के लिये होना चाहिए, आत्मरक्षण के लिये और सांसारिक सुख के लिए होना चाहिये, उसी धर्म के निमित्त से घर घर में, पति पत्नी में, भाई भाई में, जाति जाति में, विरादरी विरादरी में क्लेश होता है। कितने दुःख की बात है ? धर्म का असली स्वरूप नहीं समझने का यही परिणाम है।

यही कारण है कि आज हमारे इतने धर्म के ठेकेदार होते हुए हमारा कल्याण नहीं होता ? इसका कारण हमने जमीन बिना साफ किये उस में धर्मरूपी बीज को बोनेकी कोशिश की है।

धर्म की योग्यता

शाम्भकारोंने धर्म की योग्यता के लिये जिस प्रकार की पद्धति-नियमोपनियम दिखलाये हैं-जो क्रम बतलाया है, उसके अनुसार हम धर्म को प्राप्त नहीं करते।

७-८ वर्ष के बच्चे को, जो धर्म क्या है ? महाव्रत क्या है ? नहीं जानता, उसे दीक्षा दे कर उसको भी धर्म का ठेकेदार बना दिया जाता है ।

सोचिये जरा वह धर्म का ठेकेदार कैसे बन सकता है ? ७-८ वर्ष का साधु, जिसे सांसारिक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं, वह धर्माधिकारी बनकर हजारों, लाखों मनुष्यों पर धर्मगुरु का दावा करे, यह कैसे हो सकता है ? ।

आज हमारे धर्म के ठेकेदार किस प्रकार के हैं ? । हम जिस बात को हाथ में लिये हुए हैं, उसकी तो भूमिका भी साफ नहीं है; जिसका पाया-नींववही मजबूत नहीं है, उसके ऊपर दीवार को खड़ी कर रक्खा है । वह कैसे ठहरेगी । यही कारण है कि धर्म के नाम से झगड़े बखेड़े होते हैं ।

शास्त्रकारोंने तो मनुष्यजाति के लिये बहुत ही सुन्दर मार्ग बतलाया है । एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, देखो, फिर तुम्हारे जीवन का कितना सुन्दर विकास होता है ।

एक चित्रकार को एक मनुष्य का चित्र बनाना है, सुन्दर से सुन्दर । लेकिन चित्रकार चित्र बनाने से पहले दीवार को साफ कर लेता है । साफ और बिलकूल साफ, कहीं भी धब्बा नहीं रहने देता । दीवार जब तैयार हो जाती है तब वह चित्र बनाने लगता है ।

एक मनुष्य को खेत में अनाज बोना है । लेकिन उसके पहले अपने खेत को साफ करेगा, खात डालेगा, हल चलायगा, उस समय अनाज अच्छी तरह उत्पन्न हो सकेगा ।

आज, न हमने दीवार साफ की है, न खेत को साफ किया है । धर्म का ठेकेदार पहले से ही लेकर बिठा दिया जाना है । जन्म से धर्म के वतार बनकर बैठ जाते हैं । धर्म से क्या लाभ उठाना चाहिये ? दूसरे को क्या लाभ मिल सकता है ? इन बातों का कोई खयाल नहीं आता । संसार में मनमानी चलावे का प्रयत्न किया जाता है । परिणाम यह होता है कि संसार में सिवाय झगड़े के कुछ नहीं होता ।

इसलिये महानुभावों, शास्त्रकारोंने हमें धर्म के योग्य बनाने के लिये, धर्मावतार बनाने के लिये विधान किया है । उसमें सब से पहले दीवार को साफ करना चाहिए ? इसके बाद धर्म का आदर कर सकते हैं । उस पर आचरण कर सकते हैं ।

श्री हैमचन्द्राचार्यने 'योगशास्त्र' में कहा है:—

धर्म के योग्य बननेवाले को पहले ३५ गुणोंवाला होना चाहिये। अर्थात् उसके ३५ गुण दिखलाये हैं। मैं चाहता हूँ कि, जैन और जेनेतर यहाँ आते हैं। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं कि—धर्म का आचरण कौन कर सकता है? धर्म के लायक हम कहाँ तक हैं? उनके लिए पैंतीस गुणों का संक्षेप से समझना भी जरूरी है। आप अपने आत्मा को देख लेना। पैंतीस गुणों में से एक भी गुण यदि आप में न हो और फिर भी आप 'धर्मात्मा' बनकर बैठे हों तो यह कहाँ तक योग्य है? आप स्वयं विचार कर सकेंगे।

योगशास्त्रकार श्री हेमचन्द्राचार्य कहते हैं—एक गृहस्थ गृहस्थाश्रम में रहते हुए, पैंतीस गुणों का पालन न करे, वह धर्म के लायक नहीं हो सकता। दीवार साफ नहीं, व्यवहार साफ नहीं, रहन सहन साफ नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, अनीतिवाग हो इन दुरुगुणों से युक्त हो, वह 'धर्म के' योग्य कैसे माना जा सकता है?

इस लिये मैं भाईओं और बहनों को दिखलाना चाहता हूँ कि आप की धर्म की योग्यता, धर्म पर आचरण करने की योग्यता किननी है? यह इन पैंतीस गुणों से पता चल जायगा। कितने गुण हमारे में हैं, और कितने धर्म के लायक हम बन सकते हैं? यह मादूम हो जायगा।

पैंतीसगुण—

पैंतीसगुण इस प्रकार हैं:—

न्यायमप्यलम्बितः, शिष्टाचारमशक्तः ।

कुलदीक्षममे सार्द्धं स्तुतोद्भवाहोऽयमोत्रनेः ॥ १ ॥

पापभीरु, प्रसिद्ध च देशाचार समाचरन् ।

अनर्णवादी न कदापि, रात्रिपु विशेषतः ॥ २ ॥

अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिशेक्षितः ।

अनेकनिर्गमद्वारविवर्जितनिवेताः ॥ ३ ॥

स्वममङ्ग सदाचारैर्मनापिप्रोक्ष पूजक ।

त्यक्तनुपप्लुतम्भानमपत्रतिशः गहिने ॥ ४ ॥

व्ययमायोचिन कुर्वन्, वप रिताउमागत ।

अष्टभिर्गुणैर्गुरुः शृण्वतो धर्ममशक्तम् ॥ ५ ॥

अजीर्णं भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः ।
 अन्येन्याप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि सांधयेत् ॥ ६ ॥
 यथावदथितौ साधौ दाने च प्रतिपत्तिकृत् !
 सदानभित्तिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७ ॥
 अदेशकालयोश्चर्या त्यजन्, जानन् वलावलम् ।
 वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः, पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥
 वीर्धदर्शी, विशेषज्ञः, कृतज्ञो, लोकवल्लभः ।
 सलज्जः, सदयः, सौम्यः, परोपकृतिकर्मठः ॥ ९ ॥
 अन्तरङ्गारिषड्वर्गपरिहारपरायणः ।
 वशीकृतेन्द्रियग्रामो गृहिधर्माय कल्पते ॥ १० ॥

१. प्रथमगुणः न्यायसम्पन्नविभवः

सब से प्रथम गुण है न्यायसम्पन्नविभवः । गृहस्थ का द्रव्य न्यायपूर्वक उपार्जन किया हुआ होना चाहिए ।

सब लोग अपने अपने आत्मा को पूछ लें कि यह पहला ही गुण हमारे में है ? यह योग्यता की पहिली ही कसौटी है । बाकी ३४ गुण तो बाद में रहे ।

जिसके पास न्याय-नीति का प्रामाणिक पैसा है, वहीं पुरुष गृहस्थ धर्म के लायक बन सकता है । योगशास्त्रकार यह बात कह रहे हैं । मैं नहीं कहता हूँ । हैमचन्द्राचार्य भी मनगढन्त नहीं, किन्तु शास्त्रानुकूल बात कह रहे हैं ।

मैंने नीति के सम्बन्ध में नीति के द्रव्य से क्या फायदा और अनीति के द्रव्य से क्या नुकसान होता है ? हम धर्म के योग्य कैसे बनते हैं, ये सारी बातें अपने पीछले व्याख्यानों में काफी विस्तार से कह दी है । पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं है । आप उन्हें सुन चूके हैं । जबतक हमारा अन्न पवित्र नहीं, हृदय साफ नहीं, पेट में शुद्ध अनाज नहीं जाता, मनोवृत्तियाँ शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, कषायों की मन्दता नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, हमारी भूमिका अपवित्र है, साफ नहीं हुई, हम धर्म के योग्य-गृहस्थ धर्म के योग्य भी नहीं बन सकते ।

इसलिये शास्त्रकारोंने कहा है कि-पैसे की शुद्धता पहला 'धर्म' है । पेट की शुद्धता

के लिये अनाज की पत्रिस्ता आवश्यक है। और अनाज की शुद्धता के लिये पैमे की शुद्धता की जरूरत है। इसके लिये बहुत उदाहरण दिये हैं। विशेष समझाने की अब जरूरत नहीं। हमारे देशमें कैसी नीति थी—प्राचीन इतिहास पढ़नेवाले खुश जानते हैं—

चीनी यात्री हुआनच्यागने हिन्दुस्थान में भ्रमण कर अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है: “दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो नीति-प्रमाणिता में हिन्दुस्तान की बराबरी कर सके।”

उसने हिन्दुस्तान में किसी घर में ताला लगाया हुआ नहीं देखा। किसी घर में जंजोर लगाई हुई नहीं देखी। घर के दरवाजे खुले पड़े हैं। एक का दूसरे पर विश्वास है। भाई भाई में विश्वास था। कोई यह नहीं सोचता था कि घर में तिजोरी तोड़ दी जायगी, तब क्या होगा? ऐसा डर नहीं था।

आज हमारी तो दशा ऐसी हो गयी है कि, अपने सगे भाई का—सगा भाई तो दूर—पति पत्नी तक भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। पति भी अगर कहीं बाहर जायगा, तो अपनी सन्दूर-तिनोरी बगैरह की चाबिया अपने साथ लेकर जायगा। डर रहता है कि घर में पत्नी ताला खोलकर कुठ उठा न ले। ऐसा ही पत्नी भी करती है। ५०-५० चाबियों की लड़ी लगाये घूमती है।

पाटन के खेड

एक किस्सा मेरे पढ़ने में आया था। ८०० वर्ष की महाराजा कुमारपाल के समय की यह बात है। गुजरात पाटन की यह बात है। एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के यहाँ जाकर कहता है, “भाई तुम्हारे पिताजीने मेरे यहाँ एक लाख रुपये जमा रखे थे, तुम्हारे पिताजी मर गये और मेरे पिता भी। मेरे यहाँ की बहियों के देखने से यह बात मुझे माहूम हुई है। आप अपने रुपये मय व्यापन के ले जाइये।”

उसने जवाब दिया: “ठीक है, मैं अपनी बहियों को भी देखूँ। अगर मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिता के नाम पर उधार रक्का है, तो मैं जरूर ले आऊंगा।” अपनी बहियों देखीं, एक एक पचा देखा, एक एक ग्याता देखा, परन्तु पचा नहीं चला।

वह जाकर कहता है—“भाइ, मैं अपनी सब बहि देखनी, परन्तु यहाँ पचा नहीं लगता। सब रक्का, और तिनना रक्का?। दालिये मैं नहीं ले सकता।”

“लेकिन मेरी बहियों में तो तुम्हारे पिता के नाम जमा हैं, इसलिये तुम्हें ले लेना चाहिये। मैं दिये बिना नहीं रहूंगा।”

वह जवाब देता है—“मैं नहीं ले सकता।”

“मैं दिये बिना नहीं रहूंगा।”

“कुछ भी हो, मैं नहीं लूंगा।”

भाईयों! क्या सवाल जवाब हो रहा है? एक देने पर तुला हुआ है, दूसरा लेने को साफ इन्कार कर रहा है। अगर आप को कोई आकर कहे कि आप के कुछ पैसे मेरे यहां हैं तो आप क्या करें? उसको यह कहते कि—मेरी वहीं देखने दो?

आप तो अगर अपनी बहियों में न लिखा हो तो और लिख दें। जरूरत पड़े तो एक नया पन्ना ही उसमें जोड़ दें। और अगर वह लाख रुपये कहता है, तो आप दो लाख ही निकालें। जब देने को ही बैठा है, तो लेने में कमी क्यों करनी चाहिये?

परन्तु वह तो कहता है : “मैं दिये बिना रहूँ नहीं।” और दूसरा जवाब देता है—“मरुं तब भी लूँ नहीं।” आखिरकार यह मामला कुमारपाल राजा के सामने फैसले के लिये पेश किया जाता है। इस मामले में राजा की भी बुद्धि नहीं काम करती है कि मैं क्या फैसला दूँ? आखिरकार इसके फैसले के लिये दो पंचों को मुकरर किया जाता है। पंचोंने बहुत सोच-विचार के बाद यह फैसला दिया कि “यह देनेपर तुला हुआ है, और वह लेने को तैयार नहीं। इसलिये शहर में एक अच्छे तालाब की जरूरत है, उस में यह पैसा खर्च करदिया जाय।”

यह दशा थी हमारे देश के महाजनों की? आज के महाजनों की क्या दशा है? यह जन-जिन्द जिसको लगा, उसका सर्वनाश समझिये, छोड़े नहीं, व्याज का व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, मूलसे कई गुना व्याज एक ‘जिंदगी’ में तो प्रायः पूरा भी न हो, ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं। जबकि—पहले के समय में वह थी हमारे महाजनों की प्रामाणिकता!

अभी थोड़े दिन हुए मेरे सांसारिक अवस्था के रिश्तेदारोंमें से एक आदमी आया मेरे पास, बोला—“महाराज, मुझसे एक पाप हो गया है, प्रायश्चित्त दीजिये।”

मैंने कहा—“महानुभाव, तुमसे क्या पाप हो गया है?” मैं उसे खूब जानता था। जब मैं छोटा था, हम दोनों साथी थे। हम साथ साथ खाते, खेलते

और पड़ते थे। अब मैं साधु हो गया। कहने लगा:—“मेरेसे बहुत पाप हो गया है, प्रायश्चित्त दीजिये।

“ ऐसा क्या पाप हुआ है ? ”

“ एक मेरा परिचित था। उस पर मुकुदमा चल रहा था। एक छिडकी का मामला था कि यह कितनी पुरानी है। उसमें मेरी भी गवाही थी। मैंने झूठ बोल दिया। पूछा गया कि: ‘यह कितनी पुरानी है?’ मैंने जवाब दिया: ‘यह बहुत वर्षों की बनी है’। ऐसा कहना मेरे लिये पाप है। इसका मुझे प्रायश्चित्त दीजिये। ”

मैंने कहा—“ अच्छा, अब सच बताओ, वास्तव में वह कितने वर्षों की बनी थी ? ”

“ १५ वर्षों की तो जरूर बनी हुई थी महाराज। ” मैंने कहा: “महानुभाव, १५ वर्ष से बनी हुई चीज को ‘पुरानी’ कहने में पाप समझ कर प्रायश्चित्त लेने आये और अभी कुछ दिन पहले एक आदमी पर झूठा मुकुदमा करने के लिये सारी की सारी ‘बही’ बदल डाली थी, उसमें कुछ पाप तुमको नहीं जचा ? ” विचारा शरमींदा होगया। कितने अफमोस और दुःख की बात है ? भाईयों, आज हमारे में नीति नहीं रही। इसीमें तो हम महान् दुःखी हो गये हैं। आराम और शान्ति हमसे विलीन हो गयी है, गृहस्थ लोग साधुओं के आगे किसी प्रकार में झूठ बोल कर प्रपञ्च-छलरूपट से अपने आत्मा को शुद्ध दिखाने की कैसी कोशिश करते हैं ? इसका यह एक नमूना है। यह अप्रमाणिकता क्यों ? इसी लिये कि यह पेट अन्याय से उपाजित अन्न में भरा गया है। उसी अनान का परिणाम है कि जिस के एक एक दाने दाने में, एक दाने के अणु अणु में पाप छुट कर भरा है। और हमारी शुद्धि पापमय अशुद्ध बनी हुई है।

सज्जनों ! यह पाप हम लोभ में आकर करते हैं। जब तक यह लोभ नहीं मिटेगा, धर्म के योग्य हम कभी नहीं बन सकते। कहा जाता है कि-धर्म की माता ‘दया’ है। “ धम्मस्म जणणी दया ”

दया नहीं, तो धर्म की उत्पत्ति नहीं। धर्म की माता ‘दया’ और पिता ‘विनय’ है। अगर ‘दया’ और ‘विनय’ ये दोनों चीजें नहीं, तो धर्म हमारे यहाँ नहीं।

पापका बाप

इस तरह से, अगर मुझ से पूछा जाय कि “ धर्मका बाप विनय, तो पाप का बाप कौन ? ” तो मैं कह दूंगा कि ‘लोभ’ । एक मात्र लोभ ।

प्यारे भाइयों ! समझ लीजिये कि कोई भी आदमी किसी प्रकार का पाप करे; जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, राजा, रंक, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवक, कोई भी हो । कोई भी पाप करे, किसी भी विषय का पाप करे, अनीति, चोरी, झूठ, व्यभिचार, अत्याचार, खून आदि कोई भी पाप करे, परन्तु समझ लेना कि-उसने मात्र लोभ के कारण किया है । और कोई कारण नहीं । क्योंकि लोभ पैसे का ही नहीं, विषय का भी लोभ होता है, और इसी लोभ के कारण मनुष्य अपने धर्म को छोड़ने का ‘पाप’ भी करता है । एक उदाहरण है, जरा लंबा होगा, परन्तु महत्त्व का और आनन्द का है ।

“ १४ वर्ष काशी में पढ़कर एक ब्राह्मण घर आया । रात को पत्नी के साथ बैठा, सुख-दुख के समाचार पूछ रहे हैं । यह सब पूछते-पूछते पत्नीने पूछा-‘१४ वर्ष तक आपने काशी में क्या क्या पढ़ा ?’ ”

“ बहुत पढ़ा । ” “ बहुत क्या ? ”

“ वेद, वेदान्त, न्याय, व्याकरण, चम्पू, नाटक, ज्योतिष वगैरह वगैरह । बहुत बातें आगयीं । ”

“ मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे ? ”

“ तेरे क्या ? तेरे और तेरे बाप के भी प्रश्न का उत्तर देदूंगा । बोल, क्या कहना है ? ”

पत्नी धीरे से कहती है:- “ पंडितजी, पाप के बाप का नाम क्या ? ”

पंडितजी मन में सोचने लगे: “ यह कहीं आया नहीं । पंडितजी विचार में पड़ गये । रामचन्द्रजी, हनुमान्, अर्जुन, इन के बापका नाम आया । सब के बाप का नाम आया, किन्तु मेरे शास्त्रों में, इतिहास पुराणों में कहीं भी ‘पाप के बाप’ का नाम नहीं देखा । दुःख इस बात का हो रहा है पंडितजी को कि अगर पत्नी के इस प्रश्न का जबाब नहीं दिया, तो यह प्रातःकाल उठकर सारे महल्ले में कहती फिरगी कि-पंडितजी चौदह साल काशी में पढ़कर आये, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जबाब भी नहीं दे सके ।

काशी नरेश की समा जीती । दरमंगा नरेश की समा जीती । बड़ी बड़ी समाओं में फत्ते की । वादविवाद में कहीं पीछे नहीं रहेंगे । लेकिन इस पत्नी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो, बड़ी बदनामी होगी । संघ पर पानी फिर जायगा । स्त्री के प्रश्न का उत्तर नहीं देना, मरने के बराबर है । ”

सारी रात नींद नहीं आयी । प्रातःकाल उठे, कंफड़ा लता लिया और चलदिये ।

पत्नीने पूछा—“ पतिदेव, किधर जाते हैं आप ? ”

“ काशी जाता हूँ । तेरे प्रश्न का समाधान करके ही आऊंगा । ”

“ गंजव हो गया, ” पत्नी विचार करती है : “ १४ वर्षों तक विरह मे रही । अब ‘पाप का बाप’ का नाम पढ़ने में न मालूम और कितने वर्ष लग जायेंगे । १४ साल और लग गये तो २८ साल हो जायेंगे । बोली नार्थ, मुझे प्रश्न का-उत्तर नहीं लेना है, घर बैठो, भाड़ में जाय पाप के बाप का नाम । ”

“ ऐसा नहीं हो सकता । ”

चल दिये पंडितजी । उधर से एक अर्थी जा रही थी । ‘ राम नाम सत्य है ’ कुछ लोग बोल रहे थे । पंडितजी मुर्दे को देख कर एक गली में घुस गये । दो ओरतें वहां खड़ी थीं । एक सुन्दर थी, एक मामूली थी । मुर्दा चला गया । एक स्त्री जो छोटी थी, बड़ी उम्रवाली से पूछती है—“ बाईजी, यह नगरसेठ मरकर कहाँ गये ? ”

“ ये तो देवलोक में गये । ”

पंडितजी मन में सोचते हैं—“ काशी में चौदह साल तक पढ़ा । सब शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि—यह आदमी मर कर कहाँ गया ? । यह स्त्री ज्ञानी मालूम होती है । मुमकिन है मेरे से ज्यादा पढ़ी हुई हो । तो बजाय काशीजाने के इसी से पहले पढ़ना अच्छा है । ”

पंडितजी घुसे उस स्त्री के घर में । गये तो मालूम हुआ—“ यह तो बेइया का घर है । ”

कहता है—“ बाईजी, यहां पर मुकाम करना है । ”

“ बाबा बैठा जपे और जो आवे सो खपे । यहां तो कोई भी हा, जो आवे सो खपता है । ”

पंडितजी को कोठरी दे दी। यह वेश्या का घर था। उसके घर का तो पंडितजी खाते नहीं। उन्हें अलग सीधा सामान दे दिया। लकड़ी आदि देकर भोजन करने का स्थान बता दिया। चक्काचक लड्डू पूड़ी बनायी। और अब पंडितजी भोजन करने बैठे हैं। वेश्या सामने बैठी है।

उसने पूछा:—“ पंडितजी कहाँसे पधारे ? कैसे पधारे ? क्यों पधारे ? कहिये मैं आप की क्या सेवा करूँ ? ” पंडितजीने सब किस्सा साफ साफ कह दिया।

वेश्याने सब सुना, सोचा:—“ पंडितजी, विचारे पढे हैं, लेकिन गुणे नहीं। व्यवहार में निरे सूखानंद हैं। इस लिये इनको जरा रास्ते पर लाना चाहिये। नसीहत देनी चाहिये। बेचारी उनकी पत्नी कितनी दुःखी होगी ? अगर फिसी का भला मुझसे होता हो, तो जरूर करना चाहिये, नहीं तो चौदह वर्ष और भी खोएंगे। इनको कुछ शिखामण जरूर देना चाहिये। ”

वेश्याने कहा: “ पंडितजी, एक काम करो। ”

“ कहिये। ”

“ आज जैसा आपने मेरा घर पवित्र किया है, मेरा अनाज पवित्र किया है, वैसे ही मेरा शरीर भी पवित्र न करें ? ”

“ कभी नहीं हो सकता। यह कभी नहीं हो सकता। मैं एक पत्नीव्रत को अखंड पालन करनेवाला, प्रातः सायं सन्ध्यावन्दन करनेवाला, काशी में चौदह वर्ष पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूँ, मैंने वेद-वेदान्त का अध्ययन किया है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठ सकता। ”

“ पंडितजी, मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि-जो लड्डू आपने बनाये हैं, उनमें का एक ग्रास मेरे हाथ का खा लीजिये। ”

“ तुं रंडी, वेश्या, तेरे बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं। जात-पात का पता नहीं। लेना नहीं, देना नहीं, तेरे हाथ से लड्डू खाऊँ ? मेरा धर्म भ्रष्ट करूँ ? हट दूर, बठ। ”

“ अच्छी बात है। ”

वेश्या चुपचाप बैठ गयी। अपनी एक नौकरानी को बुलाया। उससे एक कटोरा

गिनियों भरकर लाने को कहा। वह गिनियों का कटोरा पंडितजी के चौके से बाहर रख दिया।

पंडितजी के मुंह में गिनियाँ देखकर लार आगयी। विचार किया: 'अगर वैश्या के हाथ से न खाऊ, तो यह दक्षिणा भी नहीं देगी। क्या है खाल तो?। यह दक्षिणा तो मिल जायगी। इतना तो मैं उम्र भर लग्न-शादियो कराऊगा-दान दक्षिणा लूंगा, तो भी नहीं कमाउगा। भाडमें जाय यह धरम-कर्म। हमें धर्म की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। अगर वैश्या के हाथका खा लिया तो क्या हुआ?' "

बोले—"बाई! हां, तुमने पहले क्या कहा था, कहो तो अब जरा?"

बाई कहती है—"अगर आप मेरे हाथसे लड्डूका एक ग्रास लें तो, मैं ये सय गिनियाँ आप को दक्षिणा में दे दू।"

"तेरे हाथ से खाने का धर्म तो नहीं, लेकिन क्या करें, तू इतनी दक्षिणा देती है, विनय भक्ति बताती है, तो तेरे हाथ से खाने को तैयार हू। लेकिन दो शर्तों से"

"शर्त बता दीजिये।"

"एक तो बात यह कि तू यह बात किसीसे कहना नहीं। और दूसरी बात-मेरे मुह को छूना नहीं। मैं मुह फाड़ तो तू ऊपर से डाल देना। मंजूर है?"

"हां, मंजूर है।"

मनुष्य पाप करता है, लेकिन पाप को छिपाने की कोशिश करता है।

वैश्या उठी। चौके में गयी। लड्डू के टुकड़े किये। मुह में डालने के लिये हाथ ऊपर करती है, पर जरा रुकती है, और पंडितजी का हाथ परकड़कर कहती है:—
"पंडितजी, आप क्या पढ़ने के लिये काशी जा रहे थे?"

"पाप के बाप का नाम।"

"आप की समझ में नहीं आया? वस, यही पाप के बाप का नाम है। अब तो आप समझ गये कि नहीं? अभी दो मिनट पहले तो आप मेरे हाथ से लेने में पतित हो रहे थे। धर्मभ्रष्ट हो रहे थे, परन्तु महाराज, इन गिनियों की चमकने, इस लोभ लालचने आप को धर्म से भ्रष्ट किया है। पाप करने के लिये प्रेरित किया है।

"पाप का बाप है लोभ।"

आज हमारे साधु और गृहस्थ, अच्छे अच्छे खानीदानी मनुष्य भी अगर अधर्म के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर जाते हुए नजर आते हैं, तो इस में एक मात्र लोभशक्ति ही कारण है ।

जीवन विकास के लिये धर्म की आवश्यकता है । और धर्मप्राप्ति के लिये हमें अपने व्यवहार को—अपने आचारविचार को—अपनी मनोवृत्तियों को साफ कर लेना चाहिये । धर्म का बीज तभी वृक्ष के रूप में फल फूल सकता है । जीवनविकास में, आत्मा के कल्याण में साधनभूत हो सकता है । ऐसे हमारे शुद्ध सात्विक सदाचारी जीवन के लिये हम में ३५ गुण होने चाहिये । इनमें पहला गुण सुनाया है—नीति का द्रव्य होना ।

प्यारे भाईओं और बहनों,

धर्म के योग्य बनने के लिये ३५ गुणों में से प्रथम गुण का वर्णन मैंने कर दिया है। आज दूसरा गुण बतलाता हूँ।

दूसरा गुण शिष्टाचारप्रशसक

मनुष्य शिष्ट पुरुषों के आचार का प्रशसक हो। हम में जबतक 'गुणानुरागता' का गुण न होगा, तबतक हम सच्चे मनुष्य भी नहीं बन सकते। शिष्ट-संजन-गुणी कुछ भी कहिए। वह शिष्ट पुरुष चाहे किसी देश का; किसी जाति का और किसी भी धर्म का कर्षों न हो। उसके शुद्ध-पवित्र आचारों की प्रशंसा करना हमारा धर्म ही है। उनके सद्गुणों का हमें अनुकरण करना ही चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कभी 'गुणी' नहीं बन सकते, हम धर्म को साधने के लिये साधक नहीं बन सकते।

शिष्ट कौन ?

“ शिष्टाचारप्रशसकः ” धर्म को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को शिष्ट पुरुषों के आचरण की प्रशंसा करनी चाहिये, लेकिन “ शिष्ट ” कौन होता है ? ब्रती, ज्ञानी और अनुभवी—इन तीन गुणों को धारण करनेवाला शिष्ट है।

ब्रती है, ब्रतादि करता है, परन्तु वह ज्ञानी नहीं है—मूर्ख हैं तो भी ठीक नहीं। मात्र पूर्ण परम्परा से चला आता है, इसलिये करना चाहिये और करता है, परन्तु ज्ञान पूर्वक नहीं। ऐसी अज्ञानतापूर्वक ब्रत करनेवाला ब्रती, ब्रती नहीं हो सकता है।

ब्रत के साथ तद्विपर्ययक ज्ञान भी होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि कहा है—ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः । ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान या केवल क्रिया, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ नहीं हो सकते। परन्तु इसके साथ ही हमें एक बात की और भी आवश्यकता जान पड़ती है। और वह है—अनुभव।

सच्चा शिष्ट मनुष्य दूसरों के लिये तभी अनुकरणीय हो सकता है, यदि वह शिष्टता के साथ अनुभवी भी हो। हमारे पूर्व ऋषियोंने, ज्ञानियों की अपेक्षा अनुभवियों को उच्च स्थान दिया है। एक ज्ञानी शास्त्र की बातों को लेकर अनेक तर्कवितर्क करता है। और वहीं जाकर अटकता है कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। परन्तु शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि—

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिश्चयः ।

युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥

केवल शास्त्र की बातों को लेकर किसी बात का निर्णय देना मूर्खता है। परन्तु आजकल तो चारों तरफ यही बात देखी जा रही है। यदि कोई तर्क-वितर्क करता है, दलीले पेश करता है, तो एक मात्र यही उत्तर मिलता है कि—“ भाई, हम कुछ नहीं जानते। शास्त्र में ऐसा लिखा है। ” माना कि ऐसा कहा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहते हुए भी शास्त्रकारोंने तो और भी अनेकों बातें कही हैं। शास्त्र तो एक महान् सागर है, उस शास्त्ररूपी सागर में से एक तरफ का भी पानी लिया जाता है, और दूसरी तरफ का भी। इसी तरह शास्त्रों में नाना प्रकार की बातें हैं। एक बात को लेकर हम किसी को कहें कि—‘ यह ऐसा ही है,’ ऐसा मानना कई बार भ्रान्तिकारक हो जाता है। यदि उसमें तर्कवितर्क न किया जाय, और अनुभव से काम न किया जाय, तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस से धर्म की हानि होती है।

आजकल संसार में होनेवाले साम्प्रदायिक झगडों का एक मात्र कारण मैं तो यही समझता हूं कि—मनुष्य अपने अनुभव को काम में नहीं लाते हैं। एक कहता है मेरे शास्त्रों में ऐसा कहा है। दूसरा उनको झूठा बतलाता है। ऐसी दशा में किसको मानना चाहिये ? शास्त्रकार कहते हैं—

श्रुति, युक्ति और अनुभूति! इन तीन बातों से जो बात प्रकट हो वेही बात वास्तव में सत्य है। शास्त्रकार कहते हैं—‘ शास्त्रों का देखना परमावश्यक है, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम प्रत्येक बात के लिये पर्याप्त कह सकें। अतः शास्त्रों का देखना अत्यन्त आवश्यक है। ’ परन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि अपने तर्क-वितर्क अनुभव आदि का उपयोग ही न करें। हमें श्रुति और युक्ति दोनों लंगानी पड़ेगी। और साथ साथ अनुभूति भी होनी चाहिये। किसी को अनुभव हुआ हो या नहीं, अनुमान से भी मनुष्य अनुभवी हो सकता है।

उपर्युक्त तीन बातों से जो बात निश्चित होती है, वही बात यथार्थ मानी जाती है। इसीलिये 'शिष्ट' पुरुष वही कहा गया है जो उपर्युक्त तीन गुणों से युक्त हो। ऐसे शिष्ट पुरुषों का आचार, उसीका नाम है 'शिष्टाचार'।

सदाचार किसे कहते हैं ?

अब सदाचार की व्याख्या शास्त्रकारोंने यो की है:—

लोकापवादभीरुत्व दीनाभ्युद्धरणादयः ।

कृतज्ञता सुदाक्षिण्य सदाचार प्रकीर्तितः ॥

सबसे बड़ी बात इन शिष्ट पुरुषों के आचरण से हमें सीखने की है। अपवादों और बुराईयों से डरना। अगर हम लोग अपवादों से डरनेवाले हैं, तो हमारे जीवन में शुभ आचरण प्रकट हो सकते हैं। हमारे घुरे आचरण दबे हुए रह सकते हैं। हमारे जीवन में कोई न कोई सदाचारी बड़े मनुष्य का अकुश रहना चाहिये। वही बालक अपने जीवन को सुधार सकता है, सच्चा नागरिक सदाचारी बन सकता है जिस पर बड़ों का अकुश हो। वह कोई भी बुराई करते हुए डरेगा कि अगर मेरे पिताजी, गुरु बड़े देख लेंगे तो ?

खूब याद रखिये। एक बच्चा बीड़ी पीता है लेकिन यदि बड़ों की मर्यादा है, आँख में शर्म है, पी रहा है और माँ सामने आजाय तो झट से हाथ पीछे करलेता है, डरता है, बीड़ी को जुझा देता है तो, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि, अभी उसमें अकुर जरूर है। वह जरूर सुधर सकता है।

परन्तु माता-पिता की, गुरुओं की, बड़ों की मर्यादा-शरम को छोड़कर अमर्यादित होकर, यदि क्रिया करता रहता है तो बच्चा भी आकर कोशिश करे, तो भी वह सुधरना मुश्किल है।

यही लोकापवाद है। मेरे पिताजी क्या कहेंगे ? माताजी, गुरुजी, भाई, बड़े आदमी क्या कहेंगे ?। यह डर रखने वाला लोकापवाद से डरनेवाला है। दूसरी बात-दूसरा गुण होना चाहिये दीनाभ्युद्धरणादयः ।

दीन-दुःखियों पर मनुष्य दया करे। इनके दुःखों को दूर करने के लिये यथा-शक्ति कुछ न कुछ प्रयत्न करे।

सज्जनो ! मुझे माफ करें, अगर मैं यह कहूं कि दीन और दुःखियों का उद्धार करने के लिये हमारे भाइयोंकी मनोवृत्ति कहां तक जाती है ? एक गदहा या कुत्ता बिमार पड़ा है । घावसे कराह रहा है और कब्जा आकर ऊपरसे चोंच मार रहा है, तकलीफ दे रहा है । हमारे सामायिक करनेवाले भाई, दया दान का दावा करने वाले भाई उसके पास से निकलते हैं । और देखकर कहते हैं: “ अर् रू-रू ” सिर्फ इतना कह देते हैं— “ अरे ! इसको बड़ा दुःख हो रहा है । बड़ी तकलीफ हो रही है । ” वस, कह दिया और चलते बने । वस, हमारी दया यहांतक है । दो चार रोज वाद तो यह ‘ अर् रू रू ’ भी जाता रहेगा । देख लेंगे और निकल जायेंगे । खूब याद रखिये, ऐसी हालत में धर्म का निवास हमारे दिलों में कभी नहीं होगा । मनुष्य को चाहिये कि अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे दीन-दुःखियों के दुःख दूर करने में जरूर करे । अगर कुछ नहीं हो सकता है, तो अपना कपड़ा चीर कर उसके जरूम पर धर दे । एक उदाहरण देता हूं ।

महम्मद साहब की रहेम

कहा जाता है कि महम्मद साहब एक वक्त एक किशती में बैठ कर नदी पार कर रहे थे । देखते हैं कि-रेत में एक बिच्छू तडप रहा है । मुहम्मद साहब का कलेजा उसको तडपते देख द्रवित हो जाता है । उसे उन्होंने पकड़कर छाया में रख दिया । बिच्छूने उनके हाथ में काटा । बिच्छू फिर धूप में चला गया और छटपटाने लगा । महम्मद साहबने उसे फिर उठाया और छायामें रक्खा । दूसरी बार और काटा, तीसरी बार फिर उसे छायामें रक्खा, और फिर भी उसने काटा । तीन तीन दफे बिच्छू काटने का काम करता है, परन्तु महम्मद साहब उसे बचाने की कोशिश करते ही जा रहे हैं । उनके साथ एक आदमी था । बोलता है: “ यह तो एक हेवान है, काटता रहता है, परन्तु फिर भी आप उस हेवानको बचाते जा रहे हैं । ऐसे कष्टदायी हेवान को तो मार डालना चाहिये । ”

महम्मद साहब क्या कहते हैं ? अय मेरे हिन्दु भाइयों ! सुनना जरा ध्यानसे । महम्मद साहब मुसलमान हैं, परन्तु क्या जवाब देते हैं ? “ बिच्छू हेवान होकर भी जब अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, तो मैं मनुष्य होकर अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता हूं ? ” महानुभावो, आज तो हमारे यहां इतना हो गया है कि, कोई लूला, लंगड़ा, भूखा-प्यासा भिखारी घर पर आता है तो कहा जाता है:—“ चल, चल, दूर हो, यह तो बनिये का घर है—जैन का घर है—श्रावकका घर है । ” बनिये-निर्दयी ! दया-दानके निषेधक ! कितने शर्म और अफसोस की बात है ! हमने धर्म तो

समझा ही नहीं। अगर समझे होते तो दया-दान का निषेध किमीके लिये नहीं होता। गृहस्थ का, घर-अमलद्वार-माना गया है। खुला द्वार है। अनुकम्पा की दृष्टि से दान-धर्म का होना लाजिमी है।

तीसरा गुण है—“कृतज्ञता”

किये हुए उपकारों को मरे वहाँ तक न भूले। परन्तु आजकल? आजकल तो आप किसी मनुष्य को पंढा लिखा दीजिये। अपने परावर वना दीजिये, फिर देखिये। आप के साथ क्या करता है वह?

“संसार के मनुष्य कहते हैं, ‘कलियुग आ गया है’। ‘कलियुग में तो इतना सुन्दर मौका है हमारे लिये कि हम चाहें तो अपना आत्म-कल्याण कर सकते हैं। थोड़ेसे थोड़ेमें अपनी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन कलियुग तो भरा है हमारे पेटमें, कृतज्ञता भी नहीं मानते। समाज स्कालरशिप दे देकर, पैसा खर्च करके योग्य बनाता है। B. A. M. A. कलेक्टर, बेरीष्टर, डाक्टर, मास्टर, एंडीटर, ऑडीटर, सोली सीटर, आदि। ‘टर’ ही ‘टर’ बिनाता है, उनसे अगर कभी रुझा जाय, एक घंटे भर समाज का यह काम कर दीजिये। तो जवाब देगे—‘पैसे कितने देंगे?’ अगर उससे पूछा जाय कि क्या लेंगे? तो दूसरेसे, जितना पैसा लेते होंगे उससे डबल बतावेंगे।

अब कृतज्ञता कहाँ रही? सोचिये महाभारत।

चौथा गुण—“सुदाक्षिण्यम्” यानि शरम।

कोई काम करने की हमारी शक्ति है, किन्तु उसे करने की हमारी इच्छा नहीं। लेकिन एक धर्मात्मा, सदाचारी, समझदार मनुष्य, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निःस्वार्थ श्रुतिसे उसे करने को कहता है, सलाह देता है, किसी तरह उस काम में मदद करने की प्रेरणा करता है, तो उसे उस आदमी का मान रखने के खातिर, उसकी शरम से जल्द वह काम करना चाहिये। इसे कहते हैं: ‘सुदाक्षिण्यम्’। नस इन चार गुणों का नाम है “सदाचार”। ऐसे शिष्टाचार-सदाचार की प्रशंसा करनेवाले आप अगर होगे तब धर्म का वास आप के हृदय में स्थिर हो सकेगा। और शिष्टाचारी सदाचारी मनुष्य का कितना असर होता है, यह भी देखिये। भाइयों! ऊपर से कितनी ही धर्मक्रियाएँ करते जाय। आपमें उच्चगुण उत्पन्न नहीं होंगे। सदाचारी नहीं बन सकेंगे। और जब तक हम सदाचारी नहीं होंगे, तब तक दूसरे हमारा अनुकरण कभी नहीं कर सकते।

उपदेशका असर.

एक सेठका लडका बिमार पडा। वह महेज मिठाई खाता था। ज्यादा मिठाई खाने से उसकी तबीयत खराब हो गयी थी। हजारों रुपया डॉक्टर को दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। माता-पिता हैरान हो गये। लडके की मरने की नौबत आयी। लोगोंने, डॉक्टरने, उसके मात-पिताने लडके को खूब समजाया कि मिठाई छोड दे। परन्तु लडकेने किसी का नहीं माना। उधरसे एक साधुजी जा रहे थे। उसके माता-पिताने देखा, साधु को बुलाया और लडके की सब हालत बता कर के कहा: 'महाराज। आशीर्वाद दीजिये, जिससे बच्चा ठीक हो जाय।' साधुने बच्चे को मिठाई की बुराईयाँ बताकर उसको छोड देने की सलाह दी। साधु की सलाह को मानकर लडकेने कतई मिठाई खाना छोड दिया और बच्चा अच्छा-तन्दुरस्त हो गया।

गौर कीजिये-माता-पिता, डॉक्टर आदि सब लोगोंने मिठाई की बुराईयाँ बताकर उसे छोड़ने की सलाह दी थी, परन्तु किसी का कुछ भी असर नहीं हुआ था, और आज एक साधु के साधारण उपदेश से उसने मिठाई खाना छोड दिया, उसका क्या कारण? आपने विचार किया?

एक ही कारण था कि साधु का आचरण भी उसके उपदेश के अनुकूल था। अर्थात् साधुने प्रतिज्ञा की थी कि "मैं जिन्गीभर मिठाई नहीं खाऊंगा" जिससे उसका प्रभाव उसके ऊपर जल्दी पडा, यही कारण था, उस बच्चेने मिठाई छोड दी।

आप दूसरों के कहने के अधिकारी तभी हो सकेंगे, जब आप खुद सदाचारी होंगे और तभी धर्म के अधिकारी होंगे, और जगत् का उपकार करनेवाले भी होंगे।
नास्तिकता के बचन

आजकल के जमाने में कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि "मनुष्य क्यों शुद्ध आचरण रखे? सदाचार में क्यों रहे? व्यभिचार, हिंसा, झूठ, चोरी आदि क्यों न करे?" मैं खास कर उन लोगों से पूछता हूँ, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, कर्म, पुण्य, पाप आदि किसी को नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ-न मानें, परन्तु फिर भी वे यों सदाचारपूर्वक रहना पसन्द करते हैं। सच बोलना, दूसरे की इज्जत करना, दूसरे की त्रियों को माता, बहिन और पुत्री समझना। व्यभिचार सेवन न करना, आदि आदि। क्यों इन सब को अच्छा समझते हैं? वस, जो चाहे सो कर, अपनी इच्छा के अनुसार चले। इसके जबाब में यदि

कोई यह कहे कि "क्या करें ? कानून के अनुसार चलना पड़ता है।" तो मैं कहता हूँ कि—“यह भी गलत है। जो मनुष्य किसी बात को नहीं मानता है, यद्वातक कि परमात्मा तब को भी नहीं मानता है, तो उसे कानून क्यों मानना चाहिये ?। सजा मिलती है तो भोग ले। उसके लिये तो जैसे सुख वैसे ही दुःख। जैसा घर वैसी ही जेल। जब आत्मा का अस्तित्व नहीं, तो सुख, दुःखादि का भी अस्तित्व ही नहीं। तो फिर किसी को परवाह क्यों करनी चाहिए ?, परन्तु नहीं, मनुष्य स्वभाव एक ऐसी चीज है कि उसके हृदय में विचारशक्ति है, ऊपर से चाहे कुछ कहे, दिल में समझता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या ?

सज्जनो, अगर आप चाहते हैं कि, दुनिया हमारी प्रशंसा करे और हमारा जीवन सफल हो, हम मनुष्य जन्म लेकर कुछ कर जायें—सफल होजायें, तो उत्तम महापुरुष, ब्रती, ज्ञानी और अनुभवी मनुष्यों के सदाचरण की प्रशंसा करना और तदनुकूल आचरण करना सीखें। तभी आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और वास्तविक धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा नहीं।

सांसारिक मनुष्यों की प्रायः ऐसी प्रकृति देखी जाती है कि, वे जिसमें कुछ प्रभाव, धार्मिकता, आध्यात्मिकता आदि गुणों का विकास देखते हैं, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। फिर चाहे वह अपना दुश्मन ही क्यों न हो।

रज्जव रुविने एक स्थान पर कहा है—‘रज्जव सांचे शूरका, येरी करे बख्ताण’ वही सच्चा शूरवीर, विद्वान् या ज्ञानी है, जिसकी शत्रु भी तारीफ करता है। यदि दुश्मन के दिलमें भी इतना असर हो, इतना सद्भाव पैदा हो तो समझना चाहिये कि हमने वास्तव में कुछ कमाया है। वास्तव में हमारा जीवन कुछ सार्थक हुआ है।

अब योगशास्त्रकार—

तीसरा गुण कुलशीलसमै सार्द्धं कृतोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः

बताते हैं। अर्थात् गृहस्थ शादी करे, तो वह जिसके कुल-शील समान हों और गोत्र फिन्न हो, उसके साथ करे, ऐसी विधि बताते हैं।

ससार में रहनेवाले मनुष्यों को शादीया करनी पड़ती हैं, तब ‘गृहस्थ’ कहलाते हैं। मनुष्य को विवाह क्यों करना चाहिये ? पति-पत्नी के क्या कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ हैं, आदि बातें मैं पहले बतला चुका हूँ।

यहाँ यह बात बतलाना आवश्यक है कि-लग करने के पूर्व युवक और युवती, एक दूसरे के गुणों को पहचाने। विवाहेच्छुक युवक और युवती में कौन कौन से गुण होने चाहिये, वे शास्त्रकारोंने इस तरह बताया है:

वरके गुण

वर में आवश्यक ये गुण होने चाहिये—

कुलं च शीलञ्च, सनाथता च, विद्या, च वित्तञ्च, वपुर्वयश्च ।

वरे गुणाः सप्त विलोकनीयाः ततः परं भाग्यवती च कन्या ॥

अर्थात्—अच्छे वंशवाला हो, सदाचारी हो, किसी के अंकुश में रहनेवाला हो-स्वच्छन्दी न हो, विद्यावान् हो-मूर्ख न हो, द्रव्यवान् हो-अपना तथा अपने कुटुम्बीजनों का भली प्रकार पोषण कर सकता हो, शरीर में किसी प्रकार का विशेष रोग न हो, कन्या के योग्य उम्रवाला हो, कन्या से न बहुत बड़ा और न छोटा हो । इन सात गुणोंसे युक्त युवक को प्राप्त करनेवाली कन्या अवश्य भाग्यशालिनी होती है ।

कन्या में गुण

इसी प्रकार कन्या में भी निम्नलिखित गुणों का होना परमावश्यक है:—

या सद्धर्मरता, विवेककलिता, शान्ता, सती, सार्जवा ।

सोत्साहा, प्रियभाषिणी, सुनिपुणा, सलक्षणा, सद्गुणा ॥

सद्बुद्ध्या, गृहनीतिविस्मिता मुखी, दानोन्मुखी सन्मति,

सन्तुष्टा, विनयान्विताऽतिसुभगा, श्रीरेव सा स्त्री ननु ॥

अर्थात्—कन्या धर्म में रत-अनुरागवाली, विवेक युक्त, शान्तस्वभाववाली, सती, कोमल हृदयवाली, उत्साह युक्त, मधुरभाषिणी, प्रत्येक कार्य में कुशल, सुन्दर लक्षणवाली, अच्छे गुणों से युक्त, सुन्दर आचरणवाली, गृहनीति को अच्छी तरह समझनेवाली, प्रसन्नचित्तवाली, दान देने में रुचि रखनेवाली, सद्बुद्धिवाली, सन्तोषवृत्ति रखनेवाली, विनयशीला और सद्भाग्यवती । इन गुणों से युक्त स्त्री, स्त्री ही नहीं, परन्तु श्री है-लक्ष्मी है ।

मर्यादा की आवश्यकता

गृहस्थ धर्म की भी कुछ मर्यादा है-जिम्मेदारियाँ हैं । पतिपत्नी दोनों को चाहिये कि वे नियम में रहें-कन्ट्रोल में रहें । समाजने जो मर्यादा बांधी है, उसके

अनुसार चलें, कभी भी अपने को उससे विमुख न होने दें। किसी प्रकार के सामाजिक या नैतिक बन्धन का अतिक्रमण करनेवाले पतिपत्नी अवनति के किस गहरे गर्त में गिरेंगे, उसका कुछ पता नहीं चल सकता।

महम्मद साहब के जमाने में महम्मद साहब ने एक नियम बनाया था कि-कोई भी मुसलमान ४ श्रादियों से ज्यादा श्रादी न करे।

शायद आप कहेंगे, चार श्रादियों के करने की इजाजत देनेवाले महम्मद साहब ने क्या गजब किया ?

परन्तु आप ध्यानपूर्वक इतिहास के पृष्ठों को देखेंगे तो आप को माखूम पड़ेगा कि-महम्मद साहब के जमाने में समाज की कोई मर्यादा नहीं थी। मनुष्यों में खुल्लम खुल्ला छुटमार, निषेध, व्यभिचार, अनीति, अत्याचार आदि फैला हुआ था। कोई कितना भी स्त्रियों पर चलात्कार क्यों न करे, कोई कहनेवाला न था। इन अत्याचारों से बचाने के लिये, स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिये महम्मद साहब का यह नियम बनाना कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता। आजकल इस नियम को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, परन्तु उस वक्त के लिये यही उचित था।

आज हमारे सामाजिक वधारणों में जो कुछ नियम हैं, ब्रह्मचर्य के लिये, खानदान की इज्जत के लिये, सस्कृति-धर्म की रक्षा के लिये, सदाचार की रक्षा के लिये, बहिन बेटियों के सतीत्व की रक्षा के लिये जो नियम बने हुए हैं, उन्हें पालन करना हमारे जीवनविकास के लिये और समाज, देश, धर्म के उद्धार के लिये कारणभूत हो सकता है। लेकिन वह तभी हो सकता है जग, विधान विधान हो। केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये यदि हम कोई विधान करें तो वह कभी भी आगे, नहीं चल सकता। उस में अनेक प्रकार के विघ्न आवेंगे।

स्त्रीएँ स्वयं समर्थ नहों।

माताओं को चाहिये कि जिसके साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, जिसे अपना जीवनसाथी बनाया है, उसके पितापुत्रों के तमाम पुरुषों को अपना पिता, भाई और पुत्र समझें। और अपने शील की रक्षा करें।

स्त्रियों की जिम्मेदारी महान् है। वे अपूर्व शक्ति की धारक हैं। ससार की कोई भी शक्ति उनकी शक्ति को रोकने में समर्थ नहीं। यदि वे उन्नति करना चाहें

तो संसार की कोई भी शक्ति उनकी उन्नति में बाधक हो, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। और उसे पतित होने से बचाने का भी सामर्थ्य किसी में नहीं है। न माता, न पिता, न भाई, न पति, बल्कि यहां तक कि राजाओं के कानून भी उसे भ्रष्ट होने से बचाने के लिये सर्वथा असमर्थ हैं। उनका रक्षण वह स्वयं ही कर सकती हैं। जिस दिन उनके दिलों में यह निश्चय हो जायगा कि, मैं स्त्री हूँ, देवी हूँ, अबला नहीं, परन्तु सबला हूँ, तो वह शक्तिरूपा बन जायगी, इस समय उसे कोई पतित नहीं कह सकेगा।

मुझे स्मरण है, मैं काशी में पढ़ता था, छोटी उम्र थी,। काशी का 'विश्वनाथ' का मन्दिर मशहूर है। विश्वनाथ के मन्दिर में दोपहर को एक पंजाबी स्त्री दर्शन के लिये गयी। हृष्टपुष्ट शरीर था, अकेली थी। दर्शन कर जब वह परिक्रमा देने लगी, एक गुंडा उसके रूपलावण्य पर मुग्ध हो एकान्त का लाभ उठाकर अन्दर घुस गया। उस स्त्री के पास अपने बचाने का कोई साधन न था। गुंडे लोग प्रायः असहाय स्त्रियों पर ही अत्याचार करने का साहस करते हैं। उम स्त्री पर बलात्कार करने को वह गुंडा आगे बढ़ा। यह देख उस वीर रमणी की आंखों में अंगारे बरसने लगे। और साक्षात् जगदंबा का रूप धारण कर क्रुद्धी सिंहनी की भांति उसने उसपर आक्रमण किया, उस दुष्ट की सारी शक्ति पर पानी पड़ गया, वह पत्थर की भांति खड़ा रह गया और अबला कहलानेवाली उस सबला से अपना हाथ भी न छुड़ा सका। उसका हाथ पकड़ कर वह उससे कहती है—मित्रो ! जरा ध्यान दीजिये—

“अभी तक मेरे शरीर पर दो मनुष्यों के हाथ पड़े हैं—एक मेरे पति का और दूसरे मेरे पुत्र का !” वह रमणी उससे ललकार कर पूछती है: ‘बतला, तू उन दो में से कौन है’। परन्तु उसकी जिह्वाने उसका साथ न दिया और वह कुछ न कह सका।

उस स्त्री ने उसका हाथ छोड़कर उसका सिर पकड़ लिया और दीवाल से पटका दिया। जिस के परिणामस्वरूप वह दवाखाने भेजा गया।

इसलिए बहिनों और भाताओं, मेरा तो आप से यही कहना है कि—जब तक आप स्वयं सबला बनने की कोशिश न करोगी, तबतक आजकल के प्रलोभनों से, अत्याचारों से बचना बड़ा कठिन काम है। अतः सबला बनने की भरसक कोशिश करो और अपने अबला नाम को तिलाञ्जलि दो, तभी आप अपने सतीत्व की रक्षा करने में समर्थ हो सकती हैं।

अब धर्म के योग्य बनने के लिये एक महत्त्व का गुण श्रीहर्मचंद्राचार्य दिखलाते हैं—

चौथा गुण:—पापभीरु:

मनुष्य को हमेशा पाप से डरते रहना चाहिये । पुलिस, राजसत्ता, मां, बाप घर के मनुष्य, समाज आदि से डरें; यह ठीक है परन्तु यदि आप लोग मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं तो हमेशा पाप से डरते रहना चाहिये । पाप से डरनेवाले को और किसी का डर रखने की जरूरत नहीं है । समाज का डर, राजसत्ता का डर, मांबाप का डर हमेशा रहता है । फिर भी मनुष्य गुप्त पाप क्यों करता है ? इसलिये कि मनुष्य समाज से डरता है, परन्तु 'पाप से डरता नहीं है, पापसे डरे तो फिर समाज से डरने की जरूरत नहीं । जो कार्य समाजादि से छुपाया जाता है, वह 'आत्मा' से नहीं छुपाया जाता है । पाप करनेवाले को राजसत्ता का डर, मनुष्य का डर कुछ नहीं कर सकता है । 'पाप' का डर ही 'पाप' से बचा सकता है ।

सच्चा पुरुषार्थी कौन ?

'पाप का डर' ही एक ऐसी सत्ता है जो हम को पाप करने से रोकती है, वरन्ते कि 'मुझे पाप लगता है' इस प्रकार का डर हो । दुनिया के कुछ लोग कहते हैं कि—हम पाप करने में डरते हैं, इस कारण से हम निर्बल होगये हैं । हमारी शक्तियां नष्ट होगयी हैं' ।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि सच्चा पुरुषार्थी ही पाप से डरता है, दूसरा नहीं । एक मनुष्य का अपमान करदेना, कौन बड़ी बात है ? इस में कोई पुरुषार्थ नहीं । परन्तु कोई आपको चार गाली दे, आपका अपमान करदे और उसको आप सहन करलें, तब ही आप सच्चे पुरुषार्थी कहे जा सकते हैं । सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता

है। दूसरेका अपमान करने में किंवा किसी की जान लेने में किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं है।

मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ अगर किसी बात में है तो, एकमात्र 'पापभीरु' बनने में है-क्षमा रखने में है, सहनशील होने में है। अनुचित कार्यों से बचने में है।

जो मनुष्य हमारी निन्दा करता है, हमारा नुकसान करता है, उसके वैर का बदला वैर से, चुराइयो या बदला चुराइयों से, खून का बदला खून से लेना कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है शक्ति के होते हुए भी उसको क्षमा करना। क्षमा करने में हमें मानसिक प्रबलता उत्पन्न करनी पड़ती है। क्षमा ही सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वही है, जहाँ सच्चे गुण को धारण करना पड़ता है। क्षमा ही सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि क्षमा करने के लिये मनोबल को दृढ़ बनाने की खास आवश्यकता है। सच बोलना पड़ता है, पापों से डरना पड़ता है, अपने वचनों का पालन करना पड़ता है, आत्मधर्म का पालन करना पड़ता है। सच्चे धर्म के लिये कुछ त्याग करना पड़ता है। और सहनशील बनना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिये अर्जुनने क्या किया ? जरा निचार करिये।

अर्जुन का प्रतिज्ञा पालन

चोर ग्राहण की गायों को चुरा ले जाता है। वह अर्जुन के पाम जाता है और चिल्लाकर कहता है—'आपके जैसे क्षत्रियपुत्र के रहते हुए भी हम गरीबोंपर अत्याचार हो, हमारे सामने ही हमारी गायों को चोर चुरा लेजाय, आपका उमको कुछ भी डर न हो, बड़े दुःख की बात है। आप मेरी मदद करें।' अर्जुन कहता है—'तुम डरो मत, जाओ, अर्जुन के रहते हुए दुनिया की कोई भी शक्ति तुम पर अत्याचार का साहस नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गायें लाता हूँ।' फिर अर्जुन निचार करता है: "ग्राहण को वचन नो दे दिया, परन्तु मेरे पास शस्त्र नहीं। बिना शस्त्र के यह काम कैसे हो सकता है?" अर्जुन उस समय जंगल में खेल रहा था। सीधा महल में जाता है। परन्तु क्या देखता है ? ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं। पाण्डवों में ऐसा नियम था कि—'जब एक भाई द्रौपदी के पाम बैठा हो उस समय दूसरा भाई अन्दर प्रवेश न करे। नियम भङ्ग करनेवाले को १४ वर्ष का वनवास भोगना पड़ता था। अर्जुन सोचता है कि—'यदि मैं शस्त्र लेने के लिये अन्दर जाता हूँ तो १४ वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है, और शस्त्र के अभाव में गायों को आपस नहीं लानेके कारण अपनी

प्रतिज्ञा से च्युत होता हूँ । ' अर्जुन शीघ्र अन्दर जाता है और शस्त्र लेकर ब्राह्मण की गायों को छुड़ाकर अपने वचन का पालन करता है और लौटकर सीधे अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि—“ भाई साहब, मैं अपने नियमानुसार १४ वर्ष के लिये वनवास को जारहा हूँ। मुझे आशीष दीजिये । ” युधिष्ठिर कारण पूछते हैं। अर्जुन उत्तर देता है: “ मैंने नियम का भंग किया है । ” युधिष्ठिर उसको समझाते कि—‘तुम छोटे हो, आगये तो कोई दर्ज नहीं। ’ अर्जुन उत्तर देता है—‘नियम नियम है। वह छोटे बड़े सब के लिये समान है । ’ आखिर अर्जुन १४ वर्ष के लिये वन को जाता है और अपने वचन की रक्षा करता है । यह है पुरुषार्थ-पाप का डर-प्रतिज्ञा का पालन ।

सच्चा पुरुषार्थी ही पाप से डरता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि—पाप से डरते रहो । दुकान पर बैठकर अपने २) रु. के लाभ के लिये दूसरे का नुकसान कभी न करो । अपने मन की प्रबलता को बढ़ावें । अपनी लोभवृत्ति का दमन करें और अपने दिल को अपने थोड़े से लाभ के लिये दूसरे का नुकसान न करने के लिये समझावें । परन्तु यह सब वही कर सकता है, जिसने लोभ को जीता है, प्रलोभनों और आसक्तियों पर विजय पाने में जिसने सच्चा पुरुषार्थ दिखाया है । और वही सच्चा पुरुषार्थी है । ऐसा ही पुरुषार्थी अपने १००) रु. का नुकसान उठाकर भी दूसरे के २) रु. को बचाएगा । अतः आप लोगों का धर्म है, यदि आप सच्चे पुरुषार्थी हैं तो पाप से डरें । पाप भीरु बनें ।

पाप से बचने का उपाय

मैं अपनी बहनों से भी यही कहता हूँ कि पाप से डरो । संसार में रहना है, अतः आपको ज्ञाना प्रकार के आरम्भ समारम्भ करने पड़ते हैं । रसोई करना, सीना, पिरोना आदि गृहस्थी सबन्धी तमाम कार्य करते हुए भी पाप से डरते रहें । प्रत्येक कार्य-रसोई करते हुए आपको हमेशा यह खयाल रखना चाहिये कि, मेरी रसोई के निमित्त किसी जीवका दुःख न पहुंचे । इतना उपयोग तो अवश्य रखना चाहिये । प्रत्येक चीज स्वच्छ रखो, हरेक चीज सावधानीपूर्वक काम में लाओ । अपना कार्य भी आराम से होता है और दूसरे जीव को व्यर्थ तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है ।

दशैकालिक सूत्र में एक गुरु का शिष्य अपने दिल में विचार करता है: “ मैं साधु तो बन गया, परन्तु खाना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, उठना, बैठना आदि

तमाम क्रिया करनी पड़ेगी। और जहाँ 'क्रिया' होगी वहाँ कर्म जरूर होगा। इन्हीं क्रियाओं से मुक्त होने के लिये तो मैं साधु बना, इतना करने पर भी ये कर्म मेरे पीछे ही लगे हुए हैं और 'कर्म' तो है। 'पाप' अशुभ है। शिष्य गुरुजी के पास जाता है और उन में निवेदन करता है कि:—"गुरुमहाराज, आपने मुझे साधु तो बना लिया, परन्तु 'पाप' से तो मैं मुक्त नहीं हुआ। मुझे सभी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इन सभी क्रियाओं के करते हुए, मुझे कोई तरकीब बतला दीजिये कि मुझे पाप न लगे—मैं पाप से बचा रहूँ।"

स्वप्रकारने इसे इस ढंगसे बतलाया है। शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है:—

कह चरे ? कह चिट्टे ? नयमासे ? कह सये ?

कह भुजन्तो, भासन्तो, पाव कम्म न बन्धइ ?

अर्थात् — "मैं कैसे चल्छु, कैसे बैठूँ, कैसे उठूँ ? कैसे चोल्छु ? कैसे सोऊँ ? कैसे खाऊँ ? कैसे पीऊँ कि जिससे मुझे पाप न लगे।"

आप कभी मुझे आकर यह पूछते हैं कि—'महाराज, हम व्यापार भी करें, घन्घा रुजगार भी करें, मीले भी चलावें, लेकिन हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिये कि, ये सारे काम करते हुए भी हमें पाप न लगे ?' यदि आपने ऐसा कभी मेरे से पूछा होता तो मैं वही जवाब देता, जो गुरुजीने अपने प्रिय शिष्य को दिया —

जय चरे, जय चिट्टे, नयमासे, जय सये ।

जय भुजन्तो भासन्तो पाव कम्म न बन्धई ॥

अर्थात्—जतना मे चलो, ततना मे उठो, जतना मे बैठो, जतना से खाओ, जतना से पीओ। सब क्रियाएँ यतनापूर्वक करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। जतना अर्थात् उपयोग।

सज्जनों ! आपके लिये भी मेरा यही उपदेश है कि—गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी प्रत्येक काम उपयोगपूर्वक करें। यात्रा करें, व्यापार करें, रुई लाय, आवें, गृहस्थी का जो भी कार्य आप करें, तब प्रत्येक कार्य के करते समय 'उपयोग' रखें—पाप से डरें। "मेरे शरीर से, प्राणी से, मनसे किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का दुःख न पहुँचे" इस डमी प्रकार का उपयोग रखते हुए, आप तमाम क्रियाएँ करते हुए भी, आपको पापकर्म न लेगा।

शास्त्रकारों ने कितना सुन्दर मार्ग बताया है:-‘उपयोगे धर्म, क्रियाए कर्म और परिणामे बंध, जहां जतना है-विचार है, वहीं धर्म है। और जहां क्रिया है वहीं कर्म है। तीर्थंकर भी इन कर्मों से नहीं बच सकते। और परिणामे बंध।

हमारे आत्मा के साथ बन्ध कैसा होता है? जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही कर्मों का बन्ध होता है। किसी मित्र के यहां आप चले गये, उसके बच्चे को लेकर खेलाने लगे। खेलाते खेलाते यकायक बच्चा आपके हाथ से गिर गया, और मर गया। पुलिस, लडके के मरते हुए भी आप पर खूनका आरोप नहीं लगा सकती, क्यों कि आपका इरादा बच्चे को मारने का नहीं था।

उससे विपरीत-एक मनुष्य है। तलवार लेकर दूसरे का खून करने के लिये जाता है। दूसरा मनुष्य यह देखकर भागता है, और वह तलवार लिये हुए उसका पीछा करता है। पुलिस आती है और उस पर ‘खून के इरादे’ का आरोप लगाती है। यद्यपि अभी उसने दूसरे मनुष्य का खून नहीं किया था-वह उससे १०० गज दूर था, परन्तु उसे अवश्य सजा होगी, क्यों कि उसका इरादा उसको मारने का था।

इसी प्रकार संसार के कार्यों को करते हुए, अगर हम उपयोग रक्खेंगे-विचार-पूर्वक हरेक काम करेंगे, तो पाप के बन्धन से बच सकते हैं, परन्तु यदि उपयोग नहीं है, तो कर्म बन्धनसे कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। पापसे डरकर प्रत्येक कार्य यदि उपयोग से किया जाय, तो पापका बन्धन नहीं होगा। होगा भी तो बहुत अल्प।

एक दूसरे का हम नुकसान कर के, अपमान कर के उसे नीचा दिखाकर, दलील देते हैं:-“अमुक आदमी ने अमुक समय मेरा नुकसान किया था, अत एव मैं भी उसका अपमान करके उसका बदला लूंगा। उसने मुझ से दुश्मनी की थी। मैं भी ऐसा ही करूंगा।” परन्तु ऐसा करनेवाला वास्तव में कमजोर है; डरपोक है, शक्तिहीन है, कापुरुष है। अपमान का बदला अपमान से लेना, खून का बदला खून से लेना यह पुरुषार्थ नहीं, अपितु कायरता है। सच्ची बसुलात तो अपराध करनेवाले को, शक्ति के होते हुए भी क्षमादान, अभयदान देने में है, न कि वैर का बदला वैर से लेने में। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि-‘क्षमा की चोट, दण्ड की चाट से कहीं अधिक होती है। एक अपराधी को यदि हम क्षमा कर देते हैं,

तो फिर वह मेरा अपराध मर्ण्य में न करने के लिये प्रतिज्ञा करता है, और अपने किये पर लज्जित होता है और हृदय से पश्चात्ताप करता है। हमारे विपरीत मजा देने से वह व्यक्ति और भी निर्लज्ज हो जाता है। दण्ड का उमके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। समा के लिये कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है यह नीचे के दृष्टान्त से ज्ञात हो जायगा।

घेर का बदला

एक राजाने एक जागीरदार का मृून किया। उसका लड़का छोटा था—उसके नहीं पता था कि, मेरा पिता कैसे मारा गया? जब वह लड़का २५-३० वर्ष का हुआ तब एक दिन रोटी खाने बैठा है, उसकी माता उसे भोजन परोसती है। यकायक माता की आंखोंमें आंसू देखकर पुत्र माता को प्रश्न करता है,—“मा, जान तू रो क्यों रही है? क्या किसीने तेरे को कुछ कहा है? या किसीने तेरा अपमान किया है?” मा उसको उत्तर देती है कि—“मेरे आंसूओं का कारण जानने की कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप रोटी खालो और अपने काम पर जाओ।”

उम राजपूत युवक का खाना हराम हो गया। और उसे अपने आंसूओं का कारण कहने के लिये बाध्य किया। मा कहती है:—“सुन, आज तू ३० वर्ष का युवान है और मेरे दूध को लज्जित कर रहा है। आज तेरे बापका खूनी सत्तारमें जीवित रहकर मौज करे और मैं विधवा बनी मृून के आंसू बढ़ाती रहूँ। और तू क्षत्रिय पुत्र होते हुए घरमें बैठे बैठे रोटियां खाता रहे यह कितनी शर्म और अफसोस की बात है?”

बस। हाथ का ग्राम हाथ में रह गया, युवक उठता है, हाथ मुह धोकर मा से बोलता है: “मा आज्ञा दे, आशीर्वाद दे कि मैं मेरे पिता के खूनी को तेरे चरणों में लाकर रखने में समर्थ होऊँ।” युवक अपने पिता के मृूनी का पता ठिकाना मा से पूछकर शत्रुओं में मुमज्जित होकर घर में प्रयाण करता है।

राजा के पास जाते समय रास्ते में विचार करना है,—“मैं अकेला हूँ, और वह राजा है उसका और मेरा सामना न हो सकेगा। अतः अच्छा हो, यदि मैं उसका मित्राही बनकर अपने पिता के मृून का बदला लूँ। आगिर वह राजा का ए. टी. सी बनजाता है। और पूरी बफादारी के साथ नौकरी करता है। धीरे धीरे वह राजा का

एक विश्वासपात्र आदमी बन जाता है। यहां तक कि कोई भी काम राजा उसकी सलाह के बिना नहीं करता। राजा को पता भी नहीं होने दिया कि—यह कौन है ?

एक दिन राजा शिकार को निकला। दोनों घोड़े पर सवार थे। दुपहर होने पर एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर विश्राम करने लगे। इतने में राजा को प्यास लगी। और अपने साथी उस युवक से, कहीं से पानी लाने के लिये कहा। युवक उसे पानी लाकर पिलाता है। तत्पश्चात् राजा अत्यन्त थकावट के कारण उस ए. डी. सी. की गोद में सिर रखकर सो जाता है। यकायक उस युवक को अपने पिता के खून की याद आयी। और मारे क्रोध के उसका चहरा लाल हो गया। युवक राजा का खून करने के लिये म्यान से तलवार निकालता है—सोचता है: ऐसा मौका मुझे और कहां प्राप्त होगा ?

परन्तु फिर उसकी विचारधारा पलटा खाती है। वह विचार करता है: “अरे ! एक क्षत्रिय पुत्र होकर मैं यह क्या कर रहा हूं ? एक वीर पिताका पुत्र होकर मैं विश्वासघात कर रहा हूं ? मेरे इसके खून करने से भी क्या होगा ? मैं इसको मारुंगा, इसका पुत्र मुझे मारेगा, फिर मेरा पुत्र इसके पुत्र को—ऐसे कभी इस वैर का अन्त ही न आवेगा। इसलिये क्षत्रिय पुत्र का यह धर्म नहीं है कि वैर का बदला वैर से ले। दूसरी बात यह कि, जब एक मनुष्यने विश्वास में आकर अपना जीवन मुझे अर्पित करदिया है, तब इसका मारना एक भयंकर विश्वासघात होगा। इतना बड़ा पाप करना एक वीर पिता के पुत्र का काम नहीं।” यह सोचकर तलवार म्यानमें रख लेता है। इतने में ही राजा की निद्रा टूट जाती है और वह उसको तलवार म्यानमें रखते हुए देख लेता है। और उससे तलवार निकालने का कारण पूछता है। वह जवाब देता है:—“कुछ नहीं।” बार २ पूछने पर वह जवाब देता है कि—“आपके खून करने के लिये मैंने निकाली थी, क्यों कि आप मेरे पिता के खूनी हैं।” वह पूछता है—“फिर क्यों मेरा खून नहीं किया ?” “इसलिये नहीं किया कि क्षत्रिय का धर्म है कि अपने शत्रु को मेदाने जंग में ललकारे। न कि विश्वासघात करके अपने शत्रुसे वैर का बदला ले। जब आप मेरेपर विश्वास कर मेरी गोद में सिर रखकर सोए हुए थे, उस समय मेरा आपको मारना कितना घोर पाप था। ऐसा करना वीरों का काम नहीं।”

“दूसरी बात यह कि यदि मैं वैर का बदला वैर से लूं, तो उससे वैर लूकेगा

नहीं। आप का लडका फिर मुझे मारेगा, और मेरा लडका आपके लडके को मारेगा। इस प्रकार दो पापसे डरकर मैंने आप का खून नहीं किया।”

यह सुनकर राजा उस पर अत्यन्त प्रसन्न होता है, और उसे छार्ता से लगा लेता है। उममे उसके पिता के खून के लिये क्षमा-याचना करता है, और उसकी जागीर वगैरह सब लौटा देता है। ओर उसे अपना प्रमुख मिश्रामपात्र दिवान नियुक्त करता है। मित्रो !

आज आपके हाथों से अनेकों पाप हो रहे हैं। यदि आप अपनी दुर्गति से बचना चाहते हैं तो पापभीरु बन और अन्तःकरणपूर्वक पाप में बचते हुए परिश्रम जीवन व्यतीत करें। यही हार्दिक आशीर्वाद है।

भाइयों और बहनों !

धर्म के योग्य मनुष्य बन बन सकता है ? आज हम लोग योग्यता के बिना ही धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं । शास्त्रकार तो यद्वांतक कहते हैं कि-जबतक मनुष्य में सम्पूर्ण योग्यता न आ जाय, हमारी हृदयरूपी दिवाल साफ न होजाय, तबतक हमें अपने को धर्म के अधिकारी कहने का कोई अधिकार नहीं । शास्त्रकारोंने इमीलिये, धर्म की योग्यता प्राप्त करने के लिये ३५ गुणों का विधान किया है ।

चौथा गुण: ' पापभीरु ' के विषय में मैं बतला चुका हूँ । अब पांचवा गुण बतलाता हूँ ।

पांचवा गुण. देशाचारं समाचरन्

मनुष्य कैसा होना चाहिये ? । अपने २ देश का जो आचार हो, उसके अनुसार आचरण करनेवाला हो । देशों को दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं:—
(१) आर्य देश । (२) अनार्य देश ।

(१) ' आरात् हेयधर्मात् ऋच्छति-गच्छतीति आर्यः ' न करने योग्य बातें त्याग करनेवाला, जो वृथा धर्म से दूर है, उस देश का नाम है आर्य देश । अथवा किसी भी देश में उत्पन्न होनेवाला भी आर्य और अनार्य हो सकता है । आर्य देश में जन्म लेने से, जैन धर्म में जन्म लेने से, जैन कुल, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से, और हिन्दुस्तान में ही जन्म लेने से मनुष्य ' आर्य ' नहीं हो सकता है ।

मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आज जैन कुल में उत्पन्न होनेवाला, ब्राह्मण एवं वैष्णव कुल में पैदा होनेवाला, किसी भी ऊँचे कुल में उत्पन्न होनेवाला भारतवर्ष, जो कि, आर्य देश के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें उत्पन्न होनेवाला भी, यदि त्याज्य वस्तुओं का त्याग नहीं करत^१ है, तो वह भी ' अनार्य ' ही है ।

आजकल चारों ओर विपरीत परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है। ऊँचे से ऊँचे कुलीन घरों में, जो कि 'आर्य' कहे जाते हैं, मांस, मछली का आहार होने लग गया है। जितना अधर्म और अनाचार इन बड़े कदलाये जानेवाले घरों में होता है, उतना शायद हलके कुलों में नहीं होता होगा, इतना ही नहीं, शराब तो ऐसे लोगों की एक खास पेय वस्तु बन गयी है।

बड़े धर्म और अफसोस की बात है, कि आज हम अनार्यता की तरफ बड़े वेग से बढ़ते चले जा रहे हैं। यूरोप, जिससे कि हम 'अनार्य देश' के नाम से पहचानते हैं, जो मांसाहार करनेवाले हैं, लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि वहाँ भी विजिटेरियन सोसायटिया (VIGETARIAN) हो गयी है। मांसाहार करना नाजायज मानते हैं। और बड़े वेग के साथ इसका प्रचार कर रहे हैं कि प्रकृति ने हमारी जिह्वा, दाँत, मूँह आदि अंग हमको इन अमक्ष चीजों को खाने के योग्य नहीं बनाये। किसी प्रकार का मांस खाना मनुष्य जाति के लिये हगम है।

विचार कीजिये, आर्यकुल में, उच्च जाति में जन्म लेने का क्या यही परिणाम हुआ? ऐसे लोगों को आत्मा का और उनके जीवन का क्या हित हुआ? मनुष्य का ध्येय क्या है? ओर उसमें आपने कहा तब सफलता प्राप्त की है इसको विचारना चाहिए।

मित्रो! हम अपने कुल, जाति, राष्ट्र, समाज की मर्यादा, चालचलन, परनाय, रहनसहन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, देव, गुरु की श्रद्धा आदि बातों को, जो कि आर्यत्व के वास्तविक लक्षण हैं, भूलते जायँ, और अन्य लोगों या अन्धानुकरण कर बिना विचार हम अपने आर्यत्व को-अपने सच्चे हित से विस्मृत कर दें यह कितने दुःख की बात है? यात्रु साहब बनकर हम अपने सच्चे कर्तव्य में च्युत हो जायँ, देश जाति को भूल जायँ, तो वहाँ रहा हमारा वह 'आर्यत्व'? वहाँ रहा वह हमारा मनुष्यत्व? मैं डके की चौट से बहूंगा कि हम मनुष्य बड़े अनार्य हैं यदि अनुचित व्यवहार करते हैं। फिर चाहे हम सेठ हों, पटेल हों, राजा हों, अमीर हों, विद्वान् हों, पदी २ सोसायटियों में आने जानेवाले हों। वक्ता हों, बड़े २ काम करनेवाले हों, डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, कोई भी क्यों न हों। हमारा यह आडंबर रख कर घोग्ला देना व्यर्थ है। हम घोर से घोर पाप के भागी हैं। क्या कह सकता है कि-हम आर्य हैं? मनुष्य जाति के लिये हम शोषण हैं। मैं तो बहूंगा कि हम 'नार्य'

ही नहीं, अनार्य के भी चाप हैं। वशर्ते कि—यदि हम अनार्य के काम करते हों तो। सब के लिये मेरा यह आक्षेप नहीं है।

वास्तव में आर्य वही है, जो अपने राष्ट्र, जाति एवं धर्म समाज की मर्यादा का अतिक्रमण न करे। जिसके आचार, विचार, व्यवहार, खानपानादि पवित्र हों।

इस बात के वर्णन करने का एक मात्र कारण यही है कि, देश २ की आवेष्टिता भिन्न प्रकार की होती है। कोई देश शीतप्रधान है, तो कोई उष्ण प्रधान। शीतप्रधान देश में भिन्न प्रकार की सुराक और रहन-सहन की आवश्यकता है, उष्णप्रधान में उससे विपरीत होती है।

जिसका खानपान शुद्ध हो, रहनसहन शुद्ध हो, देश, जाति एवं समाज के लिये जिसके दिल में प्रेम, अनुराग एवं भक्ति हो, धर्म की भावना हो, श्रद्धावान हो, अपनी प्राचीन संस्कृति का पूजारी हो, पापों से दूर रहने की कांक्षिश करता हो, पाप-भीरु हो, वही सच्चा आर्य कहलाने के योग्य हैं। सीर्फ आर्यदेश या उच्च कुल में पैदा होनेवाला नहीं।

आचार का महत्त्व

परन्तु मित्रो, देश, जाति एवं धर्म का रक्षण केवल बातों से नहीं, सामायिकादि धार्मिक कृत्यों से नहीं, संध्या करने से नहीं, परन्तु उपर्युक्त बातों को कार्यरूप में परिणत करने से, अपने आचारविचार शुद्ध रखने से ही वास्तविक धर्म का रक्षण हो सकता है। इसीलिये शास्त्रकारोंने कहा है:—

“ आचारः प्रथमो धर्मः सर्वशास्त्रेषु विश्रुत ” आचार ही पहला धर्म है। धर्म का आचरण करने के लिये हमारे आचारविचार बड़े उच्च और शुद्ध होने चाहिये। वेद शास्त्रकारोंने तो यहांतक कहा है कि:—“ आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः ” अर्थात् वेद भी आचारहीन को पवित्र करने के लिये समर्थ नहीं हैं। तो मित्रों! हमें चाहिये कि हम अपने देशाचार का आचरण करें।

देशाचार के दो भेद हैं : लोकाचार और धर्माचार। लोकाचार के विषय में आपको कह चुका हूँ। लोकाचार है हमारे समाज, जाति, धर्म, लोक और सोसाइटियों में जिस प्रकार के आचार व नियमों का निर्माण होचुका है, वह है आचार विचार एवं व्यवहार। ऐसे आचार, विचार एवं व्यवहार का पालन करना लोकाचार कहलाता

है। इसका पालन समाज में रहनेवाले मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। और धर्माचार-धर्म के आचार, जिसको क्रियाकाण्ड, सध्यामन्दन, पूजापाठ, दान, शील, तप और भाव एव यम-नियम कहते हैं। इस प्रकार के धर्मों का जो प्रतिपादन हमारे शास्त्रकारोंने किया है, उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है।

विद्या का प्रभाव

विदेशों में आकर ऊँची डिगिरियों को प्राप्तकर, हम हिन्दुस्तानियों को, और अपने आसुवर्ग को मूर्ख समझने लगते हैं। और यह समझते हैं कि हम जिस प्रकार यूरोप में रहते थे, उसी प्रकार भारत में रहना चाहिये। हमें ही नहीं, हमारे माता-पिता को भी रहना चाहिए। नहीं तो वे बेवकूफ हैं।

कुछ दिनों की बात है, विलायत से एक जैन श्वेताम्बर डिग्रीधारी महाशय-जिसके कि मातापिता कट्टर मूर्तिपूजक थे-आये। उनके साथ में एक उनके मित्र भी थे। बम्बई में गोडीजी के मन्दिर के पास से निकले। मित्रने कहा:-“ भाई, चलो दर्शन करते जायँ। ” प्रत्युत्तर में बाबू साहबने कहा-“ मैं दर्शन करने चला, परन्तु घूट न उतारूंगा। ” ‘क्यों’ ? साथीने प्रश्न किया, बड़े बड़े अग्रज भी जय कभी भी जैन या जैनतरों के मन्दिरों में देखने की इच्छा से भी जाते हैं, तो वहाँ के नियमानुसार वे भी जूते उतारते और अपनी सम्पत्ता का परिचय देते हैं। ” परन्तु हमारे बाबू साहब क्या जवाब देते हैं -“ मुझे नंगे पैर शर्दी लगजाती है ”। देखिये, हिन्दुस्तान में जन्म लेनेवाले, यहाँ की ही सभ्यता में पलनेवाले महाशय आज विलायत जाकर डिग्रीधारी हो आये, तो अब कहने लगे “ घूट मोजे नहीं उतारूंगा, क्योंकि मुझे शर्दी होजाय ”। क्या अधःपतन की कोई सीमा है ? हृद्देश की पराकाष्ठा इस से और क्या होसकती है ? हमारे इन विलायती वाले नययुवक की यह दशा देखकर मुझे तो बड़ा रोद होता है, हमारा एक मात्र कारण हमारे धर्माचार के विषय की अज्ञानता है। मैं अपने नययुवक भाइयों से अप्रत्यक्ष निवेदन करूंगा कि-अगर आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, जिन्दगी में कुछ यश के भागी बनना चाहते हैं, तो धर्माचार का अत्यन्त पालन करिये। इसके साथ ही साधुलोकचर का पालन करना भी परमावश्यक है। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। दोनों का पालन करना ही श्रेयस्कर है इसमें ही आपका कल्याण है।

निम जाति, कुल, धर्म एवं ममान में हम पैदा हुए हैं, उनमें जो धर्माचार का निर्माण हुआ है, उस धर्माचार का पालन करना हमारे लिये जरूरी है।

हम धर्म कर्म को मानते नहीं, पर हमें पैसा जरूर चाहिये, स्त्री जरूर चाहिए। सुख, इज्जत, मान मर्यादा आदि भी जरूर चाहिए। हमें नहीं चाहिये तो मात्र एक धर्म। कितनी शर्म और अफसोस की बात है !।

मनुष्य भूल जाता है कि इज्जत, स्त्री, पुत्र, परिवार, सुख, वैभव चादि एक मात्र धर्म के ही कारण से प्राप्त होता है। पूर्वजन्मोपार्जित शुभ कर्म का ही यह परिणाम है कि हमें यह सब सुख सामग्री उपलब्ध हुई है।

स्त्रियों में फैशन

इधर पाश्चात्य संस्कृति का-जड़वाद का प्रभाव हमारी बहनों के ऊपर भी काफी पड़ रहा है। यद्यपि मारवाड, मेवाड़, मालवा आदि में फैशनने अपना राज्य इतना नहीं जमाया है, परन्तु गुजरात, काठियावाड, सिंध और बंगाल की बहनोंने तो अपने देश, कुल एवं समाज के आचार, रहन, सहन, खानपान आदि का परित्याग कर, नाटक, सिनेमा आदि को देखकर तदनुकूल ही अपनी शकलें बनाने में खासी तत्परता दिखलायी है। अपने कपड़े, बाल, पीने, पाउडर आदि बातों की नकल उन सिनेमा नटियों की सी बनाने की कोशिश करती हैं। कितनी शर्म एवं अफसोस की बात है ?। हमारी सादगी, नम्रता, विनय, विवेक आदि न मालूम कहां चले जा रहे हैं ?। बहनों ! अभी भी चेतो और अपने कर्तव्य को संभालो। तुम्हारी मान मर्यादा पर ही मनुष्यजाति की उन्नति अवलम्बित है। तुम्हारी मानमर्यादा ही देश की मानमर्यादा है। तुम्हारी इज्जत ही देश की इज्जत है। तुम्हारा अधःपतन सारे देश-मनुष्य जाति का अधःपतन है। अतः अपना उत्तरदायित्व संभालो और अवनति के गहरे गर्त में गिरते हुए भारत को बचाओ। सारे देश की आंखें तुम्हीं पर लगी हुई हैं। उठो, और अपने कर्तव्य को संभालो। इसी में तुम्हारा एवं तुम्हारे देश का कल्याण है।

नमूँछिए पुरुष

हमारे हिन्दुस्तान का लक्षण-पुरुषत्व का लक्षण-वीरता का लक्षण यदि कोई है तो एक मात्र मूँछ ही है। परन्तु उसी वीरता के एकमात्र लक्षण को भी हमारे आधुनिक सभ्यता के रंग में रंगे हुए नवयुवकोंने क्या ? प्रौढ़ों और वृद्धोंने भी समूल उड़ा दिया है।

मित्रो ! राणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास आदि जितने भी महापुरुष वीर हुए हैं, जरा उनके मूँछों से शोभित सिंह तुल्य आकृति को देखिये। और आज उन्हीं की

सतान कहलाने का दावा करनेवाले लोगों को देखिए। क्या शकलें बना रखी हैं ? क्या हमारी सस्कृति रहनसहन आचारविचार आदि सब यही हैं ? जिस देश, जाति एव समाजने अपनी सस्कृति, साहित्य और प्राचीन इतिहास को भूला दिया है, वह जाति, समाज एव देश विस्मृति के गहरे गर्त में पड़ चुके हैं—नष्ट हो चुके हैं। आज उनका नामोनिशान भी नहीं है। इसलिये हे नमयुक्त मित्रों ! आपको भी चाहिये अपने सस्कृति, आचार विचार पहनाव आदि से कभी विमुख न हों। नहीं तो आप अपने को अनति के गहरे गर्त में सदा के लिये डाल देंगे। जिसका पुनः निकलना कठिन ही नहीं, अमम्भव हो जायगा।

यदि पूछा जाय कि, आधुनिक फैशनें क्यों चली ? किमने चलायी ? दुराचार क्यों बढ़ा ? आदि, तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि—देखादेखी ही इन सब फैशनो का एकमात्र कारण है। आजकल के हमारे इन युवकों के पाग सिराय हेट पेन्ट के और क्या रह गया है ?। जब हमारे देशरूपी भवन के स्तम्भ स्वानधि नमयुक्तों की ही यह दशा है, तो भारतवर्ष की क्या दशा होगी ? भगवान ही जाने।

मे फिर से पुनरावृत्ति कर देना चाहता हू कि तुम्हें देश, जाति एव समाज के गौरव हो। यदि आप इन सबका गौरव बढ़ाना चाहते ह, इनके प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं और अपनी जीवनयात्रा को सफल एव सुखपूर्ण बनाना चाहते ह तो अपने लोकाचार एव वर्माचार से कभी मुख न मोड़ें। हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है तो एक मात्र धर्म की, जिस की बदौलत हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि—अपने धर्माचार, लोकाचार, आदि का यथावत् पालन करते हुए इनके हेतुओं पर भी लक्ष्य दें। रुढिगत बहुत सी अनावश्यक बातों को, जिसको कि आचार, विचार का रूप दे दिया गया है, उन्हें अपने हृदय में स्थान न दें। परन्तु जिन विचारों का पालन श्रेयस्कर हो, निन्दा के पात्र न हो और धर्म से व्युत्पन्न नहो, ऐसे आचारविचारों का अवश्य पालन करना चाहिये।

प्रत्येक बहिनों का भी यह कर्तव्य है—फिर चाहे वे किसी धर्म, समाज की क्या न हो—कि घर के तमाम कार्यों में तल्लीन रहते हुए भी अपने देश जाति एव समाज के आचारविचार का कभी भी उल्लंघन न करें। अगर आप नष्ट हुई तो, हमारे बालबच्चे भी नष्ट होने से नहीं बच सकते।

भाइओं और बहनों,

कल मैंने पांचवा गुण ' देशाचारं समाचरन् ' पर विवेचन किया था । अर्थात् प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपने अपने देश के आचार-रीतिरिवाज, रहनसहन, संस्कृति, खानपान आदि का ही आचरण करना चाहिए, यह बतलाया था । देशाचार को छोड़ने वाला धीरे धीरे सबकुछ छोड़ देता है । परिणाम में उसका पतन होता है । आज छठवाँ गुण बताऊंगा ।

छठवा गुण

अवर्णवादी न क्वापि, राजादिषु विशेषतः ।

जो मनुष्य अपने को उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ाना चाहता है, जो सफल होना चाहता है उसे चाहिये कि-वह किसी की भी निन्दा न करे । आज सारा संसार दूसरे की निन्दा कर के अपना उत्कर्ष बताना चाहता है, परन्तु दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं की उन्नति की आशा रखना, यह बालू से तेल निकालने के तुल्य है । न तो कभी हुआ है, न होगा ।

परनिन्दा का कारण

परोत्कर्ष सहन नहीं कर सकनेवाला मनुष्य ही दूसरे की निन्दा करता है । दूसरे की साम्प्रतिकादि उन्नति उससे सहन नहीं होती, और वह निन्दा करना आरम्भ कर देता है । यद्यपि निन्दा करनेवाला मनुष्य यह जानता है कि दूसरे की निन्दा कर के भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, परन्तु फिर भी निन्दा करता ही है । दुनिया के मनुष्यों की मानसिक दुर्बलताएं यहां तक बढ़ी हुई होती है कि जिसके कारण से परोत्कर्ष जरासा भी नहीं सहन कर सकते । किसी कविने कहा है:-

‘ जब लग पुरबल पुण्य की पूंजी नहीं करार,
तब लग सब कुछ माफ है अवगुण करो हजार ’ ।

जब तक मनुष्य के पूर्वोपाजित शुभ कर्म हैं, जब तक मनुष्य को सन प्रकार की सामग्री, ऐश मौजूद है, घोर से घोर निन्दक भी उसका पाल भी वाका नहीं कर सकता। और पुण्य का खजाना जब खतम होगा, तब उसको गिराने के लिये प्रयत्न की भी जरूरत नहीं रहेगी।

दूमे की निन्दा करने के पूर्व हमें अपने आत्मा की ही निन्दा करनी चाहिये। क्योंकि सन घुराईया तो हम में ही भरी हैं। हम दूसरे में दोष देखने जा रहे हैं। एक कवि का वचन है—

कार्य च किं ते परदोषदृष्ट्या, कार्यं च किं ते परचिन्तया च ।

वृथा कथं खिद्यसि बालमुष्टे । कुरु ! स्वकार्यं, त्यज सर्वमन्यत ॥

अर्थात् हे बालमुष्टे ! तू अपने काम से काम रख, दूसरे की निन्दा-विरुद्ध करने से तुझ क्या मतलब ?

सज्जनो ! आप अपनी गकृतियों को शुद्ध रखें, अपने आत्मा में रहे हुए दोषों को ही देखें, और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। कभी किसी दूसरे की निन्दा न करें। शास्त्रों में तो भातों व्यसनों का सेवन करनेवाले दुर्गचारी की भी निन्दा न करने का विधान किया है। अगर आप किसी की भलाई के लिये निन्दा करते हैं, तो यह आप की भूल है। अगर आप वास्तव में एक मित्र की भाति उमका भला चाहते हो, तो उसे एकान्त में बुला कर प्रेमपूर्णक समझाइये। सम्भव है, इस प्रकार के प्रेमपूर्ण व्यवहार से भविष्य में फिर वैसी भूल न करने की वह कोशिश करे। इस के विपरीत, यदि आप उसकी घुराई विरादरी में, ५-१० आदमियों के सम्मुख प्रकट करेंगे, तो इस से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता। सम्भव है, वह और भी विगड जाय। अतः इस प्रकार की व्यर्थ निन्दा कर के अपने पाप में वृद्धि करना मूर्खता है।

मनुष्य अपनी आदत से लाचार होता है और यही कारण है कि अनेक बार पापाचरण कर बैठता है। इतना ही नहीं, कई बार दूसरे मनुष्य की हानि करने को भी तत्पर हो जाता है।

छ प्रकार के पुरुष

मुझे याद है—एक बार, मैंने पोरबन्दर के एक व्याख्यान में, निन्दा एवं दूसरे को नुकसान करनेवाले मनुष्यों का विभाग बताया था कि—निन्दा एवं दूसरे की हानि करनेवाले कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरे का भला करनेवाले मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं ? महात्मा मर्तृहरि ने भी एक स्थान पर कहा है—

ये तावत्कृतिनः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये,
ये च स्वार्थपरार्थसाधनपराः तेऽमी नरा मध्यमाः ।
तेऽमी मानुषराक्षसापरहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे !   । १ ॥

मैंने कहा था : संसार में पांच प्रकार के मनुष्य हैं—

- (१) वे उत्तम मनुष्य हैं, जो अपना नुकसान कर के भी दूसरे का भला करते हैं।
  - (२) मध्यम वे हैं, जो अपना नुकसान न करते हुए दूसरे का भला करना चाहते हैं।
  - (३) कनिष्ठ वे हैं, जो अपने लाभ को देखते हुए दूसरे को लाभ करते हैं।
- अन्यथा नहीं,

ये तीन प्रकार भलाई करनेवाले मनुष्यों के हैं। अब नुकसान करनेवालों के भेद देखिये।

(१) अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का नुकसान करनेवाले होते हैं जिस को कविने 'मनुष्यराक्षस' कहा है।

(२) परन्तु अपना कोई स्वार्थ न होते हुए भी व्यर्थ दूसरे का नुकसान करते हैं, उसको क्या कहना ? कवि कहता है कि 'न जानीमहे,' मैं नहीं जानता।

इन पांच प्रकार के मनुष्यों की व्याख्या मैंने की ही थी कि, इतने में एक जज साहब बोल उठे कि—“आपने पांच तरह के पुरुष बतलाये, परन्तु छठा मैं बतलाता हूँ। छठा वह है जो अपने घर के हजारों रुपये का नुकसान कर के भी दूसरे का नुकसान करनेवाले भी मनुष्य मेरी कोर्ट में कई आते हैं।”

सिद्धों ! अब आप स्वयं विचार करिये कि उपर्युक्त कोर्टों से आप कौनसी कोर्टों में हैं ? यदि आप अपना नुकसान कर के भी दूसरे का भला करनेवाले हैं, अपनी

सम्पत्ति, शक्ति आदि का व्यय करके भी दूसरे का भला करते हैं तो आपके जैसा उत्तमोत्तम कोई नहीं।

अगर आप अपना नुकसान न करते हुए दूसरे का भला करते हैं, तो आप जरूर उत्तम हैं। और यदि आप अपने स्वार्थ के माथ में भी दूसरे की भलाई करनेवाले हैं तो भी आप कुछ जरूर हैं। मगर यदि आप दूसरी तीन कोटियों में से हैं, तो आप जैसे अधम कोई नहीं, अब आप हृदय पर हाथ रखकर अपने योग्य कोटि का निश्चित करें।

यदि आप अपना स्वयं का नुकसान करके भी दूसरे का बुरा करनेवाले हैं, जैसा कि जज साहेबने कहा था, तो समझ लीजिये ससार में आपका जीना और मरना समान है। आप अपने जीवन में किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते। मित्राय कर्मबन्ध के आपसे कुछ भी न बन पड़ेगा। एक कविने कहा है—

मरना भला है उत्तम, जो अपने लिये नियो।

जीता है वह, जो मर चुका, इन्सान के लिये।

दुनिया की सेवा करके हजारों वर्ष पहले भी मरनेवाला मनुष्य आज भी जिन्दा है।

यदि आप भी अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, मरने के पश्चात् भी कीर्तिरूप से जिन्दा रहना चाहते हैं, तो दुनिया की भलाई करें, सेवा करें। उनकी भलाई के लिये ही जिंएँ और उनकी भलाई के लिये ही मरें। यही उन्नति की प्रथम मिट्टी है।

मैंने हजारों मनुष्य ऐसे देखे हैं कि जहां एक परोपकार का कार्य होगा, २५-५० मनुष्य एकत्रित हो जायेंगे और परस्पर विचार विमर्श कर उम परोपकार के कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इलसी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, जो यह सोचते हैं कि यदि इन कार्य में चन्दा होगा तो मुझे भी ५) रु. देना पड़ेगा। अपने केवल पांच रुपये बचाने के कारण ५०००) के चन्दे को चन्द बगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ अदमा लगायेंगे कि सब काम रुक जायगा। मगर दिये कराये पर पानी फेर देंगे। केवल अपने पांच रुपये के बचाने के लिये हजारों का नुकसान करानेवाले भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। यह कर्मबन्ध का कारण है। उधे म पडा पातक है।

निर्दय चाण्डाल है,

किमी की जिन्दा न करें। मनुष्य जीवन की यात्रा का मुख्य में सफल करने के लिये, धर्म के योग्य बनने के लिये हरेक मनुष्य को अपने को पवित्रता में दूर

रखना चाहिए । किसी का अवर्णवाद न बोलें । निन्दा न करें । उसमें यह बुराई है, यह दोष है, ऐसा है, वैसा है, तैसा है, यों करता है, त्यों करता है, ये सारी बातें, दुनिया की करने से अपने को कोई फायदा नहीं । मनुष्य अपनी प्रशंसा, अपनी इज्जत अगर बढ़ाना चाहता है तो अपने मुंह पर, अपनी जबान पर खूब काबू रखे । मनुष्य यह समजता है कि मैं इस की निन्दा करूंगा, तो इसकी हल्काई और मेरी प्रतिष्ठा हो जायगी । मनुष्य अपनी प्रशंसा को बढ़ाने के लिये दूसरों की निन्दा करता है । लेकिन शास्त्रकारों ने निन्दक को यहां तक बतलाया है कि 'पशुओं के अन्दर गधा' 'पक्षियों में कौआ' जिस तरह चाण्डाल है, उसी तरह से मानव जाती में वह चाण्डाल है, जो अपनी कीर्ति के लिये दूसरों की निन्दा करता है । जैसे कहा है:

काकः पक्षिषु चाण्डालः, स्मृतः पशुषु गर्दभः ।

नराणां कोऽपि चाण्डालः, स्मृतः सर्वेषु निन्दकः ।

अगर संसार में सुखी रहना है, चाण्डाल नहीं बनना है तो कभी किसी की निन्दा मत करो । पापी से पापी क्यों न हो, कसाई से कसाई का धंधा करनेवाला क्यों न हो, व्यभिचारी से व्यभिचारी क्यों न हो, कितनी भी अनीति करनेवाला क्यों न हो, दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, किसी की भी निन्दा करने का हमारा हक नहीं । शास्त्रकारोंने कहा है:—

परपरिभवपरिवादादात्मोत्कर्षाच्च बद्धचते कर्म ।

नीचैर्गोत्रं प्रतिभवमनेकभवकोटिदुर्मोचम् ॥

जो व्यक्ति दूसरों की निन्दा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, उसके प्रत्येक भवमें नीचगोत्रकर्म होता है, यह बंध बड़ी ही कठिनता से छूटता है ।

कैसी विचित्र बात है, हजारों दुगुणों से मरा हुआ मनुष्य अपने को नहीं देखता, दूसरे को ही देखता है ।

सज्जनो ! खूब याद रखिये । जो मनुष्य निन्दा से दूर रह कर अपने ही दोषों को देखता है वही ऊंचा उठ आता है, और वही मनुष्य संसार में दूसरों का कुछ भला कर सकता है । संसार में मित्र क्यों किया जाता है ? मित्र इसलिये किया जाता है कि, जिस समय हम इतने हों, तो वह हमारा उद्धार करे, हाथ पकड़ ले । संसार में हमेशा साथ रहकर हमें अच्छे कार्यों में लगावे ।

लेकिन आजकल के मित्रों को देखते हैं तो, शायद ही ऐसा कोई मित्र मिलेगा, जो मित्रधर्म का पालन करता हो। आजकल का मित्र तों दुश्मन से भी ज्यादा हो जाता है। हमारा स्नेही, हमारा मित्र जितना हमारा बुरा कर सकता है, उतना हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता।

सच्चा मित्र कौन ?

आज आप लोग एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं। युवक भी स्कूलों तथा कॉलेजों में अपने मित्र बनाते हैं। क्लासफेलो परस्पर मैत्री करते हैं। बहनें भी एक दूसरे के साथ, बहनपणी बनाती हैं। यह कहा तक होता है ?

अगर नाटक सिनेमा देखने को जाना होगा, सैर सपाटे को जाना होगा, कभी दो पैसा खर्च करना होगा, मौज शोर करने जाना होगा, तो मित्र ! सोसायटी में जाना होगा तो यह सारी दुनियादारी के कामों में मौजशोर में साथ रहने के लिये मित्र होगा।

लेकिन अगर वह मित्र समझले कि अब भाई साहब के पाम मौजशोर के लिये पैसा नहीं रहा, तो फिर आपके पाम फटकेगा भी नहीं। दूरसे ही नजर बचाकर निकल जायगा।

सच्चा मित्र कौन होता है ? किमी विद्वान्ने कहा है—

पापान्निवारयति, योष्यते हिताय,

गुह्यं निगृहति, गुणान् प्रकटीकरोति ।

आपद्गते च न जहाति, दयाति काले,

सन्निवृत्तक्षणेऽपि प्रवदन्ति सन्तः ॥

अर्थात्—सन्त महात्मा पुस्तक उन लोगों को मित्र रहते हैं, जो पापों से हमें बचाता है। अगर मित्र होकर हम पापों की प्रवृत्ति में—निंदा चुगलीमें—बुराईयोंमें ले जाय तो वह मित्र नहीं, लेकिन भयकर से भयकर दुश्मन है। सच्चा दुश्मन दूर रहता है, इसलिये हमको पाप में नहीं ले जा सकता, लेकिन यह दुश्मन मित्र के रूप में साथ रहकर पाप मार्ग में लेजानेवाला होता है। ऐसे मित्र में आप हजार कोस दूर रहें।

सज्जनों ! आज हमारे समाज में झगड़े और झग्ट क्यों होते हैं ? ऐसे गुप्त शत्रुओं के मिलने से हम जानते हैं कि यह पाप कर रहा है। बुराई कर रहा है,

नाजायज काम कर रहा है, घोर से घोर निंदा कर रहा है। लेकिन उसका साथ देने को हम तैयार हो जाते हैं। उन्हें कमी सच्ची बात नहीं सुनाते। मैं तो ऐसे मित्रों को गुप्त शत्रु ही समझता हूँ।

मित्र का दूसरा गुण है 'योजयते हिताय,' जो हमारी भलाई के लिये प्रयत्न करे। हमारे गिरने का—पतन होने का हमेशा हमसे ज्यादा ख्याल रखे। रोम रोम में इस बात का विचार भरा हो कि, किसी तरह से मेरा बन्धु—मेरा मित्र पाए न करे।

मित्र का तीसरा गुण है: 'गुह्यं निगूहति' अर्थात् मित्र की गुप्त बातें छिपावे। आज हमारे मित्र क्या कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर, एक सेठ दूसरे अपने मित्र सेठ को कहता है कि "सेठजी, मैं इस बात को खानगी तौर पर आप से कहता हूँ। मेरा आप पर विश्वास है। किसी दूसरे को मत कहना।" फिर वही दूसरे को भी कहेगा: "यह तो खानगी बात है, तुम्हीं को कहता हूँ, दूसरे किसी को मत कहना।" फिर दूसरा तीसरे को कहता है: "देखो, खानगी बात है," इस तरह यह क्रम चलता है। आश्चर्य है। आज संसार में जितना जहर फैल रहा है, वह ऐसे ही मित्रों की बदौलत है। इस जहर के कारण संसार दावानल में जल रहा है।

संसार में कौन ऐसा आदमी है, जिसके जीवन में गुप्त बात न हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ, भूत, वर्तमान या भविष्य में ऐसा कोई नहीं होगा। दुनिया में कोई ऐसा कुटुम्ब नहीं, जिसमें कोई न भरा हो। इसी तरह छद्मस्थ-अपूर्ण मनुष्य के लिये भी कहा जा सकता है कि ऐसा कोई छद्मस्थ-अपूर्ण नहीं, जिसके पीछे कोई गुप्त बात न हो।

लेकिन एक मित्र की हेसियत से हमारा धर्म है कि अगर हम मित्र को मित्र समझते हैं, तो उसकी गुप्त बात को छिपाये रखें।

मित्र का चौथा गुण है—'गुणान् प्रकटीकरोति' मित्र अपने मित्र के दुगुणों को छिपाये और गुणों को प्रकट करे। सच्चा मित्र वही है, जो यही कहे कि:—बड़ा नेक आदमी है, बड़ा सद्गुणी है। जिन गुणों की प्रशंसा करनी चाहिये, उन गुणों की प्रशंसा करे। इस तरह से प्रेमभाव आपस में बढ़ता है। मैं आपकी बुराई करूँ, इस से परस्पर प्रेमभाव नहीं बढ़ता है। चाहे आप मेरे स्नेही ही क्यों न हों। परन्तु अगर मैं

दूसरों के सामने किसी का भी गुणानुवाद ही करूंगा-प्रशंसा करूंगा, तो वह मेरा दुश्मन होते हुए भी मित्र के रूप में परिणत हो जायगा। लेकिन आज तो मनुष्यों की ऐसी आदत पड़ गयी है कि बुराई करने में ही अपनी महत्ता समझते हैं।

मित्र का पाचवा गुण है “आपद्गते न जहाति” अर्थात् जिस समय कष्ट आवे उस समय मित्र को छोड़ना नहीं चाहिये। ‘देह मा पातयामि, कार्यं वा साधयामि’ इस तरह उसे कष्ट में पूरी मदद करनी चाहिये। जिसको सहकारी बनाया है, मित्र रूप से जिसका हाथ पकड़ा है, चाहे हम कुर्बान हो जायें, बर्बाद हो जायें, नष्ट हो जायें, चाहे कुछ भी हो जाय, पकड़े हुए हाथ को कभी न छोड़े, यही सच्चे मित्र का लक्षण है। जब कष्ट आवे तब छोड़े नहीं।

परन्तु आजकल ? मित्र ध्यान रखता है, अब उसके पास कहा तक पानी रहा है ?। देखता है, अब उसके पास पैसा नहीं रहा, कष्ट में है। शायद मेरे से मदद न माग ले, इस खयाल से पहले से ही अलग हो जाता है। और उस से उलटा कदाचित् समझ ले, अब तो कुछ इन के पास पैसा होने लगा है, तो झट उस समय मित्र होने के लिये जायगा। ‘क्यों भाई, तुम कैसे हो, ऐसा है, तेरा है, बड़ी २ बातें कर के उस से मित्रता जाहिर करेगा। दभी दुनिया के ये दभी नाटक नहीं तो और क्या है ?

आज ससार में ऐसा ही चल रहा है। आज दुःख, नाना प्रकार के क्लेश, अशान्ति हम उठा रहे हैं, यह सब हमी का परिणाम है। हमारा कोई भी सिद्धान्त नहीं। मनुष्य अगर सिद्धान्तवादी नहीं है, तो उसे जीने का भी कोई हक नहीं।

मित्र का छठा लक्षण है— ‘ददाति काले’ अर्थात् समय पर दे कर खड़ा रहे। लक्ष्मी हमेशा साथ रहनेवाली नहीं है। हमारे साथ यह आती जाती नहीं, यहा की यहा रह जाती है। लेकिन अगर यह समय पर काम में आ जाय, मित्र की भलाई के लिये काम में आ जाय, तो यह सार्थक है, इस के विवाय हमारी लक्ष्मी का और शक्ति का सुन्दर उपयोग और कौनसा हो सकता है ?। ऐसे ही गुणवाले मनुष्य को शास्त्रकारों ने सच्चा मित्र कहा है।

अब आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहिये कि आप के ऐसे मित्र कितने हैं ? और आप किस के सच्चे मित्र हैं ?

मैं हमारे सब बालक-नवयुवक भाइयों, बूढ़ों, बहिन बालिकाओं सब को कहना

चाहता हूँ कि-मित्र किस लिये करना चाहिये ? संसार समुद्र को सुख और शान्ति से पार करने के लिये । तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र ही हमें निन्दा के पापों से बचा सकता है । निन्दा भी हम दो कारणों से करते हैं: एक अपने को ऊँचा बताने के लिये, और दूसरे किसी शक्ति के प्रति हम असहनशील हैं इस लिये । मैं इस विषय में काफी बतला चुका हूँ । जब तक मनुष्य की पुण्याई है, हम उसकी निन्दा कर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । और न हम ऊँचे हो सकते हैं । जिस दिन उसकी पुण्याई खत्म हो जायगी, उस दिन अपने आप वह ठीक हो जायगा । हमारी आवश्यकता भी न रहेगी । असहनशीलता यह हमारी मानसिक कमजोरी है, इस को हमें दूर करना चाहिये ।

राजादि की निन्दा

यद्यपि हमें हर किसी की भी निन्दा नहीं करनी चाहिये । परन्तु उस में भी 'राजादिषु विशेषतः' खास कर राज्याधिकारीयो की बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिये । हेमचन्द्राचार्य योगशास्त्रकार ने दूसरों की निन्दा न करते हुए एक बात की खूब सूचना दी है कि राज सत्ताधारी की निन्दा कभी भी नहीं करनी चाहिये । क्यों नहीं ?

इसलिये कि उनके पास दो बातें हैं; एक तो खजाना है, शक्ति है, सत्ता है । सत्ता के आगे हमारा ऐश्वर्य नहीं ठहर सकता । अतः हमें राजा की निन्दा करने को शास्त्रकारों ने सख्त निषेध किया है ।

चाहे कैसी हालत में कोई हो, परन्तु जब तक उनके हाथ में राजसत्ता है, तब तक वह राजा है, और उसकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है । अगर हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम अपनी जिन्दगी को स्वतन्त्र करे, तो हमें चाहिये कि हम किसी सत्ताधारी की निन्दा न करें । और मेरा तो यहां तक भी कहना है कि जब शास्त्रकारों ने घोर से घोर पापी, अन्यायी, व्यभिचारी और कसाई तक भी निन्दा करने का निषेध किया है, तो राजा की तो बात ही क्या कहना ? उसकी निन्दा तो हमें हरगिज नहीं करनी चाहिये ।

प्रतिदिन शान्ति पाठ को पढ़नेवाले हमारे यहां पर तो राजा के आत्मा की

शान्ति को ही धर्म बतलाया है। जैसे—

‘ राजाधिपाना शान्तिर्भवतु
 राजसन्निवेशाना शान्तिर्भवतु
 पौत्रमुखाणा शान्तिर्भवतु
 पौरजनस्य शान्तिर्भवतु
 ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु । आदि ।

जगत को शान्ति हो, राजा को शान्ति हो, नगर के सेठों को शान्ति हो। शहर के तमाम लोगों को शान्ति हो। सारे ब्रह्मलोक को शान्ति हो। ऐसा पाठ करनेवाला मनुष्य ऐसा ध्यान करनेवाला मनुष्य, ऐसी उपासना करनेवाला मनुष्य किसी की भी अशान्ति नहीं चाहता। चाहे वह कैसा भी क्यों न हो। इसलिये राजादि में किसी प्रकार की अशान्ति का कारण न होना चाहिये। किसी प्रकार का अघर्षवाद कभी न बोलना चाहिये। अघर्षवाद बोलने से हमारी जिह्वा पापी बनती है। हमारा हृदय नापाक बनता है। मनमें दुर्मावनाएँ पैदा होती हैं। ऐसी निन्दा से हमको क्या लाभ ?

मान लीजिए कि राजा राजधर्म से च्युत है तो वह राजा नहीं है। वह अपने पतन का प्रायश्चित्त अवश्य भोगेगा। प्रकृति उसे दण्ड अवश्य देगी। प्रकृति के सामने राजा और प्रजा का स्थान समान है। इसलिये कुदरत के नियमानुसार वह भले ही अपने पापों का फल भोगे, लेकिन एक मानवता की हेसियत से हमारा कर्तव्य है कि यदि ऐसा भी राजा हो, तो भी उसकी जरा भी बुराई न करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी निन्दा से हमें क्या लाभ कि जिससे समाज, देश और जाति में क्लेश हो। निन्दित मनुष्य जिद्दी बनता है, अपनी बात को रखनेवाला हो जाता है। बस, इससे बुराई ही बुराई फैल जाती है। ऐसी बुराइयों से भरे वातावरण में फसा हुआ मनुष्य सिवाय दुःख के और क्या लाभ उठा सकता है ? इसलिये महानुभावों, आपको चाहिये कि आप लोग अघर्षवादी न बनें। आप धर्म की बातें धारण करें। साधुओं के पांच महाव्रत को समझें, अपने श्रावक के १२ अणुव्रतों को धारण करें। एक चार व्रत धारी मनुष्य, शुद्ध श्रावक बननेवाला मनुष्य जिस समय बुराईयाँ करे, निन्दा करे, जुगली करे तो आप समझ सकते हैं कि, उसके व्रत का क्या अर्थ है ? कोई अर्थ नहीं।

व्रतधारी बनने के लिये तो मैं यह भूमिका ही बतला रहा हूँ। यह भूमिका साफ करलें तभी व्रत धारण करने के योग्य होंगे। यह तो योग्यता की पहली कसौटी है। वह ही सिडी है। यदि इसमें ही नहीं चल सकता तो, वह श्रावक बनने के लायक ही नहीं कहला सकता।

मैं १२ अणुव्रतों का आगे चलकर धार्मिक दृष्टि से विवेचन करूँगा। अभी तो भूमिका ही साफ कर रहा हूँ। इतनी भूमिका तक पहुँचने के लिये पहले योग्यता हाँसिल करलें। आज तो यह दया होगयी है कि ज्ञानी निन्दा करता है क्रिया करनेवाले की, और क्रिया करनेवाला करता है ज्ञानी की। दोनों एक दूसरे को बुरा बतलाते हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री को रांड कहे, दूसरी पहली को छिनाल कहे। इनमें सती कौन है? कुछ पता नहीं चल सकता। ज्ञानी और क्रियावादी अगर आने ज्ञान और क्रिया को सफल करते हैं, तो सफल है, नहीं तो दोनों भ्रूख हैं। सफलता उसी में है कि अपने आत्मा का विचार किया जाय। शास्त्रकारों ने कहा भी है—“अप्पा जिए सव्वं जिअम्” इसलिये महानुभाव आप का धर्म है कि अपने जीवन में आप प्रतिज्ञा कर लीजिये कि किसी की भी निन्दा नहीं करूँगा। चाहे मनुष्य कैसा भी हो।

सातवां गुण:-

अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुपातिवैश्विकः ।

अनेकनिर्गमद्वारविवर्जिननिकेतनः ॥

घर कैसा होना चाहिये? आपको ताज्जुब होगा कि, शास्त्रों में घर बनाने की विधि भी क्यों बतलायी गयी? जबतक आपके रहनसहन का स्थान अनुकूल न होगा, तबतक आप सम्यग् आराधना भी नहीं कर सकते। जिस मकान के अन्दर अनेक प्रकार के दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई घुस जाय, निकल जाय, पर मालूम न पड़े। ऐसे मकान नहीं होना चाहिये। और ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि, जहाँ पड़ोस खराब हो। जहाँ पड़ोस खराब होता है, वहाँ मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। आप जानते हैं बहुत जगह ऐसे मामले देखे गये हैं कि पड़ोस के कारण अशान्ति होती है। गोधरा में मैं गया था, उपाश्रय में ठहरा, उपाश्रय के चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे। और जब हमारे व्याख्यान होते थे, पत्थरों की बोलार पड़ती रहती थी। यह किसके कारण था? पड़ोस अच्छा नहीं होने के कारण। इसी कारण गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकता। संसार की

घातों में भी हमेशा यही डर लगा रहता है कि किस समय क्या हो जाय ? गोधरा में ऐसा कहा जाता था, मच अठ तो जानी जाने कि, मग्नि में एक दो घटना तो ऐसी अवश्य घटती थी कि, एक दो लड़कियाँ अवश्य उड़ जाती थीं। ऐसा क्यों होता था ? एक मात्र पहोम जन्टा नहीं होने के कारण। शास्त्रागोन हमारे लिये कितना उपकार किया है ? यह बताकर कि, हमारा रहन सहन, पाम पडोम, मरान आदि कैसे होने चाहिए ? इन बातों को बग़र दर्न कर दिया है। निम मरान में हम रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का भय हो, किसी प्रकार की अशुद्धि हो, तो हम अपनी धर्मक्रिया बहा नहीं कर सकते। आनकल तो धर्मक्रिया के लिये उपाश्रय तथा धर्मस्थान मुकर हो चुके हैं। लेकिन एक जमाना था, जब हरक गृहस्थ के घरमें एक स्तम्भ स्थापन रहता था जिसमें वे पूजा, सामायिक बगैरह करते थे।

आज भी बहुत से गृहस्थों के घरों में ऐसा ही देगो में आता है, जो अच्छे श्रीमन्त हैं, घर में बराबर हम प्रकार के साधन मौजूद हैं। परन्तु चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो। अगर अशुद्ध वातावरण में हमारा मरान होता है, तो नतीजा यह आता है कि रात और दिन अशान्ति ही अशान्ति होती जाती है। आगे शास्त्रकार कहते हैं कि गृहस्थ का मरान बहुत लुटे एरान्त में नहीं और बहुत गनी कृत्वा में भी नहीं होना चाहिये। अगर मान लीनिये, मारी बस्ती में बहुत दूर एरान्त बगल में बगला बनाएंगे तो किसी समय आफन आगने तो वहा बचाव करगाला कौन है ? वहा रहने का अधिकार साधुओं का था, लेकिन हमारा अधिकार आगे लोगों ने छिनलिया है। पुराने समय में साधु लोग वहा जगला में रहते थे, उद्यान में रहते थे। वम, कहीं आना न जाता। निन्दा न चुगली। वन्डा न घुस। वम अपने तान, ध्यात में रहते थे। और मस्त रहते थे। आत्मा का वन्थाण करते थे। जाम तिनतन करते थे।

साधुओं के उपाश्रय

परन्तु आज हमारा यह अधिकार पाप श्रीमन्त लोगो न ले लिया है और हम लोगो से लापर इन गणियों में भर निष और गलियाँ में भी नहीं ऐसे स्थानों में वहा कूट होना तो पता भी न चला। मन पर नमद सीमाण की है कि आज साधुओं के निष निजने उपाश्रय है, पर प्रायः साधुगण के सिद्ध है। चारों तरफ गियों का वातावरण बीच बगला में, वहा तक कि नमद सीमाण तो वहा के अंदर हाथ में दो और हाथ में लो। इमता निमद मन्थन रगोताय उपाश्रय वहाक उपाश्रय हैं ?

इसे सोच लीजिये । अगर कोई साधु से अच्छा या बुरा कार्य हो जाय और मानलो कि न भी हो, परन्तु रास्ते चलनेवाले को ही किसी प्रकार का शक हो जाय, उस समय संसार में सिवाय निन्दा के पात्र बनने के और क्या हो सकता है ?

बाइयें घर का काम काज करती हैं, बालबच्चों की देखरेख आदि घर का कार्य करती हैं । ऐसे वातावरण के बीच में साधुओं को रखना, और फिर ऊपर से दूध और मिठाई खिलाना और यह कहना कि 'बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करो, नव वाडों का पालन करो, नहीं तो शेतान हो' परस्पर कितना विरोध है । कितने अफमोस और शर्म की बात है । एक तरफ साधुओं को ऐसे वातावरण में रखो कि जिससे अगर ब्रह्मा भी आवे तो उसका भी चित्त चलायमान हुए बिना न रहे । और दूसरी तरफ से यह कहो कि " ब्रह्मचर्य का पालन करो । चित्त की वृत्तिएं स्थिर रखो " । मैं कहता हूं कि यह कितने गजब की बात है । आज जितने अनर्थ हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि उसकी सारी परिस्थिति बिगड़ गयी है । साधुओं के लिये एकान्त, दूर स्थान होना चाहिये । इतने समजदार, धर्मग्रन्थों को पढ़नेवाले कर्मग्रन्थ और साधुओं के आचार की बातें करनेवाले गृहस्थ साधुओं की मर्यादा को, हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ रहे हैं । वातावरण का प्रभाव साधुओं पर भी पड़ता है । तो फिर तुम गृहस्थों के लिये ऐसे स्थान में, ऐसे वातावरण में रहना कभी योग्य हो सकता है ? मैं यह अपनी कल्पनासे नहीं कह रहा हूं । शास्त्रकार पुकार २ कह रहे हैं कि जहां पड़ोस शुद्ध हो, मकान सुन्दर हो, वातावरण शुद्ध हो, ऐसी जगह पर गृहस्थों के लिये मकान होना चाहिये । बालबच्चों पर सुन्दर असर करने के लिये, बहु बेटियों के आचरण शुद्ध रखने के लिये जरूरी है । शास्त्रकार कहते हैं कि-धर्म के लायक तभी बनोगे, धर्म की उपासना भी तभी कर सकोगे, जब कि रहने का स्थान भी अनुकूल और शुद्ध हो । जब सुन्दर पड़ोस होता है तब कितना सुन्दर असर उस वातावरण का बालबच्चों पर पड़ सकता है ? कितने सुन्दर आचरणवाले वे बन सकते हैं ? हम और आप अनुमान लगा सकते हैं । पर आज देश की परिस्थिति बिगड़ गयी है । इन्दोर शहर में पहले एक लाख मनुष्य होंगे । सुन्दर, साफ शुद्ध वातावरणवाले मकान भी मिल जाते थे परन्तु आज तीन लाख मनुष्य हो गये, पैसेवालों के अच्छे पके मकान बन गये । परन्तु दूसरों को शुद्ध वातावरण और अच्छे पड़ोस के मकान नहीं मिलते । यह सारे देश की स्थिति है । हमारी वृत्तियां हमारी शुभाकांक्षाएं बिगड़

गयी हैं। पैसा कमा रहे हैं, सब तरफ पैसे की ही बोलचाल है, सोचते हैं अभी तिनोरियें नितनी ग्वाली हैं, भगलो, आगे कौन जाने क्या होगा ? इस तरह मारी परिस्थिति और सातारण बिलकूल बिगड़ गया है। फलतः हम बहुत दुःखी हो रहे हैं। आज हमें अच्छा पड़ोस नहीं मिलता है।

भाईओं और बहनों,

अब आज मैं आठवां गुण बतलाऊंगा—

आठवां गुण.—‘कृतसङ्गसदाचारैः’

धर्म के लायक कौन से मनुष्य हो सकते हैं ? जो सदाचारी मनुष्य का संग हमेशा करते हैं । हम समकिति जरूर हैं, बुद्धिमान जरूर हैं, आत्मकल्याण के अभिलाषी जरूर हैं । ये सारी बातें होते हुए भी अगर हमारा दिन सज्जनों की संगति में व्यतीत नहीं होता है, तो न मालूम हम कहां जाकर गिरेंगे ? इसका पता नहीं । इसलिये शास्त्रकार पुकार कर कहते हैं, कि, सदाचारी का सेवन करनेवाला—सदाचारी पुरुष का संग करनेवाला ही गृहस्थ है । आप लोग साधुओं को विनति कर, हजारों रुपया खर्च कर, उन्हें क्यों बुलाते हैं ? इसलिये कि साधु पवित्र आचरणवाले मुनिराज रहेंगे तो हमारी धर्मक्रिया अच्छी तरह होगी; व्याख्यान वाणी का लाभ होगा । सब तरह से हमारा कल्याण होगा । यही सत्संग है । इतने दूर से अपना समय निकालकर क्यों आते हैं ? एकमात्र सत्संग करने के लिये । आप समझते हैं—एकाद घंटा भी गुरु के पास बैठ जायेंगे, दो शब्द उपदेश के कानों में पड़ेंगे तो भी हमारा आत्मकल्याण होगा । इसलिये शास्त्रकारों ने तो यहां तक कहा है—

गुरुका महत्त्व.

विना गुरुभ्यो गुणनीरघिम्यो, जानाति धर्म न विचक्षणोऽपि ।

आकर्णदीर्घोज्ज्वललोचनोऽपि, दोषं विना पश्यति नान्धकारे ॥

अर्थात्—चाहे एक मनुष्य कितना ही बुद्धिशाली हो, विचक्षण हो, व्यवहार में अतिकुशल हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, बड़ा श्रीमन्त हो, भाग्यवान् हो लेकिन ऐसे मनुष्य के लिये भी सत्संग की आवश्यकता है । बिना गुरु के उपदेश के ऐसा विचक्षण मनुष्य भी धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता । एक मनुष्य की आंखें बान तक

लबी है, और उसकी आखों का तेज इतना है कि दूर दूर की चीजों को बराबर देख सकता है, इतनी तेज आखोंवाला मनुष्य भी, अन्धेरे-तहखाने में पाम पड़ी हुई चीज भी नहीं देख सकेगा। छोटी सी पत्ती की उसे भी अवश्य आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह आखों का इतना तेज होते हुए भी वह मनुष्य चीजों को नहीं देख सकता, उसे भी दीपक की जरूरत है, इसी तरह कितना ही बुद्धिमान् विचक्षण होते हुए भी, गृहस्थ को धर्मप्राप्ति के लिये गुरु की जरूरत होती ही है। मैं तो साधुओं के लिये भी यही कहूँ कि उन्हें भी सत्संग की अति आवश्यकता है। जो आत्मार्थी है, ज्ञानी है, सदाचारी है, ससार में तमाम प्रकार की समभाव वृत्ति रखनेवाला है, सज्जन है, इस प्रकार के सज्जन—सन्त मनुष्यों की सोचत करना, सबके लिये जरूरी है।

२४ घंटे में एक दो घंटे का समय तो कमसे कम जरूर निकाल कर सत्संग करना चाहिए। हम लोग किसी समय स्नेह के कारण किसी दुर्जन का संग कर लेते हैं। बाह्यदृष्टि से तो वह सज्जनता दिखलाता है। लेकिन भयंकर हानिकारक होता है। शास्त्रकारों ने पुराण २ कर कहा है: 'विच्छेद की पृथग्, माय के मुहमें जहर रहता है। लेकिन दुर्जन के तो हृदयमें विष रहता है। दुर्जन मनुष्य अपने साथी से सोचत करता है, मित्रता दिखलाता है, सज्जनता बताता है, उषसन दिखलाता है, खानदानी दिखलाता है, यहातक कि चाहे कोई कितना ही विचक्षण पुरुष हो, अभिन हो जाता है। लेकिन उसके फेंदमें फसनेवाला किसी समय ऐसा गिर जाता है, कि जिमकी हद नहीं।

सज्जन के लक्षण

इसलिये शास्त्रकारों ने मज्जनों की परीक्षा करने के लिये जो गुण दिखलाये हैं, वे मैं दिखलाता हूँ।

गव गोदहते, न निद्रति पर, तो भाषते निन्दुर,
प्रोक्तं केनचिदप्रयाति सहत, क्रोध न चाश्रम्यते।
श्रुत्वा काव्यमालक्षणं पश्यन्, सतिष्ठते मूषकम्,
दोषा छादयते, स्वयं न कुरुते, वितर्कता चेष्टितम् ॥

ये सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। पहला गुण है 'गर्भं नोदहते'

अभिमान न करे। जो मनुष्य अभिमान करता है, वह इलोक में हलका है। चाहे विद्वत्ता का अभिमान करे, चाहे समृद्धि का अभिमान करे, रूप का अभिमान करे, चाहे

बल का अभिमान करे, कुल-जाति का अभिमान करे, चाहे किसी का भी अभिमान करे, लेकिन अभिमान करनेवाला पुरुष सचमुच नीचे से नीचा है। सज्जनपुरुष वह है जो किसी बात का भी अभिमान न करे।

संसार में सब चीजों का नाप निकाल कर देखिये, सुख का और दुःख का कोई हिसाब नहीं। एक एक से बड़े हुए मनुष्य हैं, जैसे सुख में वैसे दुःख में भी। अभिमान किस बात का? वैसे दुःख में शोक भी नहीं करना चाहिये। अहमदाबाद में मेरे व्याख्यान चल रहे थे। एक विद्वान ब्राह्मण, जो रिटायर्ड इंजीनियर थे, रात को आये और मेरे पैर में गिर कर खूब रोये।

मैंने पूछा: 'आपको क्या हो गया है?' जवाब मिला: 'मैं बहुत दुःखी हूँ।' आखिरकार उन्होंने अपना दुःख रोया। 'मेरे को यह दुःख है, वह दुःख है,' इत्यादि संसार की हजार बातें मेरे सामने कहीं।

मेरे से क्या हो सकता था? उन्होंने ने कहा: 'आप ऐसा उपाय बताइये कि, जिससे मेरे आत्मा में शान्ति हो।' मैंने कहा: 'उपाय एक है। आप अपने घर जाइये, और आपके पड़ोस के मनुष्यों को देखिये, कोई आप से ज्यादा दुःखी हैं? अगर आपसे ज्यादा दुःखी वहां न मिले, तो अपनी जाति में देख लीजिये, वहां न मिले, तो आपके शहर में तलाश करें, अगर वहां भी न मिले तो किसी बड़े इस्पताल में चले जाइये। अगर यह मालूम हो जाय कि आप से ज्यादा दुःखी कोई न कोई है, तो आप अपने को इतना भाग्यशाली समजिये कि आप उनसे कम दुःखी हैं।

इसी प्रकार से जिस समय आपको अपनी शक्ति पर अभिमान आवे, ज्ञान पर अभिमान आवे, शील-चारित्र्य पर अभिमान आवे, पैसे पर, रूपपर अभिमान आवे, उस समय आप विचार कर लें कि-मेरे से अधिक शक्तिवाला, ज्ञानवाला, श्रीमन्ताई, शरीर, रूप और लावण्यवाला कोई संसार में है? अगर यह मालूम हो जाय कि है तो आपको अभिमान करने की जरूरत नहीं।

वास्तवमें देखा जाय तो हम किस बात पर अभिमान करें? मैं समझू कि-मैं बड़ा विद्वान हूँ, पर बहार निकल कर देखता हूँ तो धुरन्धर से धुरन्धर विद्वान मौजूद हैं। काशी में एक समय ऐसा था कि, जब संस्कृत के विद्वान् लोग न्याय, दर्शन, व्याकरण आदि विषयों की चर्चा करते थे, उस समय यह प्रतिज्ञा की जाती थी कि एक बिन्दी

मात्र भी अशुद्ध बोलनेवाला अपनी जीभ काट डाले। उनके सामने हमारा ज्ञान क्या चीज है ?

यशोविजयजी और आनन्दधनजी

अभी कुछ दिनों के पहले शायद किसी पत्र में एक लेख मैंने पढ़ा। यशो विजयजी उपाध्याय काशी में बारह वर्ष रहे। तीनसो वर्ष पहले कि बात है। ब्राह्मण होकर रहे। जनेऊ पहन कर रहे। साधुपना छोड़कर रहे। गृहस्थ होकर रहे और काशीमें विद्वत्ता प्राप्त की। यह करने के बाद कई समाए जीती और इसके बाद 'न्यायविशारद' की उपाधि मिली।

एक सभा ऐसी जीती कि जिसमें ५०० ध्वजाएँ रक्खी गयी थीं। उस सभामें प्रतिज्ञा थी कि, जो उस सभामें जीते, उसके आगे ये ५०० ध्वजाएँ रहें। उस सभा को यशोविजयजीने जीत लिया। विहार करते २ जब गुजरात में जाते हैं, तो ५०० ध्वजाएँ आगे लेकर चलते हैं कि मेरे जैमा दिग्विजयी कोई नहीं। एक गावमें चले गये। महान् विद्वान् थे, उनका व्याख्यान चल रहा था।

उन्हीं दिनों, वहाँ आनन्दधनजी भी थे। त्यागी, महात्मा, योगी, महासमर्थ, लब्धिशान् थे। गांवके लोग उनके पास गये। लोगोंने कहा—'महाराज ! यशोविजयजी का व्याख्यान चल रहा है, आप भी व्याख्यान करिये।'

“एक दुकान चलती है, बहुत है। दो दुकानें चलाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो माल चाहिये, वहीं से मिल जाता है।” खैर, आनन्दधनजी बड़े योगी, महात्मा थे। आनन्दधनजी और यशोविजयजी दोनों मित्र थे। दोपहर को दोनों एक जगह बैठे हैं। रातें कर रहे हैं। आनन्दधनजी ने यशोविजयजी के सामने एक बात कही—“सबसे बड़े से बड़ा ज्ञानी आप किसको समझते हैं ?” यशोविजयजी ने उत्तर दिया कि “केवलज्ञानी को। केवली भगवान का ज्ञान सबसे बड़ा होता है”। “उनके नीचे किस को गिनते हो ?” आनन्दधनजीने पूछा। यशोविजयजीने उत्तर दिया कि “जो १४ पूर्वधारी ये उनको”। “उनसे नीचे ?” “बड़े बड़े महापुरुष—हरिभट्टसूरि, सिद्धसेन दिवाकर आदि आदि”। “और उनके नीचे किनको गिनते हैं ?” हेम चन्द्राचार्य आदि अनेक हो गये।”

“ इन लोगों के ज्ञान के आगे आपका ज्ञान ज्यादा है या कम है ? ” “ आप क्या बात करते हैं ? ” यशोविजयजीने कहा—“ मेरा ज्ञान कहां और इनका ज्ञान कहां ? उनके समुद्रका एक बिंदु मात्र को भी मैं नहीं पा सका । ”

“ जिनका ज्ञान आपसे इतना ज्यादा था, उन्होंने कभी ५०० झंडियें आगे लेकर विहार किया है ? ”

यह सुनकर यशोविजयजी बहुत लज्जित हो गये । पश्चात्ताप करने लगे: “ अरे मेरे जैसा अभिमानी मनुष्य कोई और है ? काशी में रहकर पढ़ा, शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया । लेकिन इन महापुरुषों के ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान कोई चीज नहीं है । ”

कहने का मतलब क्या है ? विद्वान् वही है, ज्ञानी वही है, सज्जन वही है, साधु वही है, आत्मार्थी, वीर, शक्तिशाली और समृद्धिशाली वही है जो अभिमान नहीं करता है ।

एक साधु, ज्ञानी, सन्त, समझदार, विद्वान् होते हुए भी यदि अभिमान है, तो समझ लेना चाहिये कि उतने ही अंश में वह हीन है, कम हैं । जो सच्चे सज्जन, महापुरुष, ज्ञानी, सन्त और साधु पुरुष हैं, वे कभी अभिमान नहीं करते, और किसी की निन्दा भी नहीं करते । परन्तु आजकल दुःख है कि हम इन बातों को नहीं समझते, दूसरों की निन्दा करते हैं, दूसरों के छिद्र ही छिद्र देखते रहते हैं, लेकिन अपने में हजार छिद्र भरे हैं । उनको कभी नहीं देखते ।

पशुओं की सभा

दलपतराम गुजरात के एक कवि हो गये हैं । उन्होंने एक कल्पना की है । किसी गांव के बाहर जंगली जानवरों ने एक सभा की । कौआ, शेर, तोता, गौ, घोड़ा, हाथी आदि सब इकट्ठे हुए । लेकचरवाजी झाड़ने लगे । इतने में ऊंट खड़ा होकर व्याख्यान देने लगा ।

कवि अपनी भाषा में उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं:—

ऊंट कहे आ सभामां बांका अंगवाळां भुंदां,
भूतळमां पक्षियो ने पशुओ अपार छे ।
बगलानी डोक बांकी, पोपटनी चांच वांकी,
कुतरानी पूंछडीने वाके विस्तार छे ।
वारणनी सूढ वाकी, वाधना छे नख बांका,
भैस ने तो सिर बांकां, सिंगडांनो भार छे ।

ऊट ने सब जानवरों का जिक्र किया, कहने लगा: “ सब जानवर टेढ़े हैं सबमें टेढ़ापन है। बगले की गर्दन टेढ़ी, तोते की चोंच टेढ़ी, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी, हाथी की घुट टेढ़ी, शेर के भ्रम टेढ़े, और भेस भी टेढ़े ही सिंग का बोज़ा लिए फिरती है। आदि आदि। उमने अगुण देखे, उममें यह टेढ़ा, उममें वह टेढ़ा है, सारी बातें टेढ़ी ही टेढ़ी दिखलायी। पशुओं में मियाल बड़ा शैतान होता है। उमसे रहा नहीं गया—सहन न हुआ, उसने मनमें सोचा—यह हरामी लेक्चरवाजी झाड़ रहा है। और मयमें ही टेढ़ापन बतलाता है, इसलिये इसको भी कुछ दिखलाना चाहिये। वह पड़ा हुआ और बाल ने लगा, कवि अपनी भाषा में कहता है —

साभळी सियाळ बोख्यु दाखे दल्पतराम,
अन्यनु तो एक वाकु, आपना अढार छे।

शैतान सियालने वीरेसे कहा—जनाब, हम तो सब एक एक बात में टेढ़े हैं परन्तु आपके शरीर को तो देखिये, अढारह अम टेढ़े हैं।

आज मनुष्य, एक दूसरे की निन्दा, दूसरे में दोष देखते हैं। लेकिन खुद में लासों करोड़ों दोष भरेपड़े हैं उनको नहीं देखाते हैं।

मतलब कि सज्जन पुरुष वही है, जो दूसरे की निन्दा नहीं करते। श्रेष्ठ से गुण लेनेकी कोशिश करते हैं। सज्जन-सन्तों का आगे गुण है —

‘नो भाषते निष्ठुर’ अपने मुँह में कभी सज्जन लोग निष्ठुर वाक्य नहीं बोलते। यही सज्जनता का लक्षण है।

एक आदमी सुन्दर से सुन्दर रूप में पहनकर आता है, अप्रुडेट दिग्गज देता है, पर इतना होते हुए अगर अपने मुँह में, कठोर शब्द निकालता है, ‘बेइमान’, ‘नालायक’ आदि अमर्य शब्द बोलता है, तो दूसरों पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है।

भाषाके आठ गुण

इसलिये महानुभावों! अगर आप लोग सज्जनता धारण करना चाहते हैं, तो अपने जीवनमें भाषा के गुण अपनाइये। आप को भी भाषा के गुण बतलाता हूँ। शास्त्रकार कहते हैं —

महुर निउण थोज कच्चाडिय अमविय अनुठ
पूरणियमकलिय भणन्ति ज पणमयुत।

पहला गुण है—‘मधुरं’ बोलते समय आपकी भाषा मधुर होनी चाहिये ।

कर्कशता, कठोरता, तुच्छता, हल्कापन उसमें न हो । अगर आप भाषा का महत्त्व समझते हैं, तो ऐसी ही ‘मधुर’ भाषा का उच्चारण करिये । दूसरा गुण है: ‘निउण’—निपुण

निपुण शब्द बोलना चाहिये । निपुण माने रामबाण । जिस कार्य के लिये आपकी भाषा निकले, वह कार्य सिद्ध होना ही चाहिये । जबतक वह कार्य सिद्ध होने की संभावना न हो, उसे कभी बोलना नहीं । भाषावालि ऐसी हो कि, जिस काम के लिये निकले वह काम अवश्य पूरा हो । तीरावालि की तरह । वही सच्चा तीर है जो छूटने पर ठीक निशाने पर लगे ।

इसी तरह हमारी भाषा भी अपना कार्य पूर्ण करे । हमारी बोली बराबर दूसरे पर असर करे । व्यर्थ कभी न जाय । तीसरा गुण है—‘थोअं’—थोड़ा ।

बहुत थोड़े शब्द निकालें । भाषा यह कोई जमीनमें से निकलनेवाली मिट्टी नहीं है कि बस उठाई और फेंकी । इसके लिये कवि कहता है:—‘वचन रत्न, मुख कोटडी, चुपकी ताला देत’

यह वचन नहीं, रत्न है, भाषा नहीं यह हीरा है । आपके घरों में हजारों लाखों रुपये के रत्न, जवाहरात, मोती, माणक होते हैं । उन्हें बड़े सजावट के साथ तिजोरी और डिब्बे में रखते हैं; परन्तु उनसे हजारों लाखों गुणी किंमत रखनेवाली आप की भाषा है । अगर भाषा को बड़ी समझते हैं, उसकी कुछ किंमत पहचानते हैं, तो उसे बहुत थोड़ा निकालिये । उसकी वक्त पर जरूरत पड़ती है ।

चौथा गुण है ‘कज्जावडियं’ कार्यपति ।

जब काम आ पड़े तब बोलें । बिना जरूरत, बिना प्रयोजन कभी मत बोलो । परन्तु आज हम इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, हमको कुछ नहीं मिलता । हम दूसरों की खूब निन्दा करेंगे, गाली गलोच करेंगे । हमारे अवर्णवाद, क्लेशों का कारण है । हमारा बिना प्रयोजन भाषा को मुंहसे निकालना है । अतः इन बुगइयों को दूर करने के लिये हमें बिना प्रयोजन भाषा का उच्चारण नहीं करना चाहिये । पांचवा गुण है: ‘अगच्चियं’

जो भाषा बोली जाय, अभिमानवाली न बोली जाय । एक मनुष्य आपसे बात

करे, आपकी उस आदमी पर श्रद्धा है। इज्जत की दृष्टि में आप उसे देखते हैं, लेकिन भाषा बोलने के समय अगर अभिमानी शब्द यह बोलता है, तो आपके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। हमारे दिलों पर उसका जो प्रभाव होना चाहिये, वह एकदम दूर होजायगा। अतः अभिमानी भाषा नहीं बोलना चाहिये। छट्ठा गुण है—‘अतुच्छ’

तुच्छ भाषा न बोलें। हलकी वाणी, हलके शब्द मुह में न निकालें। हमारी माताएँ अपने बच्चों को खिलती हैं, पिलाती हैं, स्नान कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उस समय उसपर नाराज होती हैं, और झिझकती हैं, और गालियाँ ओर हलके शब्द सुनाती हैं। इनका असर बालकों पर बड़ा बुरा पड़ता है। एक माता अपने बच्चे के सामने खराब शब्द बोले, वह अपनी माता के बारे में क्या समझेगा? आप यह न समझें कि वह लड़का इन गालियों-खराब शब्दों आदि के व्यवहार को नहीं समझता है। वह खूब समझता है।

इसलिये हमें कभी तुच्छ शब्द नहीं बोलने चाहिये। सातवाँ गुण है—‘पूज्य मयिसंकलिय’।

जिस समय बोलना हो, पहले उन्हें बुद्धि से विचार करें, तब बोलें। यह शब्द मुझे बोलना जरूरी है या नहीं, यहाँ इसका कुछ फायदा है या नहीं, यह शब्द बोल्ने तो फिज़ूल तो नहीं जायगा? किसी पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा?।’ इस प्रकार की सारी बातों का विचार करें तब मुह में से भाषा निकालें, आखरी गुण है—‘धम्मसमुत्त’

भाषा धर्मयुक्त बोलें। चाहे किसी के पच होकर बैठे हो, चाहे किसी का फेसला देना हो। हम दूसरे के सामने अपना असर अपनी इज्जत रखना चाहते हैं तो आत्मा की साक्षी से सच सच बात कहना चाहिए। सच्चा निष्पक्ष होकर, धर्म पूर्वक फेसला दें। पक्षपात कभी न करें।

उपर्युक्त लक्षण भाषा के हैं। सज्जन पुरुष यही है, जो इन आठ गुणों से युक्त भाषा का उच्चारण करते हैं। अगर कोई दुष्ट मनुष्य उन्हें किसी प्रकार की निन्दित भाषा बोलनी दे, तो उन्हें वापिस वैसी ही भाषा में उत्तर दें, यह सज्जनो का काम नहीं है। वे चुप रहें। उनको सहन करलें। अगर बोलने लायक समझे तो मधुर और ऐसी आठ गुणवाली भाषा ही बोलें। और अगर सहन भी नहीं करें

और मधुर भाषाओं भी उत्तर देना योग्य न हो तो, चुपचाप सुन लें। और वहां से खिसक जाय। आपके जीवन के उद्धार के लिये दो बातें बतलाता हूं कि हजार उपदेश सुनिये, भगवती, स्थानाङ्ग और आचाराङ्ग आदि सुनिये, और वर्षों तक मेरा व्याख्यान सुनिये, कुछ नहीं होगा। इन दो बातों पर आप खूब ध्यान दीजिये और अपने दिलों में रख लीजिये।

कम खाना और गम खाना

शरीर की उन्नति करना है, तन्दुरस्ती बनाए रखना है, डॉक्टर, वैद्यों से बचना है, दवाइयों से दूर रहना है तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइये। बस आपको कोई रोग न आवेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते।

और आत्मा की उन्नति करना है, जीवन का विकास करना है तो गम खाने की आदत डालिये। विषयों में, कषायों में खान पान में, क्रोध में, मान में, लोभ में, हर किसी बात में जब मौका आवे तो 'गम' खा जायें। ऐसी आदत डालिये।

आपका जीवन दिव्य बन जायगा। गम खाने की आदत से आपके आत्मा की शक्ति बढ़ जायगी और किसी समय वह शक्ति, जीवन के उद्धार के लिये बड़ी काम करेगी। इसलिये सज्जनों के लक्षण में यह दिखलाया गया है कि-साधु सज्जन निष्ठुर भाषा कभी न बोलें। और कोई कदाचित् कुछ शब्द कह दे, तो उसको सहन कर लें। उसके प्रति क्रोध न करें। और किसी के काव्यों को पढ़ते हुए उसमें लक्षणादि के दोष देखें, तो मूक रहें, उस काव्यकार की निन्दा न करें।

सज्जनों के लक्षणों में खास लक्षण यह भी कि, वे हरकिसी के दोष को छिपावें और स्वयं दोष न करें।

मनुष्य संसार की आधि, व्याधि, उपाधियों में हर समय फंसा रहता है, परन्तु कुछ समय अगर ऐसा निकाला जावे कि साधु, सन्त, सज्जन पुरुषों के पास जाकर अपने कर्तव्य का भान करे। हमारे कर्तव्य क्या हैं? मनुष्य जीवन सफल कैसे हो सकता है? इन बातों का ध्यान रखकर आचरण करने की कोशिश करें। हजारों रुपया खर्च करके साधुओं का चातुर्मास आप करवाते हैं, इसलिये कि उनसे उपदेशों का लाभ मिले।

चतुर्मास में लाभ

चतुर्मास आरहा है। चोमामी चउदम आने में चार दिन बाकी है। साधु स्थिर हो जायगे। विहार बन्ध हो जायगा। और आप लोगों के लिये वह एक सङ्गाय का दिन आता है। सोर चोमासे में धर्मध्यान करने का सुन्दर प्रसंग मिलेगा।

चोमासे में गृहस्थों का क्या कर्तव्य है? चोमासी चउदम को तो कहा ही जायगा, लेकिन जरा सा आज भी रहूँ। आप लोग हमें लाये हैं। चतुर्मास करवाया है, व्याख्यान सुनते ह, लेकिन सुनने का कुछ लाभ भी समझें? यह नहीं कि यहा सुना, बाहर गये, महाराज की तारीफ़ करदी कि बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं और फिर जो सुना है, वही झाडकर चले। परन्तु क्या इसमें मेरा और आपका दोनों का कल्याण हो जायगा? कभी नहीं।

कल्याण तो मैं तब समझूँ, जब यहा चोमागेभर आकर धर्मक्रिया करें, खूब दान पुण्य करें। लक्ष्मी पर से मोह उतारे, और अच्छे २ पापों को कर के ससार में धर्म की प्रभावना करें। लक्ष्मी का सदुपयोग करें। मन साफ़ हो। मैंने सुना है-यहा पर कुछ महानुभाव ऐसे हे, जो चार महिने तक उपाश्रय में रहकर साधु जीवन का अनुभव करेंगे। आप समझें, साधु जीवन के अनुभव को? हमें 'पौषध'—'पोमा' कहते हैं। पौषध क्या चीज है? जो १२ घंटे का पौषध करते ह, वे १२ घंटे तक और जो २४ घंटे का पौषध करते ह वे २४ घंटे तक साधु जीवन का अनुभव करते हैं। सब क्रियाएँ वैसी ही करते हैं जैसे साधु करते हैं। मात्र एक लुचन नहीं करते हैं। यह अनुभव बाकी रह जाता है।

जो चार महिने तक पौषध करेंगे वे कितने पापों से बच जाएंगे? इन पौषध करनेवालों को एक बात की सूचना जरूर करदूँ। दिनभर तो सड़ा करना, झूठ बोलना, छल कपट आदि करना और रात को आकर मेरे पाम सो जाना, इमका नाम पौषध नहीं है। इसका निचार जरूर कर लेना। बेशक, जितना करेंगे, उतना लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन दिनभर तो ज़रा, झूठ, छलप्रपंच करें और रात को आकर सब महाराज पर झाड दें। कहें महाराज! आप को यह सब दे दीया। यह ठीक नहीं।

आप जरूर करें, पर ठीक तोर पर करें। पूरा लाभ ले। माया, कपट, पापादि में छूट जायें; काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि १८ पापों में छूट। इमके लिये साधु जीवन का

अनुभव करना चाहिये । और जिससे यह न हो सके, वह जितना बन सके, उतना समय निकालें । साधु सन्तो का सत्संग करें । अपने आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें । इस जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं, यह लक्ष्मी कब चली, जायगी इसका कोई निर्णय नहीं ।

अभी मैं पोरबन्दर में था, एक बड़े व्यापारी थे । कहा जाता है कि उनके पास दो तीन करोड़ की सम्पत्ति थी । उनके वहां किसी की शादी थी । वे व्याख्यान में कभी आते थे । कभी मिले नहीं थे । एक दिन सुबह दस बजे उनका एक आदमी मेरे पास भेजकर कहलाया कि “आज पांच बजे मैं आप के पास मिलने आऊंगा ।” मैंने पांच बजे तक उनकी राह देखी, आये नहीं । ५॥ बज गये, तब मैं वहां से निकलकर घूमने के लिये दरिया के किनारे जा रहा था कि, देखा, एक स्मशान यात्रा आ रही थी । लोग पीछे २ आ रहे थे । हजारों मनुष्य थे, कई मेरे परिचित भी थे । मैं पटरी पर चल रहा था, एक तरफ खड़ा हो गया और एक परिचित से पूछा “यह कौन मर गया है ?” उत्तर मिला “पोपटलाल शेठ ।” जो महानुभाव दस बजे कहलाते हैं कि पांच बजे आऊंगा, वे ४ बजे मरते हैं, और ५॥ बजे स्मशान में जाते हैं । भाइयों ! इस शरीर का क्या भरोसा है ? आपकी और मेरी जिन्दगी का भी क्या भरोसा ?

सच्ची बात तो यह है कि संसार की क्षणभंगुरता को देखते हुए जितना धर्मध्यान हो सके, कर लीजिये । दानपुण्य आदि कर लीजिये । कुछ ऐसे भी अच्छे कार्य करते जाइये, आपकी स्मृति को कायम रखे ।

अब मैं यहा एक संस्था का थोड़ा परिचय कराऊं । आपके यू.पी. और सी.पी. मे, कलकत्ते से लगाकर इधर उदयपुर, गुजरात और काठियावाड तक, सारे देश में अगर सुन्दर से सुन्दर कोई संस्था जैन समाज में है, तो एक मात्र शिवपुरी का वीरतत्त्व प्रकाशकमंडल है । अपने समाज में ऐसा कोई गुरुकुल या संस्था नहीं है, मुकाबिला कर सके । आपके यहां के १२ विद्यार्थी वहां अभी गये और वहां आसपास के आगर बगेरह के ४४-४५-विद्यार्थी वहां गये हैं । आपका कर्तव्य है कि इस संस्था को दान दे कर, इतनी मजबूत कर दीजिये कि आपके जीवन के लिये एक सुन्दर पुण्य का निमित्त हो सके ।

भाइया और बहनों !

वर्म के लायक होने के लिये एक गृहस्थमें पैंतीस गुण होना चाहिये । उनमें ८ वे गुण का वर्णन करते हुए मैं कह रहा हूँ कि—' कृतमगः सदाचारः । '

अर्थात् हरेक गृहस्थ को अपनी भूमिका साफ करते हुए सदाचारी, सज्जन, मन्तपुरुष, महात्मा पुरुष, उनकी सोचत करना चाहिये । जैसा सग वैसा रग, किसी कविने ठीक ही कहा है— तुलसे तासीर सोचते अमर ।

अर्थात्—सोचत का असर बहुत होता है । मनुष्य जैसा सग करता है, जिस मनुष्य के सहचाम में आता है वैसा ही रग होता है । अर्थात् उसका असर जल्दी होता है । बल्कि यों कहना चाहिय कि—अच्छा असर बहुत कम होता है, बुरा असर जल्दी और ज्यादा हो जाता है । यह एक कुछ कुदरती नियम है । जनादि कालमें भ्रमण करता हुआ यह जीव घुराईयों में फसा हुआ है । इन घुराईयों में अगर कोई और डाल देनेवाला मिलजाता है, तो जल्दी असर होता है । उन में अच्छा असर करनेवाले मिल जायें, तो हमारा सद्भाग्य है । मनुष्य इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐमा जरूर निकाले कि जिस समय सत्सङ्ग हुआ करे ।

सज्जन, साधु, महात्मा, त्यागी, धैरागी, सयमी, विद्वान्-ऐसे मनुष्यों की सोचत में कुछ न कुछ समय जरूर निकाले ताकि ज्यादा नहीं तो एक घंटे का भी असर उसके दिल में अवश्य होगा ।

आप लोग खुद भी अनुभव कर रहे हैं कि—एक घंटे के ६० मिनिट का जो व्याख्यान आप यहाँ सुनते हैं, और जो भावना, जो परिणाम आप के दिलों में आते हैं, घर जाने के बाद भी एक दो घंटे तो कम से कम उसका असर बराबर रहता है । लेकिन बाज आदमी तो ऐसे होते हैं कि दिनभर भी, जहाँ जो भी मिल जाता है, उस

सैं निरर्थक चर्चाएं करते ही रहते हैं, ऐसा मेरे सुनने में भी आता है। उन लोगों के दिलों में कैसे परिणाम होते होंगे, इसका अनुमान हो सकता है।

पवित्र हृदय का प्रभाव

जो लोग कषायों को मन्द किये हुए हैं; क्रोध, मान, माया, लोभ को जीने हुए हैं, किसी भी संसार के प्राणी पर रागद्वेष की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं; समभाव धारण किये हुए हैं, मोह माया को काट दिया है, ऐसे साधु महात्मा की सत्संगति से न केवल मनुष्य और पशु, बल्कि जातिवैर रखनेवाले जानवर भी अपने बैर को छोड़ देते हैं। अपने को पवित्र बना लेते हैं। और अपना कल्याण कर लेते हैं। एक कवि कहता है:—

सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया, नन्दनी व्याघ्रपोतं,
मार्जरी हंसवालं, प्रणयपरिवशात् केकीकान्ता भुजङ्गम् ।

वैराग्याजन्मजातान्यपि गलितमदो जन्तवोऽन्ये त्यजेयुः
दृष्ट्वा सौम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम् ॥

गिरनार की गुफा में एक योगी बैठे हुए हैं। और वे योगी ऐसे हैं, जिन्होंने तमाम प्रकार के मोह को क्षय कर दिया है—किसी पर रागद्वेष की वृत्ति नहीं, गुस्सा नहीं। अपनी तमाम वृत्तियों को शुद्ध और निर्मल बना दिया है। ऐसे महात्मा योगी पुरुष के सामने हरिणी, सिंह के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार करती है। उसका भय एकदम चला जाता है। गाय व्याघ्र के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार करती है। बिल्ली हंस के बच्चे को अपना बच्चा समझती है और मयूरी सांप के बच्चे को चोंच में पकड़कर उड़ती है; लेकिन खा नहीं जाती—अपने बच्चे तरह प्रेम करती है। सिंह और गाय, हरिण और शेर, इनमें जातिवैर है, सांप और मयूर में जातिवैर है। बिल्ली और हंस जाति वैरवाले हैं—परन्तु ऐसे महात्मा के पास जाकर इनके दर्शन करते ही अपने जातिवैर को भी छोड़ देते हैं। एक साथ बैठ जाते हैं। किसीका किसी को डर नहीं, और न महात्मा को इनका, कि ये खा जायेंगे। खूबी तो यह है। यह सब क्यों ? उनका हृदय इतना पवित्र है कि जैसा निर्मल—स्वच्छ दूध।

जितना आप का हृदय पवित्र और पाप रहित होगा, जितने कषाय मन्द होंगे, उतनी ही मात्रा में संसार के मनुष्यों पर, प्राणी मात्र पर आप का असर बढ़ता जायगा;

उतने ही उनके प्रेम-पात्र होते जायेंगे । और जितना आप का हृदय दूषित और पापमय कमायी होगा, उतनी ही मात्रा में ससार के प्राणी आपसे दूर भागेंगे । डरने लग जावेंगे । आपसे घृणा करने लगेंगे । आपके दुश्मन बन जायेंगे ।

अगर आज कोई मेरा दुश्मन है, तो मुझे जरूर यह समझना चाहिये कि जरूर मेरे हृदय में किसी अश में भी कलुषितता है । मेरा हृदय अपवित्र है । मेरे हृदय में ईर्ष्या मरी है । कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जिसमें वह मुझमें नाराज रहता है ।

अगर यह बात नहीं है, तो मुझे ऐसा विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं कि फला आदमी मेरा दुश्मन है । अगर इतने पर भी कोई दुश्मन है भी, तो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं । मेरा तो प्रेमभाव सब पर है । ऐसा समझना चाहिये । ये बातें तब होगी, जब दिलको, साफ कर डालेंगे ।

देखिये, ससार में हम ऐसा अनुभव करते हैं कि-एक आदमी है । उसका मैं विरोधी हूँ । विरोध होने के कारण दिलमें गुस्सा आता है । मिले तो गालियाँ दू-अपमान करू-तिरस्कार करू । चल् उसके पास, उसकी सब तरह से हीलना करू । जिस मनुष्य को अपना दुश्मन समझता हूँ उसके पास जाता हूँ ।

परन्तु अगर उसका हृदय साफ है, निष्पाप है, निर्दोष है, मेरे पर किसी प्रकार का घेर विरोध नहीं रखता है, मेरी और उसकी जिम वस्तु चार आँखें हो जायगी, मेरा क्रोध अपने आप शान्त हो जायगा । मैं उसे सब कुछ सुनाने का इरादा कर के चला था परन्तु मुझे मोका ही नहीं मिलेगा । सबकुछ भूल जाऊंगा । किमने शान्त किया वह क्रोध ? आप इस पर विचार कर लीजिये ।

बाज हम देखते हैं, दो विरोधी मनुष्य एक दूसरे के सामने आकर गड्डे रहते हैं । और आपस में प्रेम से बातें करते हैं । इस में मेरा अनुभव ऐसा है कि उन दो में से किसी एक का हृदय बिलकुल स्वच्छ निर्मल और निष्पाप होना चाहिए । जब हमारा किसी से घेर विरोध नहीं तो कभी किसी का भय रखने की हमें जरूरत भी नहीं ।

ससार में रहते हुए, व्यापार, रोजगार, पैसा पुत्र, परिवार सब कुछ रखने हुए, अपने दिल को साफ पवित्र और निष्पाप रखिये । किसी पर घेरविरोध न हो । जो करता हो, उसे करने दीजिये । ससार में सभी मनुष्य अच्छे नहीं होते । सिर्फ आप अपने दिल को इतना कायू में कर लीजिये कि, हमको किसी मनुष्य पर घेर रखना नहीं

चाहे वह कितना नुकसान करे, हैरान करे, कुछ भी करे । आप यकीन रखिये, अगर आपका दिल पवित्र है, किसी की मजाल नहीं जो आपका बुरा कर सके । दिल पवित्र होने से आपकी पुण्याई बढ़ेगी । पुण्याई जबतक बढ़ती रहेगी, किसी में आपका नुकसान करने की शक्ति नहीं ।

फिर भी बुराई करता है । करने दीजिये । बुराई करनेवाला बुराई ही करेगा कहां से ? उसके पास गालियाँ भरी हैं, दे वह गालियाँ । हमारे पास वह खजाना नहीं, हम नहीं दे सकते । श्रीमन्त के पास कोई जायगा, तो पैसा ही लावेगा । सन्त-ज्ञानी के पास जायगा, सद्गुण और ज्ञान ही लावेगा । उस विचारे के पास यही देने का है ।

इस लिये मनुष्य मात्र को चाहिये कि अच्छे पुरुषों की सोचत हमेशा करते रहें । इसका परिणाम यह आवेगा, हृदय क्रमशः धीरे धीरे पवित्र और निर्मल होता जायगा ।

जैसा पात्र वैसा परिणाम—

इतनी बात इस में जरूर है कि, सन्त-महात्मा पुरुष उपदेश तो एक सरीखा देते हैं, परन्तु उनके पास उपदेश लेने के लिये पापी भी जाता है, धर्मी भी जाता है, अधर्मी भी जाता है । दुष्ट और दुर्ज भी जाते हैं, सज्जन भी जाते हैं, कई तरह के मनुष्य जाते हैं । अब इन में लेनेवाला जो लेता है, अपनी पात्रता और योग्यता के अनुसार ले लेता है ।

भगवान् महावीरस्वामी समवसरण में बैठकर जगत् को कल्याण का सन्देश सुनाते थे । और एक सरीखी भाषा, एक सरीखा उपदेश देते थे । सुनेवाला चाहे दुर्जन हो, सज्जन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बृद्ध हो, कोई हो, लेकिन लेनेवाले क्या लेते थे ? लेनेवालों में कोई ऐसा भी होता था कि कुछ लोग सुनकर चारित्र्य ले लेते थे । कोई श्रावक धर्म को अंगीकार करते थे । कोई कुछ न कुछ व्रत-नियमों को स्वीकार करते थे और कुछ लोग महावीरस्वामी को धूर्त पाखंडी कहनेवाले भी थे ।

बरसात के दिन शरु हो गये हैं । जरा ध्यान से सुनिये । इस बरसात का पानी कहां कहां गिरता है । और क्या क्या परिणाम होता है । एक कवि कहता है—

आग्ने, निम्बे, सुतीर्थे, कचवरनिचये, शुक्तिमध्येऽहिवक्त्रे,
औषध्यादौ, विषद्रौ, गुरुसरसि, गिरौ, पाण्डुमुल्लङ्घनभूमौ ।
इक्षुक्षेत्रे, कषायद्रुभवनगहने मेघयुक्तं यथाम्भः,

तद्वत् पात्रेषु दानं गुरुनदनमत्र वाञ्छयमायाति पात्रम् ॥

अर्थात्—गुरु महात्मा पुरुषों के मुह से निकले हुए वचन जैसा जैसा पात्र होता है, उसी प्रकार के परिणाम को पाते हैं ।

जैसे बरसात गिरती है, परन्तु जिम पात्र में उमका पानी गिरता है उसी पात्र के अनुसार उसकी परिणति होजाती है । जैसे—आम के वृक्ष में और नीम के वृक्ष में पानी गिरता है । एक में मीठास को देता है, दूसरे में कटुता उत्पन्न करता है । तीर्थ में और कूड़े कचरे के ढेर में गिरता है । एक में पवित्र माना जाता है, दूसरे में घृणा उत्पन्न करता है । सीप में और साप के मुह में गिरने में एक में मोती बनजाता है और दूसरे में भयकर गरल-त्रिप । इसी प्रकार वनस्पतियों और त्रिप वृक्षों में गिरने से, सरोवर में, समुद्र में, पहाड़ों के ऊपर और नीचे, पाटुभूमि में और किमी जमीन में, ऊख के खेतों में और किमी कपाय वृक्षों के वन में, ऐसे-ऐसे भिन्न-भिन्न स्थानों में गिरा हुआ बरसात का पानी भिन्न-भिन्न रूपों और स्वरूपों को उत्पन्न करता है ।

माधु, महात्मा, सन्त, सत्पुरुषों का सम करो । यह आपके दिलों में अच्छा असर करेगा । पवित्र करेगा । पापोंमें उचायेगा । हरसमय मित्रार शुद्ध रहेंगे । दिनचर अच्छा बितेगा । धर्मक्रियामें, सासारिक-व्यावहारिक कार्यों में दिलको प्रसन्नता रहेगी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी ।

सत्संग का फल

क्या फल देता है सत्संग ? श्रीकृष्ण महाराज को नरदजी एक दिन पूछते हैं ?

“ भगवन् । सत्संगका फल क्या है ? ”

तुम्हें देखना है ? तो एक काम करो । नर्क के अन्दर रौख-नरकमें जाओ । और वहा एक कीड़ा है उमको देखो । वह तुमको सत्संग का फल कहेगा ।

नारदजी नहीं गये । जहा नारदजी को देखा, तुरन्त ही वह कीड़ा मर गया । न कुछ कहना न सुनना । नारदजी को बड़ा दुःख हुआ । नारदजी चापिम पश्चात्ताप करते हुए आये कृष्ण भगवान् के पास ।

“ क्यों नारदजी, कुछ समझे सत्संग का फल ? ” भगवान् कृष्णने पूछा ।

“ नहीं भगवन् ! कीड़ा तो मुझे देखते ही मर गया । समझना तो दूर रहा । मौत का पाप सिर पर लगा सो बढती में । ”

“ खैर, उस आस्र वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बना है, उसमें एक तोते का बच्चा है, वह सत्संग फल बतावेगा। आप वहां जाओ। ”

जाते हैं- तोते के बच्चे को देखते हैं, और देखते हैं ही वह बच्चा तड़फड़ा कर मर गया।

नारदजी दिल में पश्चात्ताप करते हैं। दो हत्याएं तो मुझे लग गयीं। भगवान् के तो तमाशा होता है और मुझे हत्याएं लगती हैं। ऐसा सत्संग का फल मुझे नहीं देखना।

कुछ दिनों के बाद फिर बात छोड़ी। कृष्णने कहा:-“ फलां जगह किसी गाय का बच्चा है, वहां चले जाओ। वह सत्संगका फल आप को बतावेगा। ”

वहां जाते हैं नारदजी। पर बच्चा उन्हें देखते ही तड़फड़ाने लगा और मर भी गया। “ हाय, हाय, गौहत्या लगी। ” एक ब्रह्मचारी महापुरुष नारदजी को बड़ी चोट लगी।

“ न मैं सत्संग का फल देखने आता और न यह गौ-हत्या होती। ” बहुत अफसोस करने लगे। और फिर उन्होंने कभी इसका जिक्र भगवान् के आगे नहीं छोड़ा।

कुछ समय के बाद कृष्ण भगवान् ने स्वयं उन्हें बुलाया। पूछा:-“ सत्संग का फल मिल गया कि नहीं ? ”

“ मिला भी नहीं और मुझे चाहिये भी नहीं। ”

पूछा:-“ क्या हुआ ? ”

“ जहां जाता हूं वहां हत्याएं होती हैं। आपका तो कुछ नहीं जाता। मजाक है, और मेरे को गौहत्या-सब हत्याएं लगती हैं। ”

“ देखीये, अपने गांव से थोड़ी दूरी पर एक राजा है। वहां पर राजा के एक लड़का जन्मा है। वहां जाईए, राजकुमार आपको सत्संग का फल कहेगा। ”

“ यहां तो मेरी जाने की हिम्मत नहीं। नारकी में गया, कीड़ा मर गया, वहां कोई पूछनेवाला नहीं था। तोते के बच्चे के पास गया, मर गया, पूछनेवाला कोई नहीं था। गाय के बच्चे के पास गया, वह मर गया, पर वहां भी पूछनेवाला कोई नहीं था। आज राजा को पचास वर्ष की उम्र में न जाने कितनी आशा करते करते बच्चा हुआ है। मैं जाऊं और देखते ही मर जाय तो मेरी क्या दशा होगी ? फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जल्लंगम, माफ कीजिए मुझे। ”

“ विश्वास रखिये मुझ पर नारदजी । ”

“ खैर, जाता हू, ऐसा ही अगर आप कहते हैं तो ? ”

नारदजी राजा के वहाँ जाते हैं। वहाँ तो धूमधाम मची है। अनेक प्रकार के उत्सव-महोत्सव हो रहे हैं। राजा देखकर बहुत खुश होता है। आदर-सत्कार करता है। चरणों में गिरता है और कहता है—“ अहोभाग्य है मेरे, कि आज एक तरफ तो मेरे लडके का जन्म हुआ है, और दूसरी तरफ त्रिमा निमन्त्रण किये ही आप जैसे सन्तने पधारकर मुझे पवित्र किया। आपका पधारना मेरे लिये आग्य की निशानी है। हुक्म करमाईये । ”

“ मेरा कोई हुक्म नहीं, मैं तो आपके बचे को देखना चाहता हू । ”

“ आप पधारिये अन्तःपुर में, आपके लिये कोई हरकत की बात नहीं । ”

अन्तःपुर में नारदजी जाते हैं रानी के पाम में। आज का जन्मा हुआ बालक नारदजी से कहता है—“ महाराज ! सत्सग का फल अभी तक आपको नहीं मिला ? वह नरक का की । मैं था । लेकिन वहाँ आप जैसे ब्रह्मचारी महापुरुष के दर्शन होने से मरकर तोते का बच्चा हुआ । और वहाँ पर आपके दर्शन होने से मर कर गाय का बच्चा हुआ, और वहाँ पर आप के दर्शन होते ही मरकर आज राजा का लडका हुआ हू । ”

प्यारे भाइयों और बहनो, अगर सत्सग के फल की किम्मत समझते हैं, हृदय को पवित्र करना चाहते हैं, तो साधु-सन्तपुरुषों के समागम करने जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं। हृदय को पवित्र और निर्मल करने का साधन अगर सत्सग में कोई है तो एक सन्त-समागम है। सन्त का बहुत महत्व है। जैन, बौद्ध, हिन्दू सब में हरेक जगह साधु-महात्मा, जो भी हों, परिचय करना चाहिये। उपदेश दे या न दें, कोई बात नहीं।

सत्सग किस लिए ?

एक बात ध्यान में रखने की है कि-सत्सग आत्मकल्याण के लिये ही करना चाहिये, न कि स्वार्थ के लिये। आप लोग तो यह समझते हैं कि “ महाराज, देते क्या है ? अगर महाराज हम सटोडियोंको तेजी-मदी बताये, जादू-होना मन्त्र कुछ ऐसा बता दें कि हम सट्टे में खूब मालामाल होजायें, वस महाराज हमें कुछ ऐसी तरीकीय बता दें। तब तो महाराज के पास जाना सफल है । ”

महज स्वार्थ के लिये आप लोग साधुसन्तों का समागम करते हैं। करना चाहते हैं। यही कारण है कि साधुसन्तों के समागम से फल की जो प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं होती। निष्काम बुद्धि से, हृदय की पवित्रता के लिये, आत्मा के उत्थान के लिये, जीवन के कल्याण के लिये सन्तों का समागम कीजिये। आप ये सांसारिक चीजें ही नहीं, पूर्ण आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त कर सकेंगे।

लेकिन यहां तो स्वार्थवृत्ति ही भरी है। भगवान का नामलें तो भी स्वार्थ के लिए। इसके सिवाय साधु-सन्तों के साथ बात करने की भी फुरसत नहीं। इसी स्वार्थान्धता का परिणाम है कि—आज सारा संसार दुःखी, दुःखी और दुःखी हो रहा है।

जिस समय आपके हृदय में निष्काम वृत्ति उत्पन्न हो जायगी, निरभिमानता, पुद्गलों में आसक्ति कम हो जायगी, आत्मा पवित्र हो जायगी, इन्द्रियों की गुलामी दूर हो जायगी, उस समय, आप देखिये कितने फल की प्राप्ति हो जाती है।

लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज संसार को लक्ष्मी और विषयों की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। इसकी तृप्ति न कभी होती है, और न कभी होगी।

आप लोग तो निष्काम वृत्ति से साधु सन्तों का समागम करिये, फिर चाहें वे कोई उपदेश दें या न दें। अगर वह सच्चा सन्त—महात्मा होगा, तो मात्र दर्शन से ही आपका दिल पवित्र हो जायगा।

मैंने शायद एक दफे कहा था:—

“ दुष्कर्मना करमार बुद्धिमान् वत् वातो करे,
तो पण कदि ते लोकना ऊंडा हृदय में ना ठरे
जन शुद्ध जो आचार राखी, मौनने धारण करे;
तो पण सर्वजन बोध लेवा तीव्र आतुरता धरे ”

अर्थात्—सच्चे साधुओं को—महात्मा सन्तपुरुषों को बोलने की जरूरत नहीं। व्याख्यान झाड़ने की जरूरत नहीं। उनका पवित्र चरित्र, उनकी निर्मलता, निष्पाप वृत्ति, सच्चा सन्तपन, रागद्वेष रहितता जगत् का कल्याण करने को समर्थ हो जाती है।

गृहस्थों को चाहिये—सन्त पुरुषों का हमेशा समागम रक्खे।

स्त्रीयांको रखने का सावधानता

में अपनी बहनों को जरा कहदू। मेरी बहनो, साधु-सन्तो की सेवाभक्ति जरूर करो। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखो। साधुओं के पास अपनी मर्यादा का भग करके कभी नहीं जाना चाहिये। रात में या कभी ऐसे वक्त में, जब कि कोई पुरुष न हो, जाना आपकी मर्यादा के बाहर है। स्त्री का धर्म दूसरा है। साधु सन्तों के पाम जाय तो अपने मोक्षपथ का दुरुपयोग कभी न कर। इसका उपयोग बराबर रखो।

आज तो पूरे देशों में एक कहानत है:—

राधावल्लभ कृष्ण हैं और विधवा वल्लभ सन्त।

नानाप्रकार के प्रसेडे होजाते हैं। साधु पतित होजाते हैं। हमारी माताएँ और पहनें भ्रष्ट होजाती हैं। यही कारण है कि आज साधुओं पर से श्रद्धा उठ गई है। उन से घृणा होने लगी है। और उनमें लोग डरते रहते हैं।

आप भक्ति करें, मर्यादा-पूर्वक करें। अपनी मर्यादा कभी न भूलें। उसका उल्लंघन कभी न करें।

“नमस्मीहाभगः, क्षणमपि न नीचेत्वपि रतिः”

रामचन्द्रजीने भरत को उपदेश देते हुए यही कहा था कि मर्यादा का भग, और नीचे अनुष्यों की सौघत नहीं करना।

इन बातों को भेदे नजर रखकर स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, अपना जीवन व्यतीत करें। आपका नुकसान नहीं होने का। अन्त में यही कहने का है कि आप सन्त समागम करें। आपका आत्मा निर्मल निष्पाप होगा। आप मोक्षसुख को प्राप्त कर सकेंगे।

भाईओं और बहनों,

अब नववाँ गुण कहते हैं—

नवाँ गुण: मातापित्रोश्च पूजकः-

जो मनुष्य जीवन का विकास करना चाहता है, धर्म के लायक बनना चाहता है उसको माता-पिता का पूजक बनना चाहिए। ईश्वर की पूजा तो मनुष्य जब बड़ा होजाता है तब करता है। लेकिन संसारी मनुष्यों के लिये—दुनियादारी में रहनेवाले मनुष्यों के लिये सच्चे ईश्वर की पूजा शुरु होती है अपने घरसे।

भक्ति कब से शुरु की जाय ?

एक बालक घर में रहते हुए प्रातःकाल उठे, तब माता-पिता की पूजा करे, नमस्कार करे, हाथ जोड़े, उनको सिर झुकावे, और माता पिता का आशीर्वाद ले तब बाहर निकले।

माता और पिता का कर्तव्य क्या है ? यह मैं पिछले व्याख्यानों में कह चुका हूँ। भारत की संस्कृति में माता का स्थान सब से ऊँचा कहा गया है।

ऐसे माता-पिता की सेवा करना बालकों का सर्वप्रथम कर्तव्य है। लेकिन आज तो दशा उल्टी है। लड़का युवक होजाता है। अंग्रेजी दसवीं पढने लग जाता है तब जेंटिलमेन बन जाता है। कोट-पेंट-पतलून लगाने लग जाता है। माता-पिता से घृणा करने लग जाता है।

घृणा का सच्चा स्वरूप तो उस समय हो जाता है, जब शादी करके घर में बीबी लाता है।

एक युवक शादी करके आता है, उसकी स्त्री जरा प्रदी लिखी है। पैसेदार की लड़की है। वह अपने पति के कानों में काना फूँसी करती रहती है। आपकी माता ऐसी है, पिता ऐसे हैं, मुझे इतना काम देती हैं। मुझे यह सुनाती है, यह कहती है।

वह कहती है। आदि आदि। युवक-स्त्री के मोह में पागल बना हुआ युवक अपने माता-पिता के प्रति घृणा की दृष्टि से देखने लगता है।

कल शाम तक जो युवक माता-पिता को पूजनीय समझता था 'माता' 'माता' करता था, उनके वचनों को-आदेशों को प्रीतिपूर्वक पालता था, वही लड़का आज शादी होने के बाद अपनी स्त्री के बहकावे के कारण मातापिता के प्रति घृणा करने लग जाता है। देखिये ससार की क्या माया है ?।

कौन कैसा है ? एक कवि ने कहा है —

आस्तन्यपानात् जननी पशूना-मादारजाभाच्च नराधमानाम् ।

आगेष्टु याच्य विमन्यमाना-माजोवितात् तीर्थमिशोतमानाम् ॥

अर्थात्—पशु-जानवर अपनी माता के साथ में कहातक सम्बन्ध रखते हैं ? स्तनपान करते हैं तबतक ।

अगर हमारी मनुष्य जाति में कोई स्तनपान तक माता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, तो वे पशु के समान हैं। और नीच मनुष्य कबतक माता से सम्बन्ध रखते हैं ? जबतक दारा-स्त्री नहीं आती है, तभी तक माता-पिता को माता-पिता मानते हैं, इसके बाद तो समझते हैं मेरा सर्वस्व वही (पत्नी) है। माना-पिता-धन-दौलत-धर्म सब वही है। वे नराधम मनुष्य हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो माता पिता घर का काम करे वहांतक मा को मा और पिता को पिता मानते हैं। चाहे वह ८० वर्ष की हो गये हों। और मरने की नौबत ही क्यों न आयी हो। और वह को गद्दी-तकिये-बिछौने पर बिठाये रखेंगे। वे लड़के विमन्यम हैं। पिता-बहुत बड़े हो गये हैं, कुछ काम काज नहीं कर सकते, उस हालत में लड़का पिता से कहेंगा. "पिताजी, कामकाज करोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।"

सारी मिलिकयत चाप की कमाई की है। अगर स्त्री को बगडिया लाता है, सजाता है, पाउडर लगाता है, सुन्दर से सुन्दर मजवाकर बीबी के साथ नाटक-सिनेमा देखने जाता है, तो यह सब किसके प्रताप से है ? चाप के प्रताप से। लेकिन जब पिता बुद्ध हो गये हैं, युवक के पत्नी आ गयी है, तो वही लड़का चाप को घोंस दिखाता है: "आप काम क्यों नहीं करते? काम करोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं।"

कितने शर्म और अफसोस की बात है। वह आदमी मनुष्य नहीं राक्षस है, जो माता पिता से काम करवाता है। और तभी रोटी देता है, नहीं तो नहीं।

लेकिन उत्तम मनुष्य वही है, जो माता पिता जबतक जिन्दा रहते हैं, ईश्वर की तरह उनकी पूजा करते हैं ।

तीर्थंकर महावीरस्वामी का उदाहरण आपको मालूम है ।

महावीरस्वामी की मातृभक्ति

भगवान् जिस समय गर्भ में आये । उस समय विचार करते हैं:-“ अगर गर्भ में रहते हुए हलन चलन की क्रिया करूंगा, तो मेरी माता को दुःख होगा । इसलिये बहतर यह है कि-मैं स्थिर हो जाऊं ” । भगवान् स्थिर हो गये ।

लेकिन भगवान् की माता तो अज्ञात थी । माता को ज्ञान नहीं था कि, मेरे गर्भ में साक्षात् भगवान् तीर्थंकर का जीव है । उसने मेरे कष्ट का ख्याल करके हलन-चलन की क्रिया बन्द की है । गर्भ को स्थिर होते देख विलाप करती है:-“ हाय ! हाय ! गजब हो गया । मेरा गर्भ चलता-फिरता था, अब बन्द क्यों हो गया ? क्या वह गल गया ? सड़ गया ? क्या हो गया ? ”

भगवान् के स्थिर होने का असर उल्टा हुआ ।

माताने जो विलाप किया है । कल्पसूत्र में उसे जिस तरह शास्त्रकारोंने वर्णन किया है । सुनकर रोम रोम-रोयाँ रोयाँ खडे हो जाते हैं ।

माता तो विलाप करती है, भगवान् ने उपयोग लगाया, तो मालूम हुआ । “मेरी क्रिया का फल उल्टा हुआ । माता तो विलाप करने लगी है । मुझे फिर हलन-चलन की क्रिया करनी चाहिये । ” भगवान् फिर हलने-चलने लग जाते हैं । माता को सन्तोष होता है कि मेरा गर्भ मौजुद है । सारे राजमहल में हर्ष छा जाता है ।

लेकिन उधर भगवान् विचार करते हैं:-“ अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो मैं माता के पेट में हूँ । नौ महिने निकालना है, फिर जब पैदा होऊंगा, तो न मालूम माता-पिता को कितना मोह होगा ? । मेरे पर कितना वात्सल्य भाव होगा । मैं मोक्ष में जानेवाला हूँ, तीर्थंकर हूँ । पर सारी बातें होते हुए भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जबतक मेरे माता-पिता जीवित रहेंगे, वहां तक दीक्षा नहीं लूंगा । ”

तीर्थंकर का आत्मा-भगवान् होते हुए भी गर्भ में ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं ।

सज्जनो ! यहां पर आपको शंका होगी कि भगवान् ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ? टीकाकार खुद शास्त्रों में लिखते हैं कि-“ संसार में मनुष्य माता-पिता की भक्ति करे

इम वास्ते ऐमा आदर्श खुद उनके मामने रक्खा है।" इस वास्ते आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को ये बातें सिखलाये। बचपन से उन में इस प्रकार की माता-पिता की भक्ति के संस्कार डालें। आज आपके लड़के नालायक होजाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ— "नालायकी का पाठ उन्हें सिखलानेवाले कौन ? उनके माता पिता। यह नालायकी उन्होंने सिखलायी। हिन्दू जाति की कई लड़कियाँ युवती होने पर किसी दूसरे को लेकर भाग जाती हैं। ऐसा क्यों ? शुरु से उन में धर्म के संस्कार नहीं डाले गये। मोह के कारण जैसे जैसे वह करती गई, उन्होंने उसे करते रहने दिया। चाहे कहीं भी जाये, उठे, बैठे, सिनेमा नाटक थियेटर जावे। किमी के साथ जाये-खेले। घर में कब भी आवें। ऐसी दशा में, ज्ञान अवस्था में किसी के प्रेम में पड़ जाती है, और भाग जाती है। फिर माता-पिता रोते हैं-चिछाते हैं। परन्तु अब क्या ? क्यों पहले से उस पर अकृश नहीं रक्खा ? मर्यादा में नहीं रक्खा ? इमकी सारी जिम्मेदारी माता-पिता पर है। संसार में जितने भी स्त्री-पुरुष हो, छोटे बड़े हो, बालक-बृद्ध हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, राजा हो, अफसर हो, कोई हो। सब का यह कर्तव्य है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसका पालन करें।

आज हम साधु हैं, हमारी जवाबदारी क्या है ? हमारा कर्तव्य क्या है ? उप देश देना, शुद्ध चरित्र पालन करना, समय रखना, इन्द्रियों को जीतना, कषायों को जीतना, पापों से बचना, और समस्त जीवों पर समभाव वृत्ति रखना आदि। अगर हम यह नहीं करते हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, तो हम साधु नहीं, शैतान हैं। इसी तरह जो जिसकी जिम्मेदारी है, वह अगर पालन नहीं करता है, राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है, उसके सुख-दुःख की परवाह नहीं करता है, अफसर अपनी दी हुई जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, तो ये सब राजा अफसर आदि राक्षस हैं। शैतान हैं। नालायक हैं। किमी काम के नहीं।

जरा एक कथा सुनिये—

बहुरूपी साधु

काशी में एक बहुरूपी आया था ? हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाकर बाजार में बड़े बड़े लोगों के पास जाता। न किमी से मागना। न कुछ लेना देना। बिलकुल चुपचाप जाता और चुपचाप लौट जाता।

एक श्रीमन्त मालदार गृहस्थ था। १०-२० लोग मदी-तकियों पर बैठे उसकी

कोठी में काम करवे थे । दो तिजोरियों रखी थी । नोटों और रुपयोंसे भरी थी ।

एक साधु दुकान पर चढ़कर आता है । उसकी भभूत, उसकी जटा, कपड़े लत्ते सारे शरीर को देख लिजिये, मालूम हो जाता था कि किसी महान् गुफा से निकलकर कोई महायोगी-सन्त-महात्मा सीधा चला आ रहा है ।

सेठ खड़ा हो गया और उसके चरणों में दण्डवत् प्रणाम किया और खूब विनय और भक्ति के साथ कहता है:-“ मेरे यहां कोई महात्मा नहीं पधारते हैं, मेरा अहोभाग्य है आप यकायक आज पधारे । ”

महात्मा-योगी को आसन दिया और बिठाया । उनकी खूब भक्ति पूजा की । तिजोरी खोली और एक थाल भरकर गिन्नियों साधु के आगे रखी । परन्तु साधुने उसको छुआ तक नहीं । ऊठे और सीधे चले गये ।

सेठ पश्चात्ताप करने लगा । सन्त-महात्मा क्या नाराज हो गये ? मेरी दक्षिणा भी नहीं ली ? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई ? अगर वे चाहते तो दो थाल भरकर देने को मैं तैयार था ।

सेठ को तीन रोज तक भोजन भी नहीं रुचा । अफसोस करता रहा ।

एक दिन दुपहर का वक्त था । उसी सेठ की दुकानपर एक आदमी चला आया । मामूली वेश में था । सिर पर सफेद टोपी, बदनपर एक कमीज और धोती पहने था । खड़ा रहा था ।

सेठजी विचारते हैं: यह कौन आया ? चोर-लफंगा जैसा मालूम होता है ।

उस से पूछा:-“ तुम कौन हो ? क्यों आये हो ? किसलिए आये ? किस को पूछ कर यहां चले आये ? ” नाना प्रकार के सवाल सेठने कर डाले । वह कहता है:-“ सेठजी मैं एक बहुरूपिया आदमी हूं, आप के यहां रोज कई दिनों तक वेष बदल कर आया हूं । अब जा रहा हूं । इसलिये कुछ इनाम लेने आया हूं । और मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि-मैं वही आदमी हूं जिस के सामने अभी परसो आपने एक थाली भरकर गिन्नियों रखी थीं । मैं उस दिन साधु का वेष लेकर आया था । आपने भी साधु समझकर गिन्नियों रखी थी । ”

“ हैं, तू बहुरूपी है ? तू साधु बनकर आया था ? ” सेठने आश्चर्यान्वित होकर प्रश्न किया ।

“ इसलिये कि दुनिया को रज्जत करने के लिये उस दिन महज एक घण्टे के लिये मैं साधु बना था। वेप से साधु था, बालों से, मधूत से, कफनी से साधु था और अपने आचार और व्यवहार से भी साधु रहना, मेरा कर्तव्य था ”

वह बहुरूपिया समझता था कि—अपने साधु वेपमें यदि मैं कुछ भी पैसा लूंगा, तो मैं हम साधु वेप को कलकित करूंगा। लोग समझेगे कि ससार में जितने साधु हैं, वे सब पैसा रखनेवाले हैं। एक मेरे निमित्त से बहुरूपिया होते हुए भी साधुवेप में रहते समय साधु सस्था को कलक नही लगाना मेरा कर्तव्य है। जैसे मैं वेप से साधु हुआ, उसी तरह आचार से भी साधुता पालन करना चाहिये। चाहे फिर मैं एक घण्टे के लिये ही वेपधारी साधु क्यों न बना हूँ। ”

बहुरूपिया होते हुए भी उमने कैसे सन्मान रक्खा ? उसने अपने वेप की जिम्मेदारी—अपने कर्तव्य को निभाया।

इसी प्रकार भाईओ, आप चाहे जैन हो, बौद्ध हो, क्षत्रिय हो, अफमर हो, राजा हो, कोई भी हो, हम सब अपने अपने कर्तव्य को लेकर इस संसार में आये हैं। कुछ जिम्मेदारी लेकर आये हैं, समान की, जाति की, धर्म की और देश की। इन सब जिम्मेदारियों को अगर हम निभायेगे, अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे, तो हम अपने जीवन को सफल कर जायेंगे। इसलिए माता—पिता के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य हो, उसे पूरा करना चाहिए।

घरमें ही तीर्थ

हरेक गृहस्थ माता—पिता की पूजा करनेवाला हो। ऊँचे से ऊँचा तीर्थ अगर गृहस्थ के लिये कोई है तो माता—पिता है। हमारे यहाँ पर एक रिवाज था। आजकल के जमाने की बात को छोड़ दीजिये। लेकिन पुराने वक्त में एक रिवाज था और अब भी जो नयी रेशनी से दूर है, उनके लिये यह रिवाज है कि पुत्र अगर परदेश गया है, और अपने पिता को पत्र लिखता है, तो वह यह लिखेगा कि “ तीर्थस्वरूप पूज्य पिताजी ”। माता को भी यही विशेषण दिया जाता है। आज भी प्राचीन नियमों को माननेवाले और जिनके वहाँ पूर्वपरम्परा चली आई है, उनमें चाहे वह बड़े से बड़ा गृहस्थ हो गया हो, तो भी पिता को और माता को ‘तीर्थस्वरूप’ ही मानते हैं।

कितनी हमारी भक्ति और प्रेम माता—पिता के प्रति थी ? इसका यह एक उदाहरण

रण है। हमें भी ऐसी ही माता-पिता में प्रेम और भक्ति रखना चाहिये। उनकी सेवा करनी चाहिये।

सच्ची भक्ति: आज्ञापालन

रात को जाकर उनके सिर और पैर दबादे, एक बात है। सेवा-भक्ति से मेरा मतलब इसी से ही नहीं है। दिली भक्ति होनी चाहिये। हम साधुओं में भी शिष्य तो बहुत होते हैं, पैर दबाते हैं, वैयाघ्र च करते हैं, सारी सेवा करते हैं, परन्तु जब गुरु कहते हैं—'यहां मत बैठो-वहां मत बैठो।' 'यहां बैठकर पढ़ना चाहिये'—इधर-उधर फिरना नहीं। 'तो शिष्य जवाब देता है:—'यह अच्छा नहीं। हम अपनी मरजी आवेंगी वैसे बैठेंगे-उठेंगे।''

हम साधुओं में भी स्वच्छन्दता आगयी है। ऊपर से भक्ति जरूर करेंगे, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम सब को चाहिये, हम सच्चे आज्ञाकारी बनें—माता पिता और गुरु के।

नुकसान उठाना पड़ता हो, उठा लेना चाहिये, एक दफा अगर हमारे विचारों को दबाना भी देना चाहिये। लेकिन आज्ञा जरूर मानो।

तीर्थंकरों की आज्ञा हम मानते हैं। कई बातें हमारी समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आते हुए भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। और रखनी भी चाहिये। तीर्थंकरोंने जो कहा है तबसेव सच्चम्

वही सच है, जो तीर्थंकरोंने कहा है। इसी तरह से हम जिन को पूज्य समझते हैं, उनकी भक्ति वही है जो वे कहें उसका श्रद्धापूर्वक पालन करना। फिर अगर हमारी समझ में वह ठीक न हो तो आज्ञा का पालन करने के बाद नम्रता से उनके आगे अपना मत निवेदन कर सकते हैं। वे जरूर हमारी सुनेंगे और आगे से अगर हमारा निवेदन ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और एक वक्त, जो हमें कष्ट दिया, उसके लिये पश्चात्ताप भी करेंगे। हमारे पर उनका प्रेम पहले से ज्यादा बढ़ जायगा।

क्षणिक विचार

मैं यह बात युवकों को खास कर के कहता हूं कि—हो सकता है, माता-पिता कभी गलती पर हों। परन्तु वे उस समय कभी गलत नहीं, जिस समय वे आज्ञा देते हैं। हमारी बुद्धि अभी अपरिपक्व और अस्थिर है। कैसी है? जरा सुनिये:—

क्षणे रुटाः क्षणे तुटाः रुटा तुटाः क्षणे क्षणे ।

अव्यवस्थितचित्ताना प्रसादोपि भयकर ॥

आजकल के युवकों के विचार अगर देखे जायें तो प्रायः लक्ष में रुष्ट और क्षण में प्रसन्न हैं । घड़ी में गनी, घड़ी में फाजी, घड़ी में पाणी । लक्ष लक्ष में विचार घटलते हैं । अव्यवस्थित चित्तवाले मनुष्य की महेरानी भी भयकर होती है । लिनक विचार स्थिर नहीं, अनुभव युक्त नहीं, फिर उनके ऐसे विचारों पर हम कैसे भरोसा रख सकते हैं ।

‘एक राष्ट्रीय ख्याल ही लो कि-कुछ नेता हमारे युवकों के मामले लेन्चर-बाजी करते हैं । युवकों को अपना अध्ययन छोड़कर देश के लिये कुरान हाने की सलाह देते हैं । युवक जोग में आकर सब छोड़ छोड़कर तैयार होनाते हैं ।

माता-पिता आज्ञा देते हैं-जरा धीरज रखो । पढ़ो-फिर दशसेवा करना ।

“ नहीं, धीरन-धीरन कुछ नहीं । बम, देश, देश जोर देश. ”

कुछ दिनों के बाद एक दूसरे नेता जाते हैं, वे सलाह देते हैं-“सपरदार, जब तक तुम लोग विद्वान् नहीं बनेगे, विद्याध्ययन नहीं कर लोगे, देश की कोई सेवा नहीं कर सकोगे । तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे विचार स्थिर होने दो, और अच्छी तरह अभ्यास करलो । ”

यस, हमारे युवक फिर उतारे हुए कपड़े पहिन लेते हैं । और पहले वाला हरादा छोड़ देते हैं ।

इसलिये जबतक हमारे विद्वान् ऐसे हैं, विचारों की शक्ति का हम प्रकार की है, जबतक हमारे लिये कोई लीडर, नायक, गिरुठन, मलाहकार रखना जरूरी है कि जिनको हम पूज्य समझकर उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर । कहने का तात्पर्य यह है कि, जिनको हम पूज्य समझते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें । अर्थात् आप लोग माता-पिता के पूजक न हों ।

पूजक वह हैं, कि जो उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें । प्रेमोभनों और लालच-में दूर रहते हुए माता पिता की भक्ति करें । और जो लालच में दूर वही गृहस्थ माता-पिता की भक्ति कर सकेगा ।

मनुष्य अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट क्यों होजाता है? किसी प्रकार की लालच में आजाने के कारण ?

बत्तीस बडे

उत्तराध्ययन सूत्र में एक कथा आती है-एक शिष्य गुरु का परम भक्त था, रात-दिन गुरु की सेवा करता था। एक दोष उसमें था इसके सिवाय और कोई दोष नहीं था।

खाने का लालची था। अगर कोई चीज मिल जाय तो गुरु को बिना बताए हड़प कर जाना।

एक दिन का जिक्र है। वह शिष्य गोचरी के लिये गया। वहां उसे एक गृहस्थने बडे बहराये। बडे खुल अच्छे बने थे-मसालेदार।

शिष्य देखता है-बाई कितने बडे बहराती है। उसने गिन लिये। ३२ थे। बडे लेकर निकल। उन बडों की ताजाताजा मसालेदार सुगन्ध। शिष्य विचारता है 'हम दो-गुरु शिष्य हैं। गुरुजी का मेरे पर खूब प्रेम है। वे आधे तो बडे मुझे जरूर देंगे। तो ये मेरे भाग के आधे १६ बडे तो मैं यहां ही खाऊं।

रास्ते में एक जगह कोने में बैठकर १६ खा लिये, स्वादिष्ट लगे। लालच बढ़ी। सोचता है 'अब सोलह रहे। क्या मालूम होगा गुरुजी को कि कितने बहराये थे ? १६ बहराये या ८। कहदूंगा १६ बहराये, इन में से ८ मेरे भाग के होंगे। वह आठ तो और खाऊं। आठ और खालिये।

अब बचे आठ। शिष्य फिर विचारता है। गुरुजी को क्या पता लगेगा कि, आठ बहराये थे या चार। चार मेरे भाग के हैं'। शिष्य चार और खा जाता है। अब बचे चार। इन चार के विषय में भी यही विचार करता है। और उनमेंसे भी दो और खा जाता है। अब बचे दो। इन दो में से भी अपने भाग का एक और खा जाता है। इस तरह अपने भाग के खाते खाते गुरुजी के भाग का १ रक्खा। उस एक बडे को लेकर गुरुजी के पास गया। दोनों गुरु चेले आहार करने बैठे। गुरुजी की नजर उस एक बडे पर गयी। पूछा: " किसके यहांसे लाया बडे ? "

" कस्तुरचंदजी के यहांसे लाया ? "

" वहांसे एक ही बडा बहराया क्या ? उनके घरमें बडे कजूस हैं। "

" नहीं, महाराजसा०, बहराये तो थे ३२। "

“ फिर क्या हुआ ? ”

“ मेरे भागके १६ मैंने खाये । फिर १६ बचे, उनमें से अपने भाग के ८ खा लिये । फिर ८ बचे । उनमें से अपने भाग के चार खा लिये । फिर चार बचे उामें से अपने भाग के २ खा लिये । दोमें से अपने भाग का एक खाया ।

“ कैसे खा गया ? ” गुरुजीने पूछा ।

वह एक बड़ा था उसी बड़े को लेकर मुह में रखता हुआ शिष्य बोला:

“ ऐसे खा गया । ”

गुरुजी कहते हैं कि “ हरामखोर, कैसे खाया ? तो ऐसे खा गया । जो एक था, वह भी खा लिया ।

प्यार मित्रो !

खुब याद रखिये । ऐसी भक्ति भक्ति नहीं है । भक्ति तो वह है अपने माता, पिता, गुरु आदि बड़ों की आज्ञा का सचे दिलमे पालन करें । रुहने का तात्पर्य यह है कि हम पहले घर से पूजक बने । पूजा का पाठ पहले घर से ही सीखें । और वहीं से शुरु करें । और जब ऐसे पूजक बन सकेंगे तभी देव, गुरु और धर्म के सचे पूजक बन सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

भाइओं और बहनों,

आज मैं आपको दशवाँ गुण समझाऊंगा:—

दशवाँ गुण:—त्यजन् उपप्लुतस्थानम्

गृहस्थ शान्तिपूर्वक धर्म का पालन करना चाहता हो तो उसे उपद्रववाले स्थान को छोड़ देना चाहिए। अशान्ति के स्थान में धर्मध्यान में—कर्तव्यपालन में अनेक बाधाएं खड़ी होती हैं। उपद्रव अक्सर करके सात कारणों से होता है: दुर्भिक्ष, महामारी, प्लेग, जनविरोध, राजरोप, स्वचक्र, और परचक्र। इन में से कोई भी कारण उत्पन्न होनेपर स्थान छोड़ देना चाहिए। हम साधुओं के लिये भी ऐसा विधान है। चतुर्मास के लिए हम एक जगह हो जाते हैं। लेकिन क्षेत्रों के गुणों का विवरण शास्त्रों में जहां चला है वहां, साधुओं के लिए भी कहा गया है कि—चौमासा बैठ गया है। बरसात आरम्भ हो गयी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली और जीवोत्पत्ति हो गयी है। सारी बातें होते हुए भी अगर तुम्हारे आत्मा को अशान्ति होती है, चारित्र के पालन में तरह तरह की बाधाएं पहुँचती हों, नाना प्रकार के राज्य के उपद्रव होते हों, दैवी उपद्रव होते हों, तो ऐसी अशान्ति का स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए।

ऐसे उपद्रववाले स्थानों को छोड़ने का जब साधुओं को भी अधिकार है, तो फिर गृहस्थ के लिये तो कहना ही क्या है ?

क्यों छोड़कर चले जाना चाहिये ? क्योंकि जबतक हमारे आत्मा में शान्ति नहीं होगी, हमारी चित्तवृत्तियां स्थिर नहीं होंगी, धर्म की आराधना हम नहीं कर सकते। सच्ची बात यह है और कोई कारण नहीं। आत्मामें शान्ति नहीं, उस समय तक धर्म की आराधना कोई प्राणी नहीं कर सकता।

साधु अगर १० चेलों का गुरु है और वे चले रातदिन लडते झगडते हैं, दुरा-

चारी, खटपटी, प्रपची, नाना प्रकार के उपद्रवों को करनेवाले हैं और गुरुकी चिन्ता बढ़ानेवाले हैं, तो १० चेलों को भी छोड़कर चल देना चाहिये, आत्मा की शान्ति के लिये ।

खुश याद रखिये, समाजके बंधारण, देश की स्थितियाँ, हमारी सस्कृति-ऐसी सब चीजें अगर छिन्नभिन्न हो जाय और अब कि हमारे आत्मा को किसी प्रकारकी शान्ति नही रहे, रातदिन आर्चध्यान और सौद्रभ्यान करते रहते रहें, तो धर्म की इच्छा रखनेवाले को चाहिये कि, ऐसे स्थान को छोड़कर कहीं और जगह चले जायें जहाँ हमारे आत्मा को शान्ति हो सके, क्योंकि आत्मा की शान्तिमें ही मयकुट है ।

दुनियाको किसने जीता है ?

अशान्ति के स्थान को छोड़ने में दुनिया की परवा नही करनी चाहिए । दुनिया तो ऐसी ही चली आयी है, और चलती रहेगी । दुनिया को किसीने नहीं जीता । ससार के मनुष्यों को कोई नहीं जीत पाया । आप कितने ही तपस्वी हो जायें, आप किसने ही सेवाभावी, दानी हो जायें, लेकिन ममार के सभी मनुष्य आपकी प्रशंसा करें, यह नहीं हो सकता । दुनिया में ऐसा कोई तीर्थकर, साधु, महात्मा, त्यागी, वैरागी, योगी, सन्त नहीं हुआ जिस में सारे समारने प्रशंसा ही की हो । भर्तृहरिने राजपाट छोड़ दिया । पुत्र परिवार छोड़ दिया । सुन्दर स्त्रियों, ऋद्धि, समृद्धि को छोड़ दिया । त्यागी, सन्यासी हो गया । एक मात्र लंगोटी रमता था, दुनिया की कुछ भी परवाह नहीं करते हुए 'मोऽह सोऽह इति महानादात् समरसत्त्व मोक्षमार्गः' का जाप करना अपना लक्ष्य बनालिया था, इतनी शान्तिमें रहनेवाला मनुष्य एक कुए के किनारे पर जाता है । एक पत्थर में शिला पड़ी थी । उस शिला को तकिया बना कर लम्बा होकर सो गया ।

दो स्त्रियों पानी भरने को आती हैं । उनमें से एक रुकती है—“देखोनी बहन ! यह महलो में रहनेवाला, सुन्दर स्त्रियों के साथ रहनेवाला, हर प्रकार के धर्म को भोगनेवाला हमारा राजा आज कैसे त्यागी होकर जमीन पर पड़ा है ? धन्य है ।” और उसको तमस्कार करती है ।

दुसरी बोली “अरे ! तु चाहेंगी प्रशंसा करती है ? मय कुछ छोटा परन्तु यह तकिया हटा ?”

दोनों स्त्रियाँ पानी भरकर चली गयी । भर्तृहरि विचार करता है:—“ बालादपि सुभाषितं ग्राह्यं । ” बालक भी अगर अच्छी बात कहता है, तो उसे स्वीकार करना चाहिये । वह झटसे उठा और उस पत्थर के टुकड़े को अलग कर दिया । लम्बा होकर सीधा सो गया । वही दोनों स्त्रियाँ फिर पानी भरने को आयीं ।

पहली स्त्री, जो गुणग्राही थी, कहती है:— “ वहन ! देखो कितने त्यागी हैं । जरासी अपने बात की, तो तकिया भी छोड़ दिया । और जमीन पर ही सो गये । ”

दूसरीने कहा: “ तकिया छोड़ा पर चटका छोड़ा ! हमने जरासी बात की, उन्हें गुस्सा हुवा और हठ में आकर छोड़ दिया, इस में कौनसी तारीफ की बात है ? ”

उसकी दृष्टि ही ऐसी थी कि कोई भी, कुछ भी काम करे, अच्छा करे या बुरा, सब में दोष ही दोष ढूँढना । यह ऐसे मनुष्यों की प्रकृति हैं ।

आप संसार में १ लाख रुपये का दान कर दीजिये । फिर गुप्तगुप्त दुनियों की बातें सुन लीजिये । कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा और कुछ ।

अब किस की मानना ? बतलाइये ।

मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि हमें तो मात्र अपने अन्तरात्मा की आवाज सुनकर काम करना चाहिये । किसी को पूछने और किसी के बूरे भले की परवाह करने की जरूरत नहीं । आप अन्तरात्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करिये । मैं निश्चय-पूर्वक कहता हूँ—अगर आपको अभ्यास होगा तो मालूम हो जायगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह अच्छा है या बुरा । कहने का मतलब यह कि उपद्रववाले स्थानों में कभी नहीं रहना और ऐसे उपद्रवों से आत्मा को शान्ति होगी तभी आप उसकी आवाज सुन सकेंगे । और फिर कोई बुरा काम आप नहीं कर सकेंगे । और तभी आप धर्मध्यान भी कर सकेंगे ।

अब ग्यारवाँ गुण कहा जाता है ।

ग्यारवाँ गुण—अप्रवृत्तिश्च गर्हिते ॥

अर्थात् निन्दित कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करना ।

गृहस्थ धर्म के लायक बनने के लिये, सब से पहले व्यावहारिक दृष्टि से जिस

प्रवृत्ति की दुनिया निन्दा करती है, जिसको दुनिया ने नाजायज समझा है, और जिसमें अपने आत्मा को हानि पहुँचती है। इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति न करे।

ससार में हमारी सस्कृतिने, समाजने, जातिने, देशने, हमारे व्यवहारने जिन बातों को दूरा समझा है। ऐसी दूरी बातों में प्रवृत्ति कभी न करे। अगर मनुष्य धर्म के लायक बनना चाहता हो तो।

व्यसन-त्याग।

ऐसी कौनसी बातें हैं जो व्यवहार में निन्दित और गहित हैं। यह मैं बतलाता हूँ। सबसे पहली बात है व्यसन।

किसी भी प्रकार का व्यसन मनुष्य मात्र के लिये दुःख का कारण होता है। मैं तो कहता हूँ कि छोटी से छोटी चीज क्यों न हो। अगर वह व्यसन के रूप में आजाती है, तो समझ लेना चाहिये कि वह हमारे लिए नाजायज है।

आज हमारे जीवन में, हर एक गृहस्थ के जीवन में गुररू-स्त्री-पुरुष-माता और बहनों के जीवन में बड़े से बड़ा व्यसन देखा जाता है तो मैं कहूँगा वह चाय का व्यसन है। आप को जरूर आश्चर्य होगा कि महाराज चाय को कैसे व्यसन कहने हैं? आप देखिये चाय पीनेवालों ने अपने जीवन में कितनी चाय की गुलामी स्वीकार करली है।

मनुष्य को जब चाय का व्यसन हो जाता है, तो चाय के बिना उसे शान्ति नहीं। घर आता है, चाय में थोड़ी देर हो जाती है, तो उसे क्रोध आता है। घर में गालीयाँ देने को तैयार हो जाता है। नौरु-चारु को गालियाँ देने लग जाता है। कितने शर्म और अफसोस की बात है? हम गुलाम हो गये हैं। चाय की और किसी की भी गुलामी स्वीकार कर लेना, व्यसन नहीं तो और क्या है?

युवक लोग स्वराज्य की डींगें हाकते हैं। 'स्वराज्य' 'स्वराज्य' चिल्लाते हैं। मैं कहता हूँ जबतक आप किसी चीज के गुलाम रहेंगे, व्यसनो के गुलाम रहेंगे, आपकी आजादी नहीं मिलने की। और अगर मिल भी गयी तो कोई सुख आपको उससे हासिल नहीं होनेका।*

* इसका प्रत्यक्ष अनुभव स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हो रहा है।

खूब याद रखें, हमारे यहां चाय का कितना व्यसन हो गया है। मैं कह नहीं सकता। उसका प्रत्यक्ष अनुभव स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हो रहा है।

एक छोटा बच्चा तीन चार महिने का जन्मा हुआ, माता की गोद में बैठा हुआ, स्तन-पान की लालसा कर रहा है। भूखा है। लेकिन इतने में माता के लिये चाय का कप आया। एक चम्मच चाय लेकर वह माता उस बच्चे को पिला देती है और अपनी दिक्कत बचाती है। मैं कहता हूं, वह चाय नहीं पिलाई, माताने उस बच्चे के शरीरमें जहर डाला है।

सिन्ध में कहते हैं कि बच्चा जब जन्मता है, तो हिन्दू हो या मुसलमान हो, माता की गोदमें आने के बाद स्तनपान तब कराते हैं, जब पहले उस बच्चे के मुंहमें 'मच्छी' रखी जाती है।

हम लोगों में जैनों में, ब्राह्मणों में सब हिन्दू मात्र में जब बच्चा पैदा होता है, माता उसे अपना दूध पिलाना तो दूर रहा, चाय पिलाने लगती है।

हमारी स्कूलों में जब हम पढ़ते थे। तब पहली पुस्तक का पाठ 'मा भू पा' पढ़ाया जाता था। परन्तु आज 'मा चा पा' पढ़ाया जाता है।

और फिर इससे आगे बढिये, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, यही मात्र प्रारंभ के पाठ। कहीं किसी महापुरुष का नाम नहीं। कुत्ता और बिल्ली का नाम पढ़ाया जाता है। क्या इससे हमारी संस्कृति का सत्यानाश नहीं होता है!।

आज मैं अगर आप को चाय त्यागने के लिये कहूं, दूध पीने के लिये कहूं तो आय कहेंगे "सिवाय चाय के हमारा कोई काम नहीं चल सकता। चाय हमारे प्राण-सर्वस्व हो गयी है।"

आपके जीवन में यह व्यसन जो है, गहिंर है। ऐसे व्यसन का जरूर त्याग करें इस के सिवाय शास्त्रों में ७ व्यसन कहे हैं—उनका भी आपको त्याग करना चाहिये।

सात व्यसन

धृतं च मांसं च सुरा च वेश्या, पापद्धि चौर्यं परदारसेवा ।

एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोरातिघोरं नरकं नयन्ति ॥

पहला व्यसन जूआ

पहला व्यसन है जूआ खेलना। आप पिछले इतिहासों को पढिये, जिन जिन

राजाजीने अपने राजधर्म को छोड़ा, राजपाट, ऐश्वर्य सब कुछ त्यागना पड़ा; अनेक प्रकार के घोरातिघोर कष्ट सहने पड़े, तो मात्र एक जुए के व्यसन के कारण ! नल, शुषिष्ठिर आदि के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे धर्मिष्ठ उच्च और नेत्र राजा भी इसके कुपरिणाम से नहीं बच सके, तो हम तो क्या चीज हैं ?

आज भी जुए के कारण देश का अधःपतन हो रहा है। लोग रोज दिवाला निकाल रहे हैं। इज्जत, घर-बार, माल-मत्ता से हाथ धो रहे हैं। सैकड़ों तकलीफें बरदाश्त कर रहे हैं।

इतना उपदेश भी सुन रहे हैं। और 'बहुत अच्छा' 'बहुत अच्छा' कह भी देते हैं। यहां बैठकर तारीफ कर देते हैं। परन्तु यहां से उठकर जरा बाजार में गये कि, फिर वही छफे पचे का काम शुरू हो जाता है—एका, दुवा, छक्रा, पचा। कितने अफसोस की बात है ?

आप वर्तमान में देख रहे हैं कि, जो नाना प्रकार की जुवेराजी में पड़े हैं, रोज दिवाले निकालते नजर आते हैं। हमारा देश कितना पतित और बरबाद हो रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन समय में यहां ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि, किसीने दिवाला निकाला हो। ऐसा कहीं भी जिक्र तक नहीं। आप किसी इतिहासकार से पूछ लीजिये। दुराचार, व्यभिचार, झूठ, चोरी के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु कहीं नहीं मिलेगा कि किसीने जाकर कोर्ट में नादारी लिखवायी हो। परन्तु आज तो बम्बई जैसे शहरों की कोर्टों में ऐसे दिवालियों की रोजाना एक लम्बी खासी सूची निकलती है। यह है आज की हमारी दशा।

आप लोग समझते हैं कि—हमारे देश में जुए के कारण पैसा बढ़ता जा रहा है। परन्तु मैं कहता हूँ पैसा नहीं बढ़ रहा है। हम अदर से सटे जा रहे हैं, सोचिये जरा। कमानेवाले कितने ?

१०० कुटुम्ब हिन्दुस्तान में धेकार होते हैं, भूखों मरते हैं, मौत के मुख में जाने की तैयारी करते हैं तब एक मनुष्य लक्षाधिपति बनता है। हमारे हिन्दुस्तान में लक्ष्मी बहार से आने का कोई जरिया नहीं। मित्राय इसके कि अपने माईयों को भूखा और नंगा बनाकर, अपाहिज और मुहताज बनाकर, उन्हें मौत के मुख में धकेलकर हम धन-

वान-पूँजीपति बन जायँ । हमारे यहाँ कमानेवाले कितने हैं ? हिन्दुस्तान की स्थिति को देखिये ।

किसी कविने कहा है-उस समय की स्थिति का वर्णन किया है, अब कि, यहाँ की आबादी ३० करोड़ की थी* । सुनिये—

तीस करोड़ माणस नो वस्ती थी भर्यु छे आर्य,

अर्ध अवलाओ, तेमां बेसीने खानारी छे ।

त्रण करोड़ बाल, जेना मुखपांथो लार पड़े छे.

त्रण करोड़ अंध ने अपंग तो लाचारी छे ।

त्रण करोड़ वृद्ध ने अशक्त काम वगरनां

त्रण करोड़ भारभूत बावला भिखारी छे,

ऐदी, कैदी, नट, जट, गांडा ने गमार जातां,

बाकी वे करोड़ महासुख धन्धादारी छे ।

हमारी तीस करोड़की वस्ती में से कमानेवाले सिर्फ दो करोड़ हैं ।

तीस करोड़ में से १५ करोड़ अवलाएं तो घर में बैठकर घर का काम करने के सिवाय पैसा नहीं कमाती । बाकी रहे १५ करोड़ । इनमें ३ करोड़ बालक हैं । बालक कैसे ? जिनके मुंह में लार टपक रही है । इधर सोवे तो इस करवट से लार पड़े । उधर सोवें तो उस करवट से । ऐसे दुबले पतले हमारे बच्चे हैं ।

तीन करोड़ हमारे यहाँ अन्धे, लूले लंगड़े हैं, और तीन करोड़ हमारे जैसे भिखारी भी हैं । कुछ ऐसे हैं: ' अलेख ' ' अलेख ' करते हैं और दुनिया की रोटी खाते हैं । फिर इन तीन करोड़ वृद्ध हैं, जो कामकाज कुछ नहीं कर सकते । फिर बचे तीन करोड़, इनमें १ करोड़ नट, जट, कैदी और अयदी हैं ।

३० करोड़ मनुष्यों की वस्ती में दो करोड़ कमानेवाले हैं । जहाँ दो करोड़ मनुष्यों पर, तीस करोड़ का आधार रहा हुआ है, वह देश बेकार नहीं होगा, कंगाल नहीं होगा, दिवालिया और भूखा नहीं होगा तो और क्या हो सकता है ?

एक वख्त अहमदाबाद के एक बड़े मिलमालिक को मैंने पूछा—“ आप अपने यहाँ

* पाकीस्तान बनजाने के बाद भी हिन्दुस्तान की आबादी प्रायः तीस करोड़ की रह गयी है ।

मिल में जैन के लडकों को क्यों नहीं काम पर रखते ? ” वे रुहने लगे—“ जितने जैन के बच्चे नौकरी के लिये आते हैं, वे टेवर कुर्मी मागते हैं । मेरे पाम इतनी टेवल कुर्मी कहाँ, जो मैं उन्हें दूँ । मैं कहता हूँ—काम करो—मिहनत करो, मजदूरी करो जितना पैसा चाहो, देने को तैयार हूँ । लेकिन हमें मजदूतों की करना नहीं है । हमें तो बैठे मौज उड़ाना है । अयदीखाना चाहिये, जिनमें हम पड़े पड़े स्याँ ।

पाजदअलीशाह का अयदीखाना—

आप जानते हैं, हमारे यहाँ अयदीखाना कैसा है ? लखनऊ में पाजदअलीशाह नाम के एक बादशाह हो गये । उस समय उन्होंने एक अयदीखाना बनाया था । लखनऊ में जितने भी अयदी, हाथ पैरों से अपाहिज थे दरिद्री थे, वहाँ पर रखे जाते थे । एक एक दरी दी हुई थी । खूब खाते पीते थे । और उस पर पड़े रहते थे । जिनके जीवन में कोई चेतना नहीं, ऐसे मनुष्य वहाँ थे । वे कैसे अयदी थे ?

एक मनुष्य अपने पास में सोये हुए अयदीमें कहता है: “ माई, जरा मेरे मुँह पर की माख तो उड़ा दे । ”

दूसरे ने जवाब दिया:— “ तेरे मुँह पर मे माख उड़ाने की शक्ति मेरे में होती तो अभी मेरे मुँह पर एक कृत्ता पिशाच कर गया, उसको ही नहीं हटा देता ? ”

अप मेरे हिन्दुस्तानियो ! जरा विचार करो । हमारी यह दशा है । बैठे बैठे खाना मिल जाय तो महेनत करना नहीं चाहते । क्या यह निन्दित नहीं है । इसे छोड़दो । मैदाने जग में आओ । मानाकि बेकारी और महगाई बहुत है, फिर भी हिम्मत न हारो । मिहनत मजदूरी करके पेट भरो । पत्थर तोड़कर भी पैसा पैदा करो ।

धूलिया में मेरा चौमाया हुआ था । हमारे उपाश्रय के पाम एक आदमी रहता था । व्याख्यान में आया जाया करता था । घड़ियों की दुफान थी । एक दिन रात को बैठे बैठे अपने पिछले जीवन का उभने किस्सा कहा । बोला “ मैं खराब था रहनेवाला हूँ । मेरे घर में मेरी माता-पिता बगेरा सब थे, परन्तु हम बड़े दरिद्र थे । पाम पाम में बिलकुल नहीं था । भूखों मरने की नीबत आ गई । मेरे घर में ११) रुपये में व्यादा पुत्री नहीं थी । मैंने मोचा मुझे क्या करना चाहिये ? । वहाँ एक घड़ी सुधारनेवाला था । उसने घड़ी सुधारना मिला लिया । दो तीन घड़ी वहाँ सुधारी और जब मेरे पाम बन्द हो जाने की खर्ची हा गयी । मैं बन्द हो गया । २५-५० घड़ी वहाँ सुधारी, वहाँ मे मराम

मद्रास से रंगून । इस तरह सारे हिन्दुस्तान में घूमा । आज मेरे पास लाख देठ लाख रुपियों की घड़ियाँ हैं, एक कम्पनी का मालिक हूँ ।”

सवा रुपये की मुड़ी में एक पुरुषार्थी मनुष्य पुरुषार्थ करके कितना आगे बढ़ सकता है, इसका एक ज्वलन्त दृष्टान्त आपके सामने है । इसलिये आप पुरुषार्थी बनिये । सटे जैसे निन्दित कार्यों को छोड़िये । सटा यह भी एक जआ ही है । कितना बुरा व्यसन है ? उस व्यसन से बचिये ।

जूए का पैसा पुरानी सारी लक्ष्मी को बरबाद कर देता है । भले ही आप ऊँचे से ऊँचे कपड़े न पहिन सके । दाल रोटी में ही मस्त रहें । लेकिन जूए का पैसा कभी न रक्खें ।

दूसरा व्यसन मांस खाना

दूसरा व्यसन है मांस खाना । मांस खाना यह मनुष्य जाति के लिये सर्वथा अनुचित है । पशु जाति में भी सभी मांस नहीं खाते । प्रकृति ने दाँत, जिह्वा, तथा दूसरी अनेक बातें भिन्न बनायी हैं, जिस के कारण मांसभक्षी और वनस्पति आहारी-निरामिषभोजी का भेद पड़ता है । शेर, कुत्ते, बिल्ली आदि मांसाहारी जानवर और हाथी, गाय, भैंस, घोड़े आदि वनस्पति आहारी जानवरों में यही तो भेद है । मनुष्य की रचना शुद्ध निरामिषभोजी की है । खूबी तो यह है कि जानवर अपनी मूल प्रकृति को नहीं छोड़ते, लेकिन मनुष्य लालचों में आकर अपनी प्रकृति को छोड़ देता है । यूरोप ठंडा देश है, और मांसाहार वहाँ है, लेकिन वहाँ के लोग अब समझने लगे हैं कि मांसाहार हमारी प्रकृति से विरुद्ध है । इतना ही नहीं, मांसाहार की अपेक्षा फलहार हमारी ताकत को बढ़ानेवाला है । यही कारण है कि वहाँ मांसाहार-निषेधक अनेक सोसाइटियाँ स्थापन हो रही हैं । और जोरों से बेजीटिवल खुराक का प्रचार कर रही हैं । मांसाहार तामसिकता को बढ़ाता है । मनुष्य के लिये तामसिकता उपयोगी चीज नहीं है । जानवर वनस्पति खाकर के ही अपने मांस को पुष्ट बनाते हैं । जिस वनस्पति से जानवर अपने मांस को पुष्ट करे, उन्हीं जानवरों का मांस नहीं खाते हुए, उन वनस्पतियों को ही खाकर के अपने मांस को, अपनी ताकत को, अपने वीर्य को क्यों न पुष्ट किया जाय ?

तीसरा व्यसन खुरा

इसी प्रकार शराब भी एक भयंकर व्यसन है। पैसे की बरबादी, मानवता का नाश इसी शराब के कारण से होता है। इस विषय में सर्वस्थान पर उदाहरण मौजूद हैं। राजाओं का राज्य गया शराब के कारण। माता, बहिन और पुत्री के साथ में भी मनुष्य खुरा व्यवहार करता है शराब के नशे में आकर। इस पर क्या विशेष कहा जाय ? कहने की जरूरत भी क्या है ?

चौथा व्यसन वेदयागमन

चौथा व्यसन है वेदयागमन। इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है और समय पर कहा जायगा। जग प्रसिद्ध यह खुरा व्यसन होते हुए भी आज कुर्त्ता की तरह से कई लोग वेदया के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। जाति, धर्म, जीवन सबको कलंकित करना, पतित करना, इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है ?

पाँचवा व्यसन शिकार

पाँचवा व्यसन है शिकार। किसी भी जीव के प्राणों की हानि पहुँचाना इसी का नाम है शिकार। रुढ़ी में पशु, प्राणियों की जान लेना उसको शिकार कहते हैं। शौक से, जिह्वेन्द्रिय की लालच से, अपने विनोद के कारण कई लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। खास करके क्षत्रिय लोग शिकार करते हैं। क्षत्रिय भाई, राजपूत (राजाओं के पुत्र) असहाय, निर्बल, निर्दोष गरीब जानवरों को, जो उनसे डरते हैं, घास खाकर अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं, ऐसे विचारे गरीब मूक जानवर हिरन, खरगोश को मारकर अपनी बहादुरी बतलाते हैं, अपना क्षत्रियपन बतलाते हैं, परन्तु कवि लोग तो कहते हैं-भियार है ऐमे क्षत्रियत्वं पर, ऐसी बहादुरी पर, और ऐसे पौरुष पर। क्षत्रियों का धर्म है रक्षण करने का, विचारे मूक जानवरों को त्रास देने का नहीं।

निर्बल, मूक जानवर कवि की भाषा में ऐमे बहादुर क्षत्रिय को कैसे विफारत हैं जरा सुनिये—

रसातल यातु यक्ष पौष्प, वव नीतिरेषाऽशरणो ह्यदोषवान् ।

निह-यते यत् बलिनातिदुर्बले, हृदा । महाकष्टमरामक जगत् ॥

शिकारी क्षत्रियों को ललकार कर पशु कहता है: “हे क्षत्रिय ! तुम्हारा यह

पुरुषार्थ रसातल में चला जावे । हम जैसे अशरण निर्दोष पशुओं की हत्या करके कौनसा पुरुषार्थ तुम दिखलाते हो ? । तुम्हें हजार बार धिक्कार है ।

क्षत्रिय पूछता है: “तब हमारी बहादुरी दिखलावे कहां ? ” पशु कहता है:

पदे पदे सन्ति महारणोत्कटा, न तेषु हिसा रस एष पूर्यते ?

धिगिदृशं ते नृपते ! कुविक्रमम्, कृपाश्रये यः कृपणे मृगे मयि ॥

अगर सच्चे भाई के लाल हो, सच्ची क्षत्रियाणी की कोंख से जन्मे हो, तो जगत् में बड़े बड़े भड बहादुर शुरवीर मौजूद हैं । बाहर रण के मैदान में खड़े हैं । वहां जाओ और अपनी बहादुरी बतलाओ । और आजकल लड़ाई हो रही है, मैदान में ललकारो उन दुश्मनों को । जाओ तो जरा उसके पास ? क्यों हम मूक जीवों पर अपनी बहादुरी दिखलाते हो ? । हम तो घास खानेवाले हैं । पुराने जमाने के सच्चे क्षत्रिय तो थोड़ी देरके लिये भी घास मुंहमें रखकर अपने सामने आनेवाले अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देते थे । उनपर दया कर देते थे । तब हम तो रातदिन घास खाते हैं । हमें मारने से तो तुम्हारा क्षत्रियत्व कभी नहीं शोभता । तुम्हारा धर्म क्या था ? मात्स्य है ? सुनो-कवि कहता है:—

वैरिणोऽपि विमुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात् ।

तृणाहारा सदैवेते हन्यन्ते पशवः कथम् ॥

दो राजाओं में लड़ाई हो जाय, मैदाने जंगमें दोनों एक दूसरे का कत्लेआम करें । हजारों-लाखों आदमी कट जाएं । हजारों घर बरबाद हो जाएं, हजारों क्षत्रियों का सुहाग लूट जाय, परन्तु एक राजा मुंह में तृण रखकर हथियारों को छोड़कर, दूसरे समर्थ क्षत्रिय राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाय, और यह दिखलावे कि, मैं तुम्हारा पशु हूं, तो वह क्षत्रिय राजा उसे क्षमा कर दे । छोड़ दे । उसका राजपाट उसे लौटा दे, हजारों का खून हो गया, लाखों विधवाएं हो गयीं, परन्तु वह अपना धर्म निभाता है । एक क्षण के लिये मुंह में घास लेकर सामने आनेवाले को क्षत्रिय क्षमा करना अपना धर्म समझता है, तो हम (पशु-जानवर) तो उम्र भर घास खानेवाले हैं । हमें मारना क्षत्रिय का धर्म कैसे हो सकता है ? ।

प्यारे भाईयों ! आपको भी यही कहूंगा । जिन्होंने आप का नुकसान नहीं किया, आपके ऊपर विश्वास रखकर कोई आपकी दुकान पर सोदा लेने, कपडा खरीदने या

कोई भी चीज लेने आया, वह गरीब है, दुखी है, न जाने किस आशासे आपकी दुकान पर आया है, उसकी आंखों में धूल डालकर उसको ठग लेना, $१६ \times ५ = ८२$ और दो रक्खे छूटके, बाकी रहे ८४। लावो भाई ८४। तो इस तरह उनके साथ बेइमानी अनीति करना, आपकी वीरता नहीं। यह आपका धर्म कदापि नहीं। यह भी शिकार ही है।

छद्म व्यसन चोरी

चोरी के तरीके जुदा जुदा होते हैं। चोरी करनेवाला चोरी करता है। शहर से बहार जंगल में चोर मिलता है। आप से कहता है "सारा जेवर-धन सब यहाँ रख दो। हमें दे दो। नहीं तो तुम्हें मार देंगे"। आप अपने हाथों से सब धन-जेवर उन्हें दे डालते हैं। इसको आप चोरी कहते हैं। यह चोरी समझी जाती है।

सेठ साहब मकान में सोए हुए हैं। तिजोरियों में धन-माल रक्खा है। उस समय चोर आता है और आपके सामने पिस्तौल दिखाकर आप से तिजोरी की चाबी मांगता है। आप फौरन दे देते हैं और अगर चोर तिजोरी खोलता न जाने तो आप खोलकर सब कुछ सालमत्ता उसकी जाली में डाल देते हैं। सोचते हैं बचेंगे तो ओर कमा लेंगे। इसको भी आप चोरी कहते हैं।

लेकिन हमारे भाई, दुकानों पर बैठकर लोगों की आंखों में धूल डालकर अनीति का जो पैसा उनसे छीन लेते हैं। क्या यह चोरी नहीं है?। इसको चोरी क्यों नहीं कही जाती?। इस चोरी से जरूर बचिये। किमी की भी इच्छा निरुद्ध बिना पूछे किसी भी तरीके से दुसरे की चीज लेना उसका नाम है चोरी। चोरी का धन कभी नहीं रहता।

सातवें व्यसन परस्त्रीसेवन

इस पर भी बहुत कुछ कहा गया है। गृहस्थ गृहस्थ धर्म में रहना चाहे तो उन्हें स्वस्ती सन्तोष रखना चाहिए

सज्जनो आप अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, जाति विगेरा में प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं, पवित्र भावनाएँ, पवित्र मनोबल, और धर्म के आचरण की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सात व्यसनों से सर्वथा दूर रहिए।

भाईओ और बहनों !

संसार की यात्रा सफलतापूर्वक चलाने के लिये शास्त्रकार अब १२ वॉ गुण बतलाते हैं:

वारहवा गुणः व्ययमायोचितं कुर्यात् ।

अर्थात् आमदनी के प्रमाण के अनुसार खर्च करना चाहिये । ५० की आवक एक आदमी को है और खर्च १०० का करता है तो वह आदमी क्या कर सकता है ? सिवाय इसके कि कर्ज करे । इधर लेता जावे, उधर देता जावे । इस तरह लेते देते कुछ समय होने के बाद सब मामला साफ । अपनी इज्जत बिगाड़े, लोगो में निन्दा के पात्र बने और दिवाला निकाले । मुकदमा चले, झगडाबाजी हो ।

ये सब बातें क्यों हुई ? पता है ? आवक के प्रमाण में खर्च नहीं किया और न तरीका जाना । आजकल महंगाई का जमाना है और किसी को बहुत थोड़ी तनखा मिलती है । उसकी आमदनी बहुत थोड़ी है, सारे घर का खर्च निकालना मुश्किल है । परन्तु मैं कहता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए भी शायद है कुछ मुसीबतें उठानी पडें । अगर आप लोग अपनी सच्ची आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखकर खर्च करें, तो उतनी मुसीबतें नो कभी नहीं उठानी पडेगी, जितनी आफतें आज उठानी पडती हैं ।

मान लीजिये आप कोई चीज बाजार में खरीदने गये । रुपये दो रुपये या ८ ही आनेकी सही । दुकान के सामने खडे हैं । सोचिये कि इस चीज के बिना मेरा काम चल सकता है कि नहीं । जब यह चीज नहीं थी, उस वक्त काम कैसे चलता था ? इस विचार पर आप अपने अंतरात्मा की राय लीजिए । अगर आवाज यह कहे कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे घर का काम जैसा चलता है, यह नहीं आवेगी तब भी

चलेगा। तो फिर इसको नहीं लेना चाहिए। बम मामला खतम। इस पर आप जरूर चलिये। आपकी दिक्कतें बहुत कम हो जायगी।

अकबर के समय का व्यय-

अपने पुराने लोग कभी अनावश्यक खर्च नहीं करते थे। ३००-३५० वर्ष की बात है। एक मनुष्य की जरूरत कितनी थी? इतिहासकार ब्यारेनार पाई पाई का हिसाब बतलाते हैं। साढ़े छ साढ़े छे आने के अन्दर एक महीने तक एक आदमी दाल-भात-रोटी-शकर, जैसा कि आजकल एक अच्छा श्रीमन्त खाता है, खा सकता था। अकबर के समय की बात है। आप को यह सुनकर ताज्जुब होगा।

आज तो साढ़े छे आने तो आप के लिए एक दिनमें ही नहीं, एक कप चाय में ही निकल जाता है। अन्ट-सन्ट निरर्थक चीजें पेट में भर लेते हैं।

आज भारत में नाना प्रकार की व्याधियां फैल गयी हैं। इसका कोई कारण अगर है तो यही कि फिजूल निरर्थक चीजें हम अपने पेट में डाल देते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं।

लोग कहते हैं बम्बई में पानी लगता है। ६ महीने रहकर इन्दौर आये, कई रोग लग जाते हैं, तपेदिक हो जाता है। मैं पूछता हू दुनिया भरके लाखों आदमी (२० लाख की आबादी गिनी जाती है) वहां रहते हैं, उनको नहीं लगा-तुम्हें क्यों लगा?

सच्ची बात यह है कि जीभ पर काबू नहीं रखा। बाजार में गये चीखड़ा लिया, कमी-कुछ लिया, कमी कुछ। बस, पेट में भरते जाते हैं, होटलों में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बस दिन भर जैसे मशीन हो, उसमें ये सब कुड़ा भरते ही गये, बस यही कारण है पानी लगने का।

हमारे गुजराती भाईयो की अपेक्षा मारवाड़ी भाईयो के शरीर मजबूत होते हैं। मैं तो एक ही नतीजा निकालता हू कि-गुजराती लोग खाने पीने में चट्टू हैं। दिन भर ये खाते ही रहते हैं।

विद्यार्थियों की फिजूल खरची

आप लोगो के लडके अभ्यास करते हैं। श्रीमन्तों के लडके A M A में पढ़ते हैं। और रोज नयेनये सूट-बुट पहनकर आते हैं। अपटूडेट रहते हैं। कसरत

करते समय अलग ड्रेस, कालिज का ड्रेस अलग, सोने का ड्रेस अलग, बहार जाते समय अलग ड्रेस, स्नान का ड्रेस अलग, भिन्नभिन्न पोशाके पहनते हैं। अब हमारे गरीब विद्यार्थी, जो दूसरों की स्कालरशीप लेकर कालिजों में पढ़ते हैं। वे कहेंगे कि हमें भी अलग अलग ड्रेस चाहिये। हमें भी नये नये बूट-सूट चाहिये। क्योंकि हमें भी इनकी सोसायटी में रहना है। अब इसका क्या होगा ? इसका आप विचार कर लीजिये। भाई साहब के घर में तो लदीएं उंधी पड़ी हैं। दूसरों के पैसे से पढ़ते हैं। फिर भी कई जात के बूट-सूट चाहिए ही ? कुछ भी विचार आता है ?

जीवन में बहुतसी निरर्थक बातें घुस गयी हैं। हमें इन निरर्थक आवश्यकताओं को, जो हमने बड़ों के देखादेखी बढ़ाली है, छोड़ देना चाहिये। तभी हम सुखी रह सकेंगे।

इसीतरह अगर श्रीमंतों के घरों की स्त्रियों को देखकर, एक २५, ३० मासिक कमानेवाले क्लार्क या गुमास्ते की पत्नी भी कहे कि—“मुझे भी ऐसी ही साड़ियाँ चाहिये, भृंगार चाहिये, बंगड़ीयाँ चाहिये ” तो यह बात कहांतक उचित हो सकती है ? आप विचार करले।

शास्त्रकार तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं—‘व्ययमायोचितं कुर्यात्’। अपनी आवश्यक को देखकर खर्च करो। निरर्थक आवश्यकताएं न बढ़ाओ ? अपनी थोड़ी आवश्यकताओं में ही सन्तोष करो। परन्तु आज सन्तोष नहीं। लाखों रूपये की कमाई होते हुए भी सन्तोष नहीं। और गरीब को भी सन्तोष नहीं। एक जमाने में विद्यार्थी पढ़ते थे। कोई गृहस्थ उन्हें १०-१५ रुपया छात्रवृत्ति देदिया करते थे। लेकिन इन १०-१५ में से भी वह २-४ रुपया बचा लेता। अगर ब्राह्मण हुआ तो आश्रमों में भोजन कर लेता था। रात को पढ़ते समय बत्ती का खर्च नहीं रखते थे। थोड़ासा घास रख लेते थे। थोड़ासा जलाया, बस उस से जो उजाला हुआ, अपना पाठ देख लिया, और उसे रटते थे। फिर जला लिया, फिर थोड़ा देख लिया। इस तरह पाठ याद करते थे।

उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी थीं। सिर्फ १।२ धोती, १-२ कमीज-कुर्ता, और १-२ टोपी, और फिर जरूरी किताबें और भोजन। निरर्थक खर्च बिल्कुल एक पैसा नहीं करते थे। विद्याध्ययन करते थे और उच्चकोटि के विद्वान् बनते थे।

आज हमारे बड़े बड़े श्रीमंतों की भी यह दशा हो गयी है कि फिजूल खर्ची अनाप-शनाप बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि पैसा आते हुए भी उनकी चिल्लाहट, इनका

रोना मरे की भांति मिटता ही नहीं। रोते ही जिंदगी बीतती है। और रोते ही मरते हैं। हसकर जीने का तो मानो अधिकार ही नहीं।

लक्ष्मी के चार भाग

इस लीये शास्त्रकार कहते हैं—व्ययमायोचितं कुर्यात्। आमदनी के पमाण में खर्च करो। मैंने शायद एक दिन पहले कहा था कि—मनुष्य को अपनी लक्ष्मी के चार विभाग कर देना चाहिये।

पाद आयात् निर्धिं कुर्यात्, पाद वित्ताय खड्येत्।

धर्मोपभोगयो पादम्, पाद भर्तव्यपोषणे ॥

अर्थात्—अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा भंडारमें रखे। चौथा हिस्सा व्यापार में लगावे, चौथा हिस्सा धर्म और घरस्तर में रखे और नाकी का चौथा हिस्सा जिनका हमारे पर आधार है—ऐसी बहिन, बेटी, नौकर, चाकर आदि उनके पोषण के लिये रखे।

इस तरह व्यवस्थापूर्वक अपनी गृहस्त्री को चलावे। हम कहते हैं “भाई, आप की आमदनी दो तीन हजार की है। पांचसे फलाने धर्मकार्यमें लगा दो।” कहते हैं: “महाराज, इतना तो नहीं। कुछ रुम कर दीजिये। क्या रुम करें? नाटक में, मिनेसा में, ऐश में, आराम में, भोग विलास में हजारों खर्च करते हैं। अगर कम भी पड जावे तो, उधार लाकर लगाते हैं। व्याहमं दस बत्तियाँ से काम चलता है परन्तु फिर भी पचास बत्तियाँ लगावेंगे। इनमें तो एक पैसा भी नहीं कम करेंगे। बत्ति और होगा तो और लगादेंगे।

परन्तु धर्म का कार्य कोई आ पडता है, तो कहते हैं “जवादा नहीं है महाराज। मन्दी आ गयी है। पहले मन्दी नहीं थी।” फिर भले मन्दी में हजारों लाखों कमाते ही जाते हों।

महज, एक बात है गृहस्थों को ममार के कार्यों में मर्च करने को पैसा मिलता है, परन्तु धर्म करने को नहीं। समाज हित के लिये नहीं। मरीचों को आराम देने के लिये नहीं। बड़ी अफसोस की बात है।

इसलिये व्यवस्थापूर्वक अपनी लक्ष्मी का मनुष्यगोप करना चाहिये।

लक्ष्मी का निवास कहां ?

लक्ष्मी की अगर बढ़ोतरी करना है, तो एक बात याद रखिये, शायद में पहले भी कह चुका हूंगा ।

शक्र लक्ष्मी देवी को पूछते हैं:—“ हे लक्ष्मी ! तेरा निवास कहां पर है ? ” वह कहती है:—

गुरवो यत्र पूज्यन्ते, यत्र धान्यं सुसंस्कृतम् ।

अदन्तकलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम् ॥

अर्थात्—

जिस घरमें गुरुओं (गुरुओं माने माता पिता से लेकर तमाम जितने हमारे से बड़े हैं और पूज्य हैं) की पूजा, सत्कार, आदर, सम्मान, बहुमान और विनयादि होता है और अनाज सुसंस्कृत यानि साफ-सुथरा बीना हुआ, नीतिसे पैदा किया हुआ और शुद्ध से शुद्ध आहार होता है । और जिसके घर में दन्तक्लेश नहीं होता है शक्र ! ऐसे लक्षणों से युक्त घरमें मैं वास करती हूं । ”

अब घरमें अनाज और भोजन-साफ सुथरा रखना और शुद्ध सात्विक रीतिसे बनाना, यह हमारी बहिनोंका काम है एक बाई ऐसी होती है कि धान को धूल कर के कुंडंब को खिलाती है और एक बाई होती है, जो धूलको भी धान बनाकर खिलाती है । यह उनकी चतुराई और अक्लमन्दी पर निर्भर है । शुद्धतापूर्वक किया हुआ भोजन करने से पति, पुत्र, बच्चों के संस्कार शुद्ध और पवित्र बनते हैं । उनकी वृत्ति सात्विक और बुद्धि शुद्ध रहती है ।

मैंने कई दफे कहा है; जिस के घर में क्लेश नहीं, भाइयों-भाइयों में, माता-पुत्र में, पति-पत्नी में, सास-बहू में, यानि घर के किसी भी आदमी में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, संपत्ति, प्रेम से, रहते हैं । सोचते हैं:—हम क्यों पैसे के लिये या किसी चीज के लिये झगड़ें ? । क्यों अपने आत्मा को कलुषित करें ? । कर्मबन्ध करें ? । यह लक्ष्मी तो एक को छोड़े, दूसरे को छोड़े, हमें भी छोड़ जायगी । यह तो हमें छोड़कर चली जाने की ही है । फिर हम क्लेश क्यों करें ? । ” ऐसे विचार जिस घरमें रहते हों, और जहां शुद्ध से शुद्ध नीति का पैसा हो, शुद्ध से शुद्ध नीति का अनाज और रोटी होती हो, उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है । लक्ष्मी ऐसे घरको कभी नहीं छोड़ती ।

इसलिए लक्ष्मी कहती है—“ हे शक्र ! ऐसे घर को मैं नहीं छोड़ती । मैं वहाँ पर रहती हूँ । ”

कृपण के वहा लक्ष्मी

एक कविने एक सुन्दर कल्पना की है । पृष्ठता है लक्ष्मी से—“ हे लक्ष्मी ! ज्यादातर कृपण के घर में ही क्यों रहती है ? ”

लक्ष्मी जवाब देती है—

“ शूर त्यामि वैधव्यात्, उदार हज्या पुनः ।

सापत्न्यात् पडितमपि, तस्मात्कृपणमाश्रये ॥

अर्थात्-शूरवीर आदमी हमेशा युद्ध में जाया करते हैं । अगर उनकी मृत्यु वहा हो जाय तो मैं विधवा हो जाऊंगी । इसलिए शूरवीर के पास नहीं रहती । और उदार पुरुष के पास भी मैं नहीं रहना चाहती, इसलिए कि, वह जिनको तिसको ऐसे गेरे, न जाने कैसे कसे छोटे गरीब दुखियो दीनों को दिया करता है । मुझे जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है । यह भी मेरे लिये ठीक नहीं । मैं मालिक को कैसे छोड़ूँ ? पति को छोड़कर जहाँ तहाँ भटकना सती स्त्रियो का काम नहीं । और पण्डित-विद्वान् के पास भी जाने से डरती हूँ । क्यों कि वहा मेरे लिये साक्षात् सौत खड़ी है-सरस्वती है । सौत से सभी को डर लगता है । इसलिये कृपण के पास ही रहती हूँ । कमी, मुझे छोड़े ही नहीं । वह अपने ही पास रखता है । मुझे न वहाँ जाने द, और न भोगे भी । नपुंसक की तरह बिचारा हाथ फिरा कर के ही-स्पर्श मात्र से ही सतोषी रहता है ।

प्यारे मित्रो !

लक्ष्मी हमारे जीवन-विकास का साधन है-साध्य नहीं । अगर लक्ष्मी नहीं छोड़ती है तो मजबूरन हमें तो एक दिन छोड़कर चले जाना है । हमें उसके पास हमेशा कोई नहीं रहने देगा । बुद्धिमानी तो इसीमें है कि-इसका सून सदुपयोग करें । जीवन-विकास का साधन है, इस साधन को सून साधें । जितने हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो । जितनी आमदनी हो उसके प्रमाण में अग्र्य खर्च करें । न कृपणता करें, न आवक से ज्यादा खर्च कर के दुखी हों ।

अब तेरहवाँ गुण कहते हैं ।

तेरहवाँ गुण वेप विद्यानुवारन ”

हमारे बहनों और भाइयों के लिये वेप-पोशाक कैसी होनी चाहिये ? शास्त्रकार

कहते हैं,—“ जैसा हमारा द्रव्य हो, जैसी हमारी आमदनी हो, जैसी हमारी श्रीमन्ताई हो, उसी प्रकार का हमारा वेप भी रहना चाहिये ।

वेप बड़ी महत्व की चीज है । एक साधु अगर वह अपने साधु वेष में है, तो उसका महत्व है । परन्तु अगर एक मनुष्य गृहस्थ के वेषमें रहकर साधुपने का आचार भी पालता है, तब भी उसका महत्त्व नहीं ।

वेपका महत्व

कई लोग कहते हैं कि “ वेप की क्या जरूरत ? गुण और आचार होना चाहिये । फिर वह चाहे गृहस्थ के वेष में भी क्यों न हो ” । ऐसा हरगिज नहीं हो सकता ।

आचार के साथ, धर्म के साथ, विधि के साथ में वेषकी भी जरूरत है । फिर मनुष्य अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपना वेष नहीं रखता है, तो संसार में वह निन्दा के पात्र बनता है । जैसे किसी के पास कौड़ी नहीं, वह जैटिलमेन बनकर फिरता है, वह निन्दा का पात्र बनता है । बल्कि सन्देह का पात्र भी होगा । लोग शंका करेंगे कि यह कहाँ से ऐसे बावूसाहब बन गये ? कहीं से धाप मारी होगी । इसी प्रकार एक लखपति धनाढ्य है, परन्तु फटाटूटा मैला चैला वेष रखता है, तो उसकी भी लोग निन्दा करेंगे । कहेंगे : कितना मूर्ख है ? कितना दरिद्री है ? । इसका पैसा क्या काम आवेगा ? यों ही मर जायगा । कपडा भी अच्छा नहीं पहनता, कुरता भी नहीं पहनता ।

गुजगती के एक प्राचीन कविने कहा है—

“ अति उद्धटवेप न पहरिये रे लोल ।

नवि धरिये मलीनतानो वेप जो,

हरि मने संसार शेरी विसरी रे लोल ॥

गृहस्थ को ऐसा उद्धट वेप भी नहीं पहनना चाहिये, जिससे लोगों को टीका करने का मौका आवे । और ऐसा मलीन वेप भी नहीं पहनना चाहिये जिस से लोगों के दिल में घृणा पैदा हो ।

मेरी बहनों को इसके साथ साथ एक बात और विशेष कहदूँ । बहनें ! इस बाह्य श्रृंगार की तरफ ज्यादा ध्यान न दें । आपका असली श्रृंगार है आपका शील । आप इस श्रृंगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें । जितना हो सके, खूब इस तरफ ध्यान दें ।

आपका शील देश, जाति, समाज, मनुष्य, जाति का गौरव है। अब इससे ज्यादा मैं आप को और क्या कहूँ ?

अब १४ वाँ गुण कहा जाता है।

चौदहवाँ गुण अष्टभिर्भिर्गुणैर्युक्त

गृहस्थ को बुद्धि के आठ गुणों से युक्त होना चाहिये। यह बड़ी जरूरी चीज है। हम में अगर ये गुण नहीं हैं, तो हम धर्म के लायक नहीं बन सकते। बुद्धि के आठ गुण ये हैं—

बुद्धि के आठ गुण

सुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारण तथा।

ऊहापोहोऽर्थविज्ञान तत्त्वज्ञान च धीगुणा ॥

सुश्रूषा-श्रोतुमिच्छा सुधूषा।

सद्गृहस्थ बनने की इच्छावाले मनुष्य को सबसे पहले धर्म की बातें सुनने की इच्छा होनी चाहिये। इसके बाद श्रवण। सुनने की इच्छा मात्र होनेसे कुछ होता नहीं। उसे सुनना भी चाहिये। साधु, सन्त, महात्मा पुरुषों के पास जाकर कुछ न कुछ धर्म की बातें अवश्य श्रवण करनी चाहिये। परन्तु साथ ही साथ धारण, जो सुना उसको धारण भी करना चाहिये। शब्दों को श्रवण किया है, शानों में लिया है, लेकिन हृदय में धारण नहीं किया तो बेकार है।

आप लोग सुनने की इच्छा जरूर रखते हैं और सुनते भी जरूर हैं—कानों से ग्रहण भी करते हैं, (क्यों कि मैं चिल्ला चिल्लाकर बोलता हूँ) किन्तु हृदय में धारण करते हैं या नहीं? यह तो परमात्मा जाने या आप जानें।

मित्रों !

अब तक हृदय में धारण नहीं होगा, बहातक आप का आत्मा का मल्लापण कमी नहीं होने का। इसलिये जो बात सुनी उसको धारण जरूर करें। हृदय में धारण करने के बाद उस पर ऊहापोह करने का है। अर्थात् जो बातें धारण की हैं, उनके ऊपर ऊहा और अपोह करें। ऊहापोह का मतलब है कि—उस पर तर्क करें, कदा तक सत्य है, कदा तक यह ठीक निश्चित रूप में है और हम इसे कदा तक ग्रहण कर सकते हैं? क्या छोड़ने लायक है, क्या जानने लायक है और क्या त्यागने लायक है। इसे हेय,

ज्ञेय और उपादेय तीन प्रकार का कहा है। यानि जो धर्मज्ञान सुना है, उस में त्याग करने लायक कितना, जानने लायक कितना, और आदरने लायक यानि हृदय में धारण कर के उस पर आचरण करने लायक कितना इसी को ऊहापोह कहा है।

सन्त, महात्मा, ज्ञानी महाराज जो उपदेश देते हैं, उसमें नाना प्रकार की बातें आती हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, लोक, परलोक, नर्क, स्वर्ग, मोक्ष, पाप, पुण्य इत्यादि बातें आती हैं। लेकिन इसमें हेय, ज्ञेय, उपादेय क्या है?, कितना है?, इन तीन बातों का ज्ञान आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा होने का नहीं। आगे है, 'तत्त्वज्ञान' उपदेश में कथा नहीं, शब्द नहीं, कहानी नहीं, श्लोक नहीं, कविता नहीं, उसमें अर्थ विज्ञान कितना है? उसमें रहस्य क्या है? यह जानना हमारे लिये लाजिमी है।

जिस प्रकार दूध दही में से मक्खन निकाला जाता है और बाद में उसे गरम कर के घी बनाया जाता है, ठीक यही काम तत्त्वज्ञान का है। उपदेशमें तत्त्व क्या है और कितना है? यही जानना आखिरी प्रसंग है।

येही बुद्धि के ८ गुण हैं।

बुद्धि हरेक मनुष्य को मिली है। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं, जिस को बुद्धि न मिली हो। लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करना, अपने आत्मा के कल्याण का साधन बनाना, यही सच्चा मनुष्यत्व है।

सुमति का आत्मा को सद्वोध

मनुष्य कूमार्ग में क्यों पड़ जाता है?

मनुष्यने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया इसलिये? ऐसी बुद्धि के दुरुपयोग को कुबुद्धि कहते हैं। एक प्राचीन गूजराती कविने कल्पना की है कि—

मानो आत्मा की शादी हुई है सद्बुद्धि-सुमति के साथ। अब सुमति यह चाहती है कि-मेरा पति-आत्मा मेरे कहने के मुताबिक रहे और दूसरी तरफ न जाय अर्थात् कृमति का संग न करे।

लेकिन जिस समय आत्मा सुमति का साथ छोड़कर कुमति-कुबुद्धि-दुष्ट बुद्धिके साथ जाता है, उसे अपनाता है, तो सुमति अपने प्रीतम-आत्मा से विनति करती है उसी को कविने कहा है:

हे प्रीतमजी ! प्रीत की रीत अनोत तजी चित्त धारिए,

हे बालमजी, वचन तणो अति ऊडो मर्म विचारिये ।

अर्थात्—सद्बुद्धि कहती है अपने स्वामी-आत्मा को कि-हे प्राणनाथ ! आप विचार करिये, आपने मेरे साथ श्वादी की है, अपने कल्याण के लिये, हम दोनों के संयोग से आप का कल्याण होना जरूरी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ? आप तो मुझे छोड़कर दुर्बुद्धि के बहा जा रहे हैं । आप मेरे उच्चों का महारा अर्थ समान विचारना । यह कहता है:—

तुमे कुमति के घर जाओ छो,

तुमे कुल्मा खोट लगाओ छो,

धिक् पठ जगतनु खाओ छो,   हो प्रीतमजी

अमृत त्यागो विष पीओ छो,

कुमतिनो मारग लीओ छो,

ए तो काज अयुक्त लीओ छो,   हो प्रीतमजी.

प्यारे भाईओ, कृपि क्या कहता है:—ध्यान दीजिये दुर्बुद्धि में जानेवाले मनुष्य, अनाचार का सेवन करनेवाला मनुष्य, पाप प्रवृत्ति में पड़नेवाला मनुष्य, सद्बुद्धि को छोड़कर कुमति के मार्ग पर जाता है, अपने कुल को कलक लगाता है, दुर्जनो की सोचत करता है । यह सब करना, समार के मनुष्यो का श्रद्धा खाने के बराबर है । अमृत की छोड़ विष भक्षण के बराबर है ।

मित्रो ! सद्बुद्धि आपकी साथी है । उसका सदुपयोग कर लीजिये । अपना जीवन सफल कर लीजिये । जबतक आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, आपका कर्तव्य क्या है यह नहीं समझेंगे, तबतक बुद्धि आपको मिलना न मिलना समान है ।

व्यापार में, राजगार में, पैसा कमाने में, ऐश आगम में भले ही आप विचक्षण हो, बुद्धिमत्ता दिखालिये । लेकिन अगर समाज में लिज-भिन्नदशा करा देते ह, समाज के टुकड़े टुकड़े करादेते ह । नानाप्रकार के मतभेद सड़ा करदेते हैं, अपने स्वार्थ-लोभ के कारण समाज और जाति में भेदमान पैदा करा देते है, फूट डाल देते है, तो यह बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है ।

बुद्धि मे पैसा पैदा करलिया तो क्या हुआ ? दूसरा कोई काम अच्छा नहीं किया, यह बुद्धि, बुद्धि नहीं है कुबुद्धि है । बुद्धि का बड़ा भारी दुरुपयोग है ।

भाइयो और बहिनो,

चार प्रकार की बुद्धि

कल मैंने बुद्धि के आठ गुणों का वर्णन किया था। संसार के मनुष्यों में बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, किसी किसी की बुद्धि का परिचय होने से हम लोग मुग्ध हो जाते हैं। चमत्कारिक बुद्धि कईयो की होती है। शास्त्रकारोंने एक जगह चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है:- १ औपपातिकी, २ वैनैयिकी, ३ पारिणामिकी और कार्मिकी। इन चारों प्रकार की बुद्धि उदाहरण के साथ समझाऊं। औपपातिकी का मतलब है, ऐसी बुद्धि, कि इधर पूछा, और उधर जवाब। अर्थात् हाजिरजवाबी जिसको कहते हैं।

एक राजाने दूसरे मित्र-राजा को चिट्ठी भेजी:-“ तुम्हारे यहांसे एक कुवा भेज दो। ”

उस राजाने कुछ भी विचार किये बिना तत्काल जवाब लिखा:-“ मेरे कुवेने तुम्हारे गांव का रास्ता नहीं देखा। आप के वहां से एक कुवा लेने को भेज दो, वह आकर ले जावेगा। ”

बर्क कुतर्क करने की जरूरत नहीं। समझ गया कि राजाने दिल्ली की है। हम भी ऐसा ही जवाब दे दें। यह ‘औपपातिकी’ बुद्धि है। दूसरी है वैनैयिकी-द्रोणाचार्य के पास एकलव्य नाम का एक भील का लडका बाणविद्या सिखने गया। परन्तु इन्कार कर दिया। उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनायी। और उसीके सामने बाण विद्या सीखा। जब राजकुमारों की परीक्षा होती है, तो वह भील का लडका सब से-अर्जुन से भी बढ़ जाता है।

अर्जुन, द्रोणाचार्य से कहता है:-“ महाराज इसने मेरे से भी ज्यादा विद्या सिख ली। ऐसा उपाय करिये कि इसकी विद्या व्यर्थ हो जाय। ”

अर्जुन के ऊपर द्रोणाचार्य का पक्षपात था-मोह था। आचार्य भील के बालक के पास आये और पूछा: "यह मिथा तुमने कहाँ से मिला?"

"आपसे मिला" बालक जवाब देता है। "मैंने कब मिलायी?" आचार्य ने कहा।

भील बालक मिट्टी का पुतला बघाता है और कहता है "मेरे गुरु थे हैं। इनकी आज्ञासे सीखी है।"

द्रोणाचार्य कहते हैं- "अगर तूने द्रोणाचार्य से सीखा है, तो द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिये। दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है।"

"महाराज! आज्ञा फरमाईये, मैं तैयार हूँ। बोलिये। क्या दूँ?"

"तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो।"

बड़ासा चाकू लेकर अंगूठा जमीन पर रखकर ऊपर से झटका मार देता है। अंगूठा कट जाता है। उसे लेकर गुरु को देता है। इतनी पट्टी हुई उसकी बाणविद्या बिना अंगूठे के निरर्थक होजाती है, लेकिन गुरु के विनय के कारण मिथाभ्रष्ट होने का उसे अनुमान रज नहीं-दुःख नहीं। प्रस्युत प्रसन्नता है। भक्ति दिखाता है। सोचता है: "मिथा नष्ट हो जाये, परन्तु गुरु का विनय न जाये।" इसका नाम है 'वैनेयिकी' बुद्धि। आगे है पारिणामिकी। बहुत अनुमान करने के बाद जो बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका नाम है "पारिणामिकी" बुद्धि।

एक युवक की शादी थी। बारात जानेवाली थी। युवकोंने विचार किया, 'अगर तुम्हें साथ चलेंगे, तो ये तुम्हें न हमें खाने-पीने देंगे, न मोन-शौक उठाने देंगे। कुछ भी नहीं करने देंगे, इसलिए किसी भी तुम्हें को साथ नहीं लेना'।

युवकोंने विचार किया। ये सब लडके हैं। अभी इनमें अनुमान नहीं। ये सन सुले सिरके लडके बड़ा जाकर कुछ न कुछ बेटजती ही फरोगे। बेहतर है हम में से एक तो जरूर जाय। चाहे ठिपकर भी जाये।"

बेलगाड़ीओं में बारात जानेवाली थी। गाड़ीयों में भडागिया होता है। उनमें एक बुद्धि चुपकर चुपचाप बैठ गया। लडकों को कुछ मालूम नहीं पडा।

बारात गाय पहुँच गयी। उतारा मिल गया। सन ठहर गये।

लडकी के पल की तरफ से राजगी के डंडे एक टोफरी में भरकर भेजा गया और कहाया: "इसकी रम्सी नटकर भेज दो, ताकि चररी बना ली जाय।"

सब लडके एकट्ठे हो गये । सोचने लगे: “ इसकी रस्सी कैसे बनेगी ? ” एकने कहा:—‘मैं नहीं जानता’ । दूसरेने कहा—‘ मैं भी नहीं जानता’ । मैं भी नहीं जानता । बस कोई नहीं जानता ।

एक कहता है—“ मेरे मेट्रीक तक मैं यह सायन्स की बात कही नहीं आयी । ”

B. A. M. A यूरोप के इतिहास पढ़नेवाले सबने कहा:—“ हमारे किसी के पढ़ने में नहीं आया । अंग्रेजी वैज्ञानिक पुस्तकों में यह बातें आयी ही नहीं । ”

लडके विचारे हैरान हो गये । आपस में कहने लगे:—देखो मैंने कहा था, एक बुढ़े को लेलो । आता तो इस समय काम में आजाता । क्योंकि उनका तो रातदिन का अनुभव रहा होता है । ”

दूसरेने कहा:—“ तुमने किसीने माना नहीं, बुढ़ा होता तो कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देता । ”

इतने में बुढ़ेने भंडारिया खड़खड़ाया । सोचता है: “जब मेरा काम है बहार निकाल । ” अरे काका, अब तो आप आये हैं । हमारी इज्जत रखना आपके हाथमें है । यह झूंडे का टोकरा भेजा है, कहते हैं: रस्सी बनाकर भेजो । अब कैसे इसकी रस्सी बनावे ? । हमारी तो समझ में नहीं आता । हम में से तो किसीने नहीं पढ़ा । तुम्हीं बताओ काका ? ” एक लडका बोला ।

“ हरामखोर, इतना भी नहीं जानते । कहला दो उन्हें कि—“ तुम्हारे वहां से चलनी में पानी भरकर भेज दो । तब हम रस्सी बनाकर भेज देंगे । उसके बिना रस्सी नहीं बनती । ” बुढ़े काफ़ाने उन युवकों को सलाह दी ।

आदमी कन्या के घर पर गया और जाकर कहता है: “ चलनी में पानी भरकर भेजवाया है और कहा है जब चलनी में पानी भरकर आजावेगा तब रस्सी बनेगी । ”

लडकों के पक्षवालोंने सोचा: “ इन लडकों के साथमें कोई न कोई बुढ़ा जरूर आया है । यहां लडकों की बुद्धि कभी नहीं चलती । उसीने यह तरकीब निकाली है । ” खेर,

कहने का मतलब यह है:—अनुभव के बाद जो बुद्धि स्थिर होती है, उसे कहते हैं ‘ पारिणामिकी ’ बुद्धि । आगे है—“ कार्मिकी ’ बुद्धि ।

एक सुधार का लड़का जन्म से सुधार नहीं बन जाता है। लेकिन बचपन से बाप के साथ बैठकर समिपता है। कुछ न कुछ करता ही रहता है। धीरे धीरे कुछ वर्षों में वही सुन्दर से सुन्दर कारीगर बन जाता है।

जन्म से शिल्पकार नहीं बनता। धीरे धीरे कोशिश करते करते एक अनरदस्त मूर्तिकार बन जाता है।

इसका नाम है कार्मिकी बुद्धि। मित्रो! यह चार प्रकार की बुद्धि मनुष्यों की मिली है। लेकिन उस बुद्धि का विकास करना-अपने आत्मा का कल्याण करना यह मनुष्य का धर्म है। आप डम पर आचरण करें, आपका कल्याण होगा।

अब १५ वां गुण करते हैं—

“ शृण्वानो धर्ममन्वहम् ”

अर्थात्—इमेशा धर्म का सुननेवाला हो। मनुष्य पंडित है, विद्वान् है, ज्ञान का प्रभूत खजाना भरा है, किन्तु उसका उपयोग नहीं करता। धर्म सुनने की इच्छा है, घर में बैठे डींगे हाके “ मैं तो इतना पढ़ा हूँ, इतना विद्वान् हूँ, ज्ञानी हूँ ”। धर्म को सुनने के लिये कतई समय नहीं मिलता। धर्म की जिज्ञासा नहीं रहती है। धर्मश्रवण नहीं करता है, वह मनुष्य, परिणाम में अपने आप को इतना विद्वान् समझ लेता है कि उसे किसी बात की जरूरत नहीं। धर्म में विशेष बात क्या आती है? और इसी तरह की बातें करने लगता है।

हरेक मनुष्य को, चाहे वह कितना ही समझदार ज्ञानी हो, चाहिये कि, वहीं न वहीं जाकर धर्म को सुने। निम को कुछ नयी बात सीखनी है, चाहे कितना ही विद्वान् पंडित या ज्ञानी हो, उम मनुष्य को चाहिये कि कहीं भी कथा होती हो, सुनने को चले जाना चाहिए। इसमें न पोद्दगीश्वर का रुखा न देखो, न किमी बात का। हमें तो सीखना है, हम जानते हैं उस में और नई बात दूसरों से मिल जाय। जीवन सीखने के लिये है, सिखाने के लिये नहीं। वह शिक्षक शिष्य नहीं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय यह न समझे कि, मैं सुद सीख रहा हूँ।

एक ही विषय निमका उसने खूब अभ्यास किया है, उमीको पढ़ाते हुए, न मालूम किस विद्यार्थी की बुद्धि में क्या तर्क निम्न आये!। कौनसी नई बात का

सुझाव किसी के दिमाग में आजावे, कोई पता नहीं चल सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि धर्मवार्ता हमेशा सुनता रहे।

चार विकथाए

धर्मवार्ता सुनने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य संसार की और बातों को छोड़ दे। हमारे यहां चार विकथाएं कही हैं। उनका परित्याग कर दें। वे ये हैं—

(१) स्त्रीकथा, (२) देशकथा, (३) भक्तकथा, (४) राजकथा।

आजकल हमारे नवयुवक दोचार अगर कहीं मिल जाते हैं, तो और कोई धर्म-ज्ञान चर्चा की बात करना तो दूर रहा। स्त्रियों के रूप, रंग, राग वगैरह की बातों करेंगे। मनोवृत्तियों चंचल बनाने के, सिवाय परिणाम क्या आवेगा ?

खूब याद रखिये कि जैसे परमाणु हमारे शरीर पर आजावेंगे, उसका असर हमारे मन पर हुए बिना नहीं रह सकता।

साधुओं के लिये इस तरह की कथाएं करने के लिये शास्त्रकारोंने सख्त से सख्त निषेध किया है। अगर चारित्र्य का रक्षण करना है तो ऐसी बातों से हजार कोस दूर रहना चाहिए। आगे है देशकथा। वेशक, ऐसे मनुष्यों को, जिन्होंने देश के उद्धार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, देश के विषय पर विचार कर सकते हैं। उनके लिये जरूरी है—वह क्षतव्य है। परन्तु हम बिना प्रयोजन, दुकानों में देखो, उपासरे में देखो, धर्मस्थानों में देखो, घरों में देखो, जहां देखो वहां, देश की कथाएँ होती ही रहती हैं, फलाने देश में यह हो रहा है, फलाने में यह। उस देश में यह हुआ—क्या हुआ ? कैसे हुआ ? कहां हुआ ? आदि आदि फिजुल बातें करते हैं।

ये बातें करनेवालों को सोचना चाहिये कि मैं देश की कुछ भी सेवा कर सकूँ। ऐसा कौनसा कार्य मुझे करना चाहिये। कुछ व्यवहारिक (Practical) काम करूँ। कोरी बातों में कुछ नहीं धरा। कोरी बातें करना फिजुल है।

खादी को अपनावें

मैं एक सस्ती और सच्ची देश-सेवा करने की एक तरकीब आपको बतलाऊँ। अगर देश प्रति आपके दिलों में सच्चा प्रेम आप चाहते हैं कि आपके देश के गरीब सुखी रहें और आप भी सुखी रहें। इतना ही नहीं, आपका जीवन भी पवित्र और सात्विक—उच्च विचारोंवाला बने और आपको पाप भी कम लगे। तो इसका उपाय है

क्रि-आप खादी पहन। खादी पहनने के लिये मनी प्रतिज्ञा आप अपने जीवन में कर लें। बस आपका देश के प्रति जो जो कर्तव्य है, बहुत कुछ पूरा हो जायगा। खाली बातें करने से कुछ न होगा।

हमारे लोगों को बातें करना बहुत जाता है। कुछ क्रियात्मक सेवा करने की हिम्मत नहीं। हम नायर और जुजुदिल हैं। हमारे लिये यह शर्म की बात है।

इतना तो त्याग करलो। नाटक और सिनेमाओं में, रेडियो में भोगविलास में नाना प्रकार के दुर्व्यसनो में, हमारों लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर खादी पहनने को कहें तो कहते हैं—‘महाराज ! खादी में खर्च ज्यादा होता है’। परन्तु मैं कहता हूँ मानलो, खर्च कुछ ज्यादा है। आप हजारों लाखों उगाते हैं, श्रीमंत हैं। हजारों रुपये देश के लिये खर्च भी करते हैं। देश के लिये—त्याग करने के लिये अगर कुछ और खर्च होजाय तो कौनभी दुर्गे बात ? फिर यह तो आपके धर्म की दृष्टि में भी शुद्ध और मारिचक चीज है।

पवित्रता और शुद्धता का दृष्टि से देश के लाखों गरीब भाइयों के भूरे पेट में अगर कुछ जाय तो पुण्य की दृष्टि से, गरीबों के पालन की दृष्टि से, कम से कम जैनों को तो मैं कहूँगा जरूर खादी पहनना चाहिये—अगर हम दीनों के दुःख से दुःखी होते हैं, करुणा और दया अगर हमारे दिलों में है, और हम अहिंसक महावीर के अनुगामी होने का दावा करते हैं, तो हर हालत में खादी पहनना आवश्यक है। हमारे देश का स्वाभिमान इसी में है। हमारी संस्कृति का गौरव इसी में है।

हमारे यहाँ पर एक फैशन चला है। क्या जैनों में और क्या ब्राह्मण, वैष्णवों में—ममी में, लोग मानते हैं कि “रेशमी वस्त्र का कपड़ा बड़ा पवित्र होता है” अपनी श्रियों की साटियाँ लावें, तो भी रेशमी। हमारे यहाँ चढ़ने वगैरह धर्मशाय के लिये बनते हैं वे भी रेशम के पूजा के लिये। कपड़े पहनें तो रेशम के। रेशम शुद्ध और बाकी सब कपड़े अपवित्र। खादी भी अपवित्र !। कितनी शर्म और लज्जा की बात है ! माछूम होता है हमने अपने बिघेर, अनाज और ममगदारी को बिल्कुल निराला बादिर किया है।

देवताओं का त्याग कर

मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ तो मानो—बमजो, बहालक इसीतरह रेडियो में पढ़ें उठें गायें ?। अपने बमजो धर्म को पहचानो। जान आप करा दो, सोचो, जरा ममजो निहार को बिपर दीड वा पा रहे हो।

जानते हैं आपका रेशमी कपड़ा कैसे बनता है ? संवत् १९६४ की बात है । बंगाल में रेशम के कारखाने हमने खुद अपनी सगी आंखों देखे हैं । हम ३०-३५ लोगों में से ५-७ आदमी तो देखते ही वहीं मूच्छा खाकर गिर पड़े । यह प्रसंग मुझे अबतक याद है । और उसी वक्त हम सबने रेशमी कपड़ा बापरने का त्याग किया था । हजारों लाखों और करोड़ों ही नहीं, अरबों-कीड़ों को मारकर यह रेशम बनता है । चौरैन्द्रिय कीड़ों से यह बनता है ।

भगवान् के ऊपर रेशम के कपड़े ओढ़ाने बिछानेवाले अहिंसकों से मैं कह रहा हूँ कि-देश में जो करोड़ों-अरबों चौरैन्द्रिय जीवों को मारकर कपड़ा बनता है, ऐसे रेशम के कपड़े अपने धर्मकार्यों में उपयोग करें यह कहांतक ठीक है ? कहाँ रही हमारी पवित्रता ! कहाँ रही हमारी अहिंसक वृत्ति ! कहाँ गये हमारी बुद्धि और विवेक ।

हमारी बुद्धि भ्रष्ट होजाती है । हमारे दिलों में अपवित्रता भरी रहती है, यह सब क्यों होता है ? हमारे शरीरपर हमारे वस्त्रों पर अपवित्र परमाणु लगे रहते हैं इस कारण । और कोई कारण नहीं । इसी कारण हम नाना प्रकार की धर्मक्रिया करते हैं । लेकिन हमें फल की प्राप्ति जैसी चाहिये, वैसी नहीं होती ।

प्यारे भाईयो और बहिनो, जरा देश की बातें तो दूर रखिये, लेकिन अपने जीवन की पवित्रता के लिये भी आप रेशमी कपड़ों को छोड़ दें । रेशमी कपड़ा आपके शरीर के लिये लोही का कपड़ा है और शुद्ध से शुद्ध, पवित्र से पवित्र अगर कोई कपड़ा है तो एक मात्र खादी है । इसे खुद पहनिये और धर्मस्थानों में इसका उपयोग करिये । भगवान् की सेवा में इसीको ले जाइये । आपको सच्चे फल की प्राप्ति होगी ।

संवत् १९७६ की साल की बात है । वम्बई में गांधीजी और मेरे व्याख्यान साथ साथ हो रहे थे । उस समय की एक सभा में मैंने कहा था:—

हमारे देश-भारतवर्ष का उद्धार तभी होगा, जब सारा हिन्दुस्थान खादी अपनावेगा । हो सकता है, हम लोगों में और बातों पर मतभेद हो । परन्तु मैं तो यही मानता हूँ और यही कहता हूँ । हमारे किसान भाई भी इस खादी को मोटी कहकर पहनने के इन्कार करने लगे हैं । उनको भी बारीक कपड़ा चाहिये । हमारा कितना पतन हो गया है । मैं कह नहीं सकता । महानुभावो, मैं आप लोगों की तो क्या बात करूँ । आज तो हम साधु भी इस मुलामियत के गुलाम बन गये हैं । १२ वर्ष पहले मैं

गुजरात में गया था। हमारा मुनि सम्मेलन हुआ था, उसमें करीब ४००-५०० साधु थे। उन में बड़े उच्च कोटि के धुरधर, विद्वान्, त्यागवीर आचार्य महापुरुष थे। मैं उनका कपड़े देख रहा था। मात्र इनेगिने-दोचार साधुगोंने खादी पहनी थी, परन्तु बाकी के ऐसे ऊँचे और किमती विलायती कपड़े थे कि आप करोड़पति भी शायद ही पहनत होंगे। यही तक नौगत न थी-हमारे यहाँ चोलपट्टा होता है, उनमें किमी का चोलपट्टा भी आप देख लीजिये। इतना बारीक से बारीक कि एक एक गल आप देख सकते हैं। यह शर्म और अफसोस की बात है। हमलोग भी कितने मुलायमियत और सुख-वैभवं के गुलाम हो गये हैं ?

माता-पिता, पुत्र, परिवार, भाई, जन्धु, जानि-सारी बातों को हम लोगोंने छोड़ा। इतना छोड़ते हुए भी हमारे शरीर पर मुलायम से मुलायम ऊँचे से ऊँची मलमल होनी चाहिये। यह शौक, यह आराम, यह मौज जबतक नहीं जायगी, समय की रक्षा हम कैसे कर सकेंगे ? मुझे तो इसका बड़ा विचार आता है। कोई ऊँचे इममें हमारा क्या दोष ? हमको तो जो गृहस्थ दें सो ल।

अपना दोष गृहस्थ पर डालते हैं। अपनी गलती उनपर रखते हैं। हम गृहस्थों के वहाँ मिक्षा को जाते हैं। यदि उनके वहाँ कोई अभक्ष्य पदार्थ होता है तो हम इन्कार कर देते हैं। हम नहीं लेते। यह चीन हमें नहीं बरती। जम्हूय नस्तु लेना हमारा धर्म नहीं।

‘जो दे सो लें’ ऐसी बात अगर साधु करें तो उसके चारित्र का रक्षण नहीं हो सकता। हम उपदेश देने योग्य नहीं हो सकते। दुनिया को सुधारने योग्य हम नहीं हो सकते।

इसलिये गृहस्थों को चाहिये कि निरर्थक देश की बातें न कर। निरर्थक बातें मात्र करने से देश का भला नहीं होने का। अगर देश पर सच्चा प्रेम है, कुछ सच्ची लगन है, उसकी सेवा करने की इच्छा है तो निरर्थक बातें छोड़िये। कुछ कर्तव्य करिये। कुछ पुरुषार्थ करिये। कुछ त्याग करिये और खादी पहनिये। हम यदि देश के कृपाशी बनना नहीं चाहते तो खादी को अपनाईये। कुछ क्रियात्मक सेवा, त्याग, और पुरुषार्थ दिखलाई। व्यर्थ बातें न करिये। अब आगे है-“भक्त कथा”

‘ भक्त कथा ’ जानते हैं आप ? भजन करनेवालों की कथा नहीं, खाने-पीने की कथा । इसका नाम है भक्त कथा ।

हमारी बाईयाँ सामायिक करने एक जगह इकट्ठी होती है । धर्मस्थान में जाती है । साध्वीजी के यहां इकट्ठी होती हैं । उपाश्रय में आती हैं । प्रतिक्रमणादि धर्मक्रियाएं करती हैं । उस वक्त आपस में बातें करती हैं: “ आज तेरे घर कैसी रसोई बनी ? तेरे घर में आज क्या बना ? क्या साग बनाया ? तूने क्या बनाया और मैंने क्या बनाया, इसके सिवाय कोई बात नहीं ।

आप पुरुष लोग भी इन्हीं बातों से अपना समय बरबाद करते हैं । क्या चीज कैसी बनती है ? क्या स्वाद है ? आदि २ । ऐसी कथा करने से कोई फायदा नहीं । इसमें सिवाय कर्मबन्धन के कुछ नहीं ।

‘ राजकथा ’ करने का भी हमें अधिकार नहीं । राजा क्या क्या सुधार करनेवाला है ? क्यों नहीं ऐसा रहता ? वैसा रहता ? आदि २ जिन बातों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, वैसी बातें नहीं करना चाहिये ।

इन चार कथाओं से गृहस्थ को दूर रहना चाहिये ! धर्मकार्य करते समय सांसारिक कथा-वार्ता से हमेशा दूर रहना चाहिये । फिर अपने गृहस्थ जीवन में भी आप ये बातें कभी न करें । ये बातें लड़ाई-झगड़े के मूल हैं । अपने आत्मा की अशान्ति का बीज है ।

इन चार स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा और राजकथाओं से दूर रहकर आप साधुसंतों के उपदेश-धर्मकथा जरूर सुनिये । आप के दिलोंमें पवित्र भावना रहेगी । उच्च विचार होंगे । वैरागी रहेंगे । और पापों से बचने के लिये, आज न सही, कभी न कभी विचार जरूर आवेंगे ।

पुराने जमानेमें जो श्रीमन्त होते थे, वे धर्मकथा सुनने के लिये अपने अपने यहां एक विद्वान् रखते थे । अगर साधु-सन्तों का जोग न मिले, तो उसी विद्वान् पंडित से प्रातःकाल नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी धर्मकथा जरूर सुनते थे । इस लिये कि दिनभर उनका चित्त प्रसन्न रहे, विचार पवित्र रहें, और पाप से बचते रहें । सारे घर के स्त्री-पुरुष और बच्चे भी उनका उपदेश सुनते थे । उनके संस्कार भी अच्छे होते थे ।

हजारों रुपये आप लोग सांसारिक कार्योंमें खर्च करते हैं । परन्तु बच्चों को

सुधारने के लिये, घर की वहनो में उत्तम भावनाएँ रखने के लिये क्या करते हैं ? एक ऐसा विद्वान् अपने घरमें जरूर रखें ।

धर्मकथा क्यों सुनना ?

धर्म क्यों सुनना चाहिये ? यह बात ध्यान रखने योग्य है । इसलिये सुनें कि उस प्रकार का आचरण करने के लिये कोशिश करें । सारी उम्र भर सुनते जाय, एक इश्वरी आगे न घड़े, कोई फर्क हमारे जीवन में न आवे, इसका तो कोई मतलब नहीं ।

अभी गुजरात के एक गाँव में मैं गया था । सीधा बाजार से होकर उपाश्रय में गया । किसीने नहीं पूछा कि महाराज ! कहाँ से आये हो ? ठहरिये, उपदेश सुनाईये, आहार को पधारिये । कुछ भी नहीं ।

खर, रास्ता पूछते पूछते गांव के किनारे उपाश्रय था, उहाँ गये । गोचरी लाये । निवृत्त हुए । प्रतिक्रमण किया और रात को १० बजने का वक्त हुआ तब तक कोई हमारे पास नहीं आया । हम मोने लगे । करीब रात के साढ़े दम बजे किसीने किंवाड खट खटाया । जगलमें मकान था । गोचा, न मालूम कौन आया होगा ? ।

उठकर दरवाजा खोला । देखा ४-६ आकर आये हैं । अन्दर बैठे । मैंने कहा कौन हो भाई ।

बोले-श्रावक हैं । कुछ उपदेश सुनने आये हैं ।

“ दिनको क्यों नहीं आये ? ”

“ फुरसत नहीं थी । महाराज । ” उत्तर में कहा ।

“ तुम्हें दिनको फुरसत नहीं, हमको रात को फुरसत नहीं । रास्ता पकड़ो भाई, हमें सोने दो । ”

“ हमें नहीं मालूम था कि नियामितपनी महाराज आये हैं । ” वे बोले ।

मैंने कहा:-“ वे क्या सीगड़े लगाकर आये हैं । ”

“ नहीं महाराज ऐसा नहीं, कुछ दिन ठहरो । ”

“ रोक कर करोगे क्या ? ”

“ व्याख्यान सुनेंगे । ”

“ सच सच बहो, इतनी जिन्दगी में किसी महाराज का व्याख्यान सुना है या नहीं ? ” मैंने पूछा ।

“ बहुत । कई आचार्यों के और मुनिराजों के । रास्ता ऐसा है कि साधु महाराज प्रायः आते ही रहते हैं और हमें व्याख्यान सुनाते ही रहते हैं । ” वे बोले ।

“ इतनी उम्र में इतने व्याख्यान सुने । अब सच्ची बात कहो, कि पिछले २५ वर्ष के व्याख्यानों से तुम्हारे जीवनने कितना पल्टा खाया ? । कितना झूठ छोड़ा, कितना अनीति का त्याग किया ? कितना सदाचार का पालन किया ? दान-पुण्य कितना कितना किया ? कितनी बेइमानी छोड़ी ? ” मैंने पूछा ।

उनमें से एक आदमी बोल उठा:—‘सच बात कहूं महाराज । ‘इन पच्चीस वर्षों में जितने बिगड़े, उतने कभी नहीं बिगड़े थे । जितने जितने आचार्यों के-साधुओं के व्याख्यान सुनते गये, वैसे वैसे हम बिगड़ते गये । यह मैं नहीं कहता कि-व्याख्यान सुनने से बिगड़े, जमाने का प्रभाव समझो या कुछ भी समझो, बहुत बिगड़े, शान्ति ही नहीं । ”

मैंने कहा:—“ मुझे रखकर तब क्या करोगे भाई ? और जो कभी है पूरी होगी । माफ करो, मुझे जाने दो । ”

तजी मसूर की दाल

प्यारे मित्रो ! कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म सुनने का मतलब यह है कि-उस पर आचरण किया जाय । जबतक आचरण नहीं करोगे, कोरे के कोरे ही रह जाओगे कुछ लाभ नहीं होने का ।

किसी कविने कहा है:—

“ कथा सुनि तजी मसूर की दाल । ”

चार सहिने, एक साधुजी एक गांव में रहे । रोज कुछ न कुछ त्याग करने का उपदेश करते रहे । परन्तु एक सेठजीने कुछ भी नहीं किया । चौमासा खत्म हुआ । साधुजी पहिचान गये । सेठजी से फिर आग्रह किया: “अब तो मैं जाता हूं, कुछ तो त्याग करो । ”

“ बया करु ? मेरे से तो कुछ नहीं होता । महाराज, अच्छा एक काम कर लीजिए । मसूर की दाल का त्याग करा दीजिये । ”

गुजराती लोग मसूर की दाल प्रायः नहीं खाते हैं । उसने सोचा, चलो महाराजजी जोर दे ही रहे हैं, तो उनका भी मन रखो । हम खाते तो कभी भी नहीं । महाराज राजी होजायेंगे कि सेठजीने मेरा मान रक्खा ।

इसलिए किसी कविने कहा—

काम न विसर्यो क्रोध न विसर्यो

विसर्यो न मोह, जगल—

कथा सुनी तनी मसूर की दास ।

अभ्यागत कोई आगन आवत

ताको बतावत काल (कल)

घरमें जाई बढई करत है

कैसे दियोजी निकाल ?

कथा सुनी तनी मसूर की दास ।

कोई गरीब भिखारी बेचारा आता है, कुछ मांगता है उसे धुत्कारता है और कहता है: “कल आना कल । आज कुछ नहीं मिलेगा ।”

फिर घर में जाकर परनी के सामने बहादुरी बताता है:—“देखा, साले को मैंने कैसा निकाल दिया ? । यहाँ कोई उसके बाप का कमाया हुआ पड़ा है । पैसा है, कपड़ा है, रोटी है, बस, उसे दे ही दो । जैसे उसके बाप का हो ।”

प्यारे मित्रो ! ‘कथा सुनी तनी मसूर की दास,’ ऐसे नहीं करना । जो कुछ सुनो, जीवन में उतारो । जीवनमें पल्टा करो । शास्त्रों के अनुसार चलिये । ब्रह्मचर्य, एक पत्नी व्रत का पालन करिये । खादी पहनिये । रेशम जैसी अपवित्र चीजों को छोड़िये । अधर्म से बचिये । धर्म का आचरण करिये । जीवन को सुन्दर बनावें । ऐसा करेंगे तो आप के आत्मा का कल्याण होगा ।

प्यारे भाइयो और बहिनो,

अब १६ वाँ और १७ वाँ गुण बताऊँ ।

सोलवाँ-सत्तरहवाँ गुण —

अजीर्ण भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यनः ।

इन दोनों गुणों का परस्पर संबन्ध है, इसी लिए साथ में ही वर्णन करूँगा । इसमें भोजन की विधि है । भोजन कब करना, कब नहीं करना, किस समय करना ? और कैसा करना ? ये बातें दिखलायी हैं । जीवनविकास के लिये शरीर साधन है । और शरीर का संबन्ध भोजन के साथ है । इस लिये भोजनविधि जान लेना, और उसके अनुसार चलना भी आवश्यक है । शास्त्रकारोंने कहा है:—

“ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् । ”

धर्मात्मा पुरुषों के लिये यह शरीर धर्म का साधन है । और पापी पुरुषों के लिये पाप का साधन है । शरीर में रोगों का मूल कारण है अजीर्ण । वैद्यक शास्त्रों में भी यही कारण बताया गया है कि—जब अजीर्ण हो जाय तो भोजन का त्याग करो ।

अजीर्ण भोजनत्यागी ।

उपवास किसको कहना ?

शरीर ठीक रहना, धार्मिक दृष्टिसे भी ठीक है । हमारे यहां भी शास्त्रों में कहा है:—हर पन्द्रह दिनों के पश्चात् प्रायश्चित्तस्वरूप हर मनुष्य को एक उपवास करना चाहिये ।

अगर उपवास करता है, तो उसका पाप घुलता है, और तन्दुरस्ती शुद्ध हो जाती है । जुलाव लेने की जरूरत नहीं । चूरन चटनी लेने की जरूरत नहीं । वैद्यों और डॉक्टरों के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं । रोग कभी आवेगा नहीं, अगर आ भी गया, तो उपवास से दूर हो जायगा ।

परन्तु उपवास ऐसा नहीं होना चाहिये, कि उपवास के डर से पहले दिन खूब डटकर खाली । दो दिनका एक साथ भरलो । आखिर क्या हुआ ? रोजाना एक दफे दस्त होता था, उस दिन तीन दफे हुआ । यह उपवास नहीं है । उपवास तो ऐसा होना चाहिये:-

विषय-कषाय-आहार त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास स विज्ञेय, शेष लघनक विदुः ॥

अर्थात्-तीन चीजों का त्याग करें, तब उपवास होता है ।

जिस दिन उपवास करें, उस दिन विषय-सेवन न करें । हर-तरह से मन को वश में रखें । किसी तरह से इन्द्रियों का उत्तेज हो और कषाय को भी छोड़े । अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतें-कायू में रखें ।

१२ बज गये हैं । पेट में चूहे दौडम दौडाकर रहे हैं । रोटी न खायी । दूधरों को ही खाले । घर में जाते हैं, क्रोध, क्लेश कषाय, रगड़ा, झगड़ा करता है यह क्या उपवास है ?

उपवास करनेवालों को कषाय भी छोड़ देने चाहिये । और साथ में आहार का भी त्याग करना चाहिये ।

लालाजी की एकादशी

हमारे यहा तो उपवास में गरम पानी भी पी लेते हैं, परन्तु वैष्णव-ब्राह्मणों के यहा तो उपवास में पानी भी नहीं, पीने का अधिकार है । ' निर्जला एकादशी ' का उपवास होता है, जिसमें पानी भी पीने की जरूरत नहीं । लेकिन आज ?

हमारे वैष्णव भाई भी बैठे हैं, माफ करें । उनके लिये भी कह रहा हूँ । आज तो उनका उपवास भी ' एकादशी ' नहीं, ' द्वादशी की दादी ' हो गयी है । उपवास में क्या खाते हैं ? सिंघाड़े का शिरा और राजग्रहे की पूरी । और आलू का शरू ।

मगुरा में कहा जाता है:- " लालाजी की एकादशी द्वादशी की दादी है ।

एकादशी का उपवास किया है । सुबह जमुना पर गये । भग घोंटी, स्नान किया । निवृत्त हुए, दोतीन लोटे भग पी लिया । २-३ घण्टे के बाद जल भुख लगती है जरासा दूध लेते हैं । गुजरात का १६ सेर और उधर का आठ सेर पका । बादाम, पिस्ता, चिरांजी वगैरह, वगैरह डालकर घोटघाटकर पी जाते हैं ।

लालाजी का सुबह का उपवास पूरा हो जाता है। दोपहर को भूख लगी, पेट पर हाथ फेरते रहते हैं। “क्या करें? भय्याजी, आज तो उपवास किया है, बड़ी भूख लगी है। कुछ थोड़ासा खाना होगा।” घर आते हैं, कहते हैं: “कुछ बनाओ।” २-३ सेर अन्दाज सिंघाड़े का सीरा, राजग्रहे की पूरी और आलु का साग। बस और ज्यादा नहीं।

भाया उतना खाया। खा कर लालाजी लम्बे हो कर सो गये। दोपहर का उपवास खत्म हुआ।

चार-पांच बजे फिर लालाजी उठे। पेट पर हाथ फिराया। फिर भूख लग गयी। कहने लगे:—“उपवास है। थोड़ा बहुत तो खाना चाहिये न। बस ज्यादा नहीं दो डजन केले, दो डजन सन्तरे, दो डजन आम, मौसंबी-वौसम्बी ले आओ।” बस ४-६ उसन पेटमें डालकर लालाजी निश्चिन्त हुए। शाम का उपवास खत्म हुआ।

रात को सोने का समय हुआ। ‘अरे भाई! रात कैसे जायगी? रात को भूख लगेगी। नींद नहीं आवेगी। ज्यादा नहीं, तो २-४ सेर दूध ही ले आओ।’ बस दूध में बादाम, पिस्ता, मीठा आदि डालकर पीया और सो गये।

सुबह उठकर उपवास पूरा हुआ। उठते हैं, घरवालों से कहते हैं: “लाओजी, कुछ न कुछ तो बनाओ। कल उपवास था-भूख लगी है। जरासा खा लें।”

भाइओ, यह उपवास कैसा? रोजाना लालाजी २-३ आने में गुजारा करते हैं, परन्तु आज तो उपवास है। लालाजी को ५ रुपये से कम किसी तरह खर्च नहीं होना चाहिये।

कितनी अफसोस की बात है? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, जबतक इन तीन चीजों का त्याग नहीं होगा, हमारा उपवास उपवास नहीं होगा, धर्म का उपवास करो।

ऐसा न हो कि एक दिन का छोड़ा और चार दिन का खाना पेट में डाला।

हुआ क्यों ऐसा? ब्राह्मण राजाओं को उपदेश देते थे कि ‘तुमको भी कभी कभी उपवास करना चाहिये। धर्म के लिये कुछ करना चाहिये।’

बहुत अच्छी बात है। परन्तु विचारोंने कभी तकलीफ देखी है नहीं, सुकुमार सरस आराम से रहनेवाले रहे। कहने लगे:—‘हमसे तो ऐसा उपवास नहीं हो सकता, कुछ तो छूट करदो।’

“आपद्धर्म के लिहाज से पलाहार कर लिया करो”। ब्राह्मणोंने ऐसा विधान कर दिया कि, “तुलसी के पंचे पर जरासा प्रमाद रख लीजिये, मुह में रखकर पानी पी लीजिये।

पहले हुआ पलाहार, फिर हुआ फलाहार और धीरे धीरे फलाहार से हुआ दगलाहार। खूब खाने लगे।

इसलिये भाइयों, ऐसे उपवास को छोड़िये। उपवास ऐसा करिये, जिससे आपकी तन्दुरस्ती बनी रहे, और आत्मा का भी कल्याण हो। आगे है—“काले भोक्ता च सात्त्विकः” अर्थात्—काल के अन्दर भोजन करे और सात्त्विक भोजन करे।

रात्रिभोजन

हमारे भोजन करने का समय कौनसा है? चाहे जैन हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, कोई हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ‘मनुष्य के भोजन का समय है दिन। रात कभी नहीं। रात को भोजन करने का सर्वथा निषेध है, निषेध होना ही चाहिये।

रात्रि मात्र शयन करने के लिये, योग-समाधि, ध्यान वगैरह करने के लिये, और स्वाध्याय के लिये है।

रात्रि को भोजन करनेवाले की सात्त्विकता नष्ट हो जाती है। प्रमादी हो जाता है। मनुष्यत्व को भूल जाता है। मासाहार की दृष्टि से मासाहार का त्याग करनेवाला मनुष्य रात्रि भोजन करे और यह कहे कि “मैं मासाहार का त्यागी हूँ।” कभी नहीं मान सकते। एक सिर्फ़ दूढ़ी नहीं खाता, लेकिन मास तो जरूर खाता है।

घरसात का समय आया है। अनेक प्रकार के जीन खुराक के साथ हमारे पेट में जाते हैं। यह राक्षसी भोजन है—घोर से घोर पाप है। शास्त्रकारोंने इसी लिये इसका निषेध किया है।

धार्मिक दृष्टि के सिवाय, शारीरिक दृष्टिसे भी रात्रिभोजन का त्याग करना चाहिये।

स्वास्थ्य का यह नियम है कि खाने के ३ घण्टे बाद अनाज पचने लगता है, और उसकी रसादि धातुएँ बनती हैं। परन्तु जब हम ९-१० बजे खायेंगे और खाकर तुरत १०-१५ मिनिटमें सो जायेंगे, तो अन्न पचने का चक्र नहीं मिलेगा। हमें अजीर्णादि रोग हो जायेंगे। हम तन्दुरस्ती खो देंगे।

अब सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया तो २-३ घण्टे आसानीसे मिल जायेंगे-पचने में। हम सोने जायेंगे ८-१० को। हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आरामसे सोयेंगे। और आराम से उठ जायेंगे। न रात्रि के समय कोई दुःस्वप्न आवेगा और न अपचा होगा। हमने इस प्रकृति के नियम को तोड़ा और आज नाना प्रकार की विमारियों के रूपमें इसका प्रतिफल भोग रहे हैं। इसलिये मैं तो आपको बार बार अनुरोध करूंगा कि शरीर साधन है। शरीर की तन्दुरुस्ती बनाए रखने के लिये आप रात्रिभोजन का त्याग करें। आप धर्म कर सकेंगे, तंदुरस्त रह सकेंगे और अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकेंगे।

किस समय में भोजन करना चाहिए, यह आपको दिखलाया। भोजन दिन दिन में होना चाहिए।

सात्त्विक भोजन

अब भोजन विधि में एक और बात दिखलायी जाती है, वह है सात्त्विकता। अर्थात् भोजन सात्त्विक होना चाहिए। हमारी खुराक ऐसी हो जिससे हमारे जीवन में, शरीर में सात्त्विकता आवे। राजसिकता और तामसिकता की हमें जरूरत नहीं। मनुष्य जीवन एक ऐसा उत्तम जीवन है कि जिसमें सात्त्विकता की ही प्रधानता चाहिये। 'सात्त्विक' की व्याख्या शास्त्रकारोंने यों की है

पानाहारादयो यस्याविरुद्धा प्रकृतेरपि ।

सुखित्वायावकल्पन्ते तत्साग्यमिति गीयते ॥

अर्थात्—हर एक मनुष्य की प्रकृति भिन्न रहे। जठराग्नि जुदी जुदी है। परन्तु हमारी प्रकृति के अनुकूल—हमारी जठराग्नि के अनुकूल जिस प्रकार के आहार और पानी का उपयोग हम करें, उसका नाम है सात्त्विक भोजन।

अपनी प्रकृति के विरुद्ध विजातीय द्रव्य—विजातीय अनाज हमारे पेट में डालने से वह विजातीय अनाज कभी पेट में नहीं रह सकता। क्या होता है परिणाम उसका? सोचा है कभी आपने?

या तो वह उल्टी होकर निकल जायगा या प्राण निकल जायेंगे। इस शरीर में रही हुई इन दो चीजों में कोई मेल नहीं। इन दोनों में से एक को निकलना पड़ेगा।

इस शरीर का नियम ऐसा ही बना है। जहर अफीम आदि नशीली चीज इसके प्रमाण हैं। यह बात अलग है कि आप धीरे २ थोड़ा २ खाकर अपनी प्रकृति को

उसी तरह बनाने के लिये लाचार कर दें। जैसे अफीम खानेवाले, भाग खानेवाले धीरे २ खाते २ खूब खाने लगजाते हैं। परन्तु उसके जहर का असर उनपर नहीं होता-बाहरी नहीं होता, परन्तु उसका वह इतना गुलाम होजाता है, कि न मिलने पर टंगे घिम घिम कर मरजाता है। इसलिये इन बातों का ध्यान रखिये। समय पर साँपें और सात्विक भोजन करें।

इस से हमारा जीवन भी सात्विक बनेगा, शुद्ध उच्चविचारवाला बनेगा-शरीर स्वस्थ रहेगा।

ऐसा न करने से तामसिक और राजमिक-प्रकृतियाँ बनजाती हैं। यही कारण है कि ससार में क्लेश और झगडे होते हैं।

लोग कहते हैं-मास खानेवाले बहादुर होते हैं। मिलकुल नहीं। इस विषय पर पहले काफी कह चुका हूँ।

मासाहार से तामसिकता आजाती है, क्रोधीपन आजाता है। झट से बेकार किमी को मार देता है।

मनुष्य-प्रकृति तामसिक नहीं, सात्विक होनी चाहिए।

जैन धर्म में जितनी धार्मिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है उन सब में शरीरस्वास्थ्य और सात्विकता का ही लक्ष्य रक्खा गया है। महीने में दो उपवास करना, रात्रि को भोजन नहीं करना, गरम पानी पीना, इत्यादि सभी बातें बड़े महत्त्व की हैं, उसके अनुसार चलनेवाला न कभी बीमार पड़े, न कभी उसके आत्मा में अशान्ति हो। उपवास और रात्रिभोजन के विषय में पहले कह चुका। अब पानी को भी लिजिये।

गरम पानी

गरम पानी पीनेवाले को कभी बीमारी नहीं आनी चाहिए। कच्चे पानी से जो विकार होता है वह नहीं होता। कच्चे पानी के मिठाओं से हमारे में नानाप्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। साधु लोग हमेशा भ्रमण करनेवाले हैं। जुदा जुदा ग्राम, गुए, घाटडियों का पानी उनके पीनेमें आता है। अगर वे बिना गरम पानी किये पीते, तो बड़ी मुश्किल में पडजाते। लेकिन गरम पानी करने पर चाहे सटा में मठा पानी हो, वह भी शुद्ध होजाता है। पीनेपर नुकसान कभी नहीं करता।

लते नहीं, रोग आने के बाद सैकड़ों विधि की औषधी करेंगे। परन्तु इसके पहले शक्ति नष्ट न हो, इसके लिये वे क्या करते हैं? उनके मां-बाप क्या करते हैं?

आपको चाहिये, शरीर को प्रकृति के नियमानुसार बनाये रखें।

कंदाचित् किसी समय अजीर्ण होजाय, मैं पहले कह चुका हूँ, सब रोगों की जड़ अजीर्ण है। जब आप को इसकी जरासी भी शिकायत होजाय-कब्जी होजाय तो खाना त्याग कर दें। परन्तु हम तो समझते हैं: “हम तो खाने को जन्में हैं। इसे छोड़े कैसे?” यह गलती है। जीने के लिये खाते हैं। खाने के लिए नहीं जीते। धर्मध्यान के साधन, आत्मा के कल्याण का साधन समझकर शरीर के पोषण के लिये खाते हैं।

जितना शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धर्म-ध्यान उतना ही अच्छा होगा, स्मृति रहेगी, चेतना रहेगी, उत्साह रहेगा-आलस्य पास में नहीं फटकेंगा। योग, समाधि, ध्यान ये सारी बातें शरीर की स्वस्थता पर निर्भर हैं। और शरीर की स्वस्थता कम खाने पर या मौका आने पर भोजन को बिलकुल छोड़ देने पर रहता है।

करांची में मैं एक समय विमार हो गया। बाहर बंगले में था। बंगले के पास में ही एक सिंधी रहते थे। बनारस युनीवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन साथ ही योगी थे। योग का अभ्यास किया करते थे। लुट्टी पर आये हुए थे। मेरे पास आने लगे। “मैं यह योग करता हूँ, यह आमन करता हूँ, यों करता हूँ, त्यों करता हूँ, इसी तरह वार्तालाप चलता था।”

मैंने कहा:—“कहिये क्या बात है?”

बोले:—“होता यह है कि मैं १२-१ बजे उठकर समाधि में बैठ जाता हूँ, परन्तु तीन चार बजे तक फिर निद्रा आजाती है। यह निद्रा क्यों आती है? निद्रा न आये हमका आप उपाय बताये।”

मैंने पूँछा—“आप शामको भोजन करते हैं या नहीं?”

बोले—“हाँ।”

मैंने कहा—“उपाय यही है कि आप शाम का भोजन छोड़ दीजिये और जिस वक्त निद्रा आने लगे, खड़े होकर कहीं भी घूमने चले जाइये।”

मैं क्या बताऊँ ? उन्होंने सात-आठ दिन शाम का भोजन छोड़ दिया । अपनी इच्छानुसार ध्यान करने लगे । निंदका नाम नहीं, इतना उपकार मानने लगे कि हृद नहीं । पत्नी श्रद्धा हो गयी । कहने लगे—“महाराज ! आपने तो ऐसी तरकीब बताई कि अब निद्रा क्या चीज है, मैं समझता ही नहीं । १२ १ बजे योगासन, प्राणायाम बगैरह करता हूँ । प्रातः काल तब बराबर निर्विघ्न करता ही रहता हूँ । ”

प्यारे भाइयो !

हमारे शरीर में प्रमाद लानेवाली चीज फाँई हैं तो मात्र सुराक है, जितनी हो उतनी थोड़ा सुराक लीजिये ।

आप यह न समझें कि ज्यादा खाने में अच्छा रहता है । शरीर ताजातर होता है । मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की पचाने की शक्ति अच्छी है, तो वह मनुष्य एक पाव भर दूध पीकर उम्र भर तरु रह सकता है । समस्त धातुएँ पुष्ट बन सकती हैं, और शरीर स्वस्थ तथा सुन्दर बना सकता है ।

प्यारे भाइयो और बहनों,

कल मैंने भोजनविधि बतलायी थी। अजीर्ण हो तो भोजन का त्याग करो। समय पर, यानि दिन में ही भोजन करो, रात्रि को भोजन मत करो और सात्विक भोजन करो। इत्यादि बातें कही। आज मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि—सात्त्विक प्रकृति के सच्चे नागरिक गृहस्थ में और भी कौन कौन से गुण होने चाहिये अर्थात् किस गृहस्थ का गृहस्थाश्रम धन्य है। इन गुणों में भोजनविधि भी आजायगी। शास्त्रकारोने कहा है—

धन्य गृहस्थाश्रम किसका ?

सानंदं सदनं, सुताश्च सुधियाः, कान्ता न दुर्भाषिणी,

सन्मित्रं सधनं, स्वयोषितिरतिः, आज्ञापराः सेवकाः ।

आतिथ्यं, जिनपूजनं, प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे,

साधोः संगभुपासते हि सततं, धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥

अर्थात्—वही गृहस्थाश्रम धन्य है, जिस में इतनी बातें बराबर पायी जाती हैं। बहिर्ना जरा ध्यान देना। आपका भी इसमें काम पडता है।

सानंदं सदनं—जिसके घर में हमेशा आनंद रहता है, किसी प्रकार की भी अशांति नहीं, तकलीफ नहीं, बच्चे से लेकर बड़े तक हँसमुख और खुशमिजाज रहते हों। नफा नुकसान धन्ये में हो गया, तो क्या हुआ ?। यह तो संसार में होता ही रहता है।

सुताश्च सुधियाः—जिसके पुत्र पुत्री सुबुद्धिशाली हों; चाहे एक हों या दो हों या अनेक हों, बड़े सुबुद्धिशाली हों। बुद्धिशाली का यह मतलब नहीं कि जैटिलेमन हों। परंतु विनयी हों, माता-पिता की भक्ति-सेवा करनेवाले हों। सदाचारी हों। अपने कर्त्तव्य और धर्म को समझते हों।

कान्ता न दुर्भाषिणी — निमरी स्त्री दुर्वचन बोलनेवाली न हो। जिसके घर में स्त्री बटुवचन बोलनेवाली-कर्कशा-कंलश और कलाम करनेवाली, पति के जीव को खाने वाली, उसकी चिन्ता को बढ़ानेवाली, बच्चों पर नाना प्रकार के दूरे असर अपने आचरण से डालनेवाली हो, वह घर नहीं है, वह गृहस्थाश्रम नहीं है। उसके मालिक को रात-दिन चिन्ता ही चिन्ता रहती है। शादी कर के तो घर में ले आये, लेकिन क्या करे, जिन्दगी भर दुःख उठाना पड़ता है।

परन्तु जिसके घर में सदाचारणी, सुशीला, मृदुभाषिणी, पति के दुःख से दुःखित होनेवाली, दुःख में सात्त्विका देनेवाली, पति-भक्तिपरायणा, बच्चों से प्रेम करनेवाली पति की चिन्ताओं को कम करनेवाली हा तो वह घर पृथ्वी पर स्वर्ग है। समाज व देश के लिये आदर्श है।

मेरी बहनो ! ध्यान दीजिये। आप के ऊपर कितना उत्तरदायित्व है इसे समझिये। आगे है—

सन्मित्र सधन—जिस गृहस्थ के मित्र मालदार हो, वक्त पर दुःख में काम आते हों, वही सुखी है।

मैंने अपने एक व्याख्यान में मित्र का महत्त्व बतलाया है। कितना महत्त्व है ? अगर अपना दुःख किसी को सुनाकर अपना दिल हल्का करने की कोई जगह है, और सच्ची बातें किसी के आगे सुनाने का कोई स्थान है तो वह मित्र ही है।

एक पुरुष अपनी पत्नी को जो बात नहीं कह सकता—अपने सगे भाई-बन्धु को नहीं कह सकता वह कहने का स्थान कोई अगर है तो मित्र है। लेकिन मित्र क्या मित्र होना चाहिये सच्चे मित्र की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ। ऐसा मित्र अगर घनमान भी हो, तो हरेक के लिये दुःख का कारण होता है। गृहस्थों में सबसे बड़ा दुःख पैसा है। मौका पड़ने पर ऐसा मित्र पैसा में भी मदद कर सकता है।

स्वयोपितिरिति—एक गृहस्थी में पुरुष क्या होना चाहिये ? अपनी पत्नी में प्रेम रखनेवाला होना चाहिये। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी गियों के साथ प्रेम रखनेवाला होता है, उससे पहले निरतर आग जलती रहती है, वहाँ गी का गुण नहीं, वहाँ गृहस्थाश्रम क्या ? गी समझती है मेरा पति वहाँ-वहाँ भटकता फिरता

है, वहां स्त्री की क्या दशा होगी ? आप समझ सकते हैं ? जहां स्त्री को सुख नहीं, वह गृहस्थी भी सुखी नहीं ।

बाज वक्त ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होजाती हैं ।

स्त्री अगर दुराचारिणी है, तो शास्त्रकारोंने उसे सदाचारिणी बनाने का एक अच्छा उपाय बताया है कि, पति एकपत्नीव्रत का पालन करते हुए संसार की तमाम स्त्रियों को माता-बहन और पुत्री समझे । ऐसे पति की पत्नी अगर दुराचारिणी भी हो जावे, तो उसे वह बराबर ठिकाने ला सकता है । चाहे किसी की उपाय से ! पुरुषों में बुद्धि बहुत है । स्त्रियों की प्रकृतियां-लाचारी, शर्म और कमजोरी के आगे पुरुष की अक्ल अच्छी चलती है ।

दुराचारिणी स्त्री को ठिकाने लानेवाला पति

एक ऐसे ही सदाचारी गृहस्थ, जिसके सदाचार की हद नहीं, उसकी पत्नी दुराचारिणी हो जाती है । चार पुरुषों के साथ में उसका संबंध होता है ।

पति जब दुकान पर जाता है, उस समय वे चार पुरुष घर में आते हैं । ऐसी बातें छिपी नहीं रहा करतीं । बात की भिनक पति के कानों तक जाती है । कभी २ दो पहर को भी घर आने जाने लगा । देखता है, चार गुण्डे बैठे हैं । बराबर बात पक्की है । स्त्री नालायक हो रही है, इसे अब किसी तरह ठिकाने लाना चाहिये ।

जब पति बराबर घर आने लगा । ४ पुरुष स्त्री से कहते हैं:-“ देखो, अब तो तुम्हारे पति को शक हो गया है । हमारे आराम में बाधा डालता है । बहतर है इसे तुम मार डालो । ”

स्त्री की हिम्मत नहीं चली कि पति को मारे ?

उनके आराम में बिघ्न जारी रहा । पति ने दोपहर को आना जाना न छोड़ा । आखिरकार उन ४ पुरुषों ने कहा:-“अच्छा ! एक काम करो । एक तरीका करो कि तुम्हारा पति अन्धा हो जाय । ”

“ अन्धा कैसे करूं ? ” पत्नी ने पूँछा ।

“ एक बाई से सलाह लो । ” वे बोले ।

एक बाई के पास वह स्त्री जाती है । और पूछती है कि-“मुझे एक आदमी को अंधा करना है । (उसने अपने पति का नाम नहीं लिया) । कुछ उपाय बताओ ” ।

उसने जवाब दिया:—“एक काम करो। गांव के बाहर एक देवी का मंदिर है। उसकी भक्ति करो और कहो कि—उस आदमी को अंधा करदे। जरूर अन्धा बन जावेगा”।

वस देवी के वहां जाना शुरू कर दिया। आराधना करती है। प्रार्थना करती है—कहती है “हे देवि ! मेरे पति को अंधा बना दो”।

पति को शका पड़ी कि कहीं जाया करती है। तलाश करते २ मालूम हुआ कि किसी देवी के मंदिर में जाती है। वहां कुछ न कुछ करती है।

पति मंदिर के पिछले भाग में जाकर रुक रहा जाता है। होशियार था, चालाक भी था। पत्नी देवी के आगे प्रार्थना करती है—“मेरे पति को अंधा बना दो।”

पति सुनता है और अपनी माया को थोड़ा बदलकर कहता है—“मैं प्रसन्न हू। तुम अपने पति को रोजाना मालमलिदा, बादाम पिस्ता वगैरह खिलाओ। वह अन्धा होजायगा।”

देवी उपास घटलाती है पति को अंधा करने का। स्त्री समझती है—देवी प्रसन्न है। अब खूब आराम होजायगा। पति अंधा होजायगा। घर गई।

प्रातः पतिने भोजन किया, दुकान गया। और पत्नीने बादाम का हलवा बनाया। शाम को पति आया है, जीमने को बैठा है। बादाम का हलवा परोमती है। पूछता है—“आज हलवा कैसे बनाया ?”

“यह तो एक मेरी बहन आयी थी।” इस तरह आज यह आयी इसलिये बनाया—कल यह आयी इसलिये। कभी बादाम का हलवा, कभी पिस्ते का, कभी मैदे का। इस तरह खूब बनाने लगी और पति को खिलाने लगी।

इधर पति भी ढोंग करने लगा। एक दिन कहता—“मुझे तो रतौंध आ रही है।” दुसरे दिन कहने लगा—“अब तो कुछ अधापन बढ़ता जा रहा है।”

पत्नी विचारती और खुश होती है कि—“अब कुछ न कुछ जरूर देवी की कृपा से असर हो रहा है।”

ऐसे होते २ पतिने कहा—“अब तो मुझे कुछ दिखता नहीं। मुझे तो एक लकड़ी का डंडा देदो। दुकान का घघा तो कुछ अब होगा नहीं। दरवाजे पर बैठा रहूंगा।”

पति अब अंधा होकर दरवाजे में बैठता है। चारों पुष्प आया करते हैं। पति ‘कुत्ता आया’ ‘कुत्ता आया,’ कौन आया ? कौन आया ? करते करते १०-२० दण्डे

उनको रोज सार देता और चिछाता है—“कौन आया, घर में, कुत्ते घुसते ही रहते हैं” ।

उन चारों पुरुषों ने पत्नी को एकांत में ले जाकर कहा:—“अरे! यह तो बुरा हुवा—जब कुछ दिखता था तो दुकान पर तो चला जाया करता था। अब अन्धा बनकर तो घर पर ही बैठा रहता है। हम आते हैं, तो कुत्ता समझकर ‘मारता ही’ रहता है। अब तो बस एक ही उपाय है—किसी तरह इसे खतम करदो।”

“बहुत अच्छी बात है,” पत्नी बोली। विषयी मनुष्य क्या नहीं कर सकता? पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जब विषय में अन्धा बनजाता है—आपे से बाहर होजाता है। उसका हृदय निर्लिप्त और निष्ठुर बन जाता है। कुछ भी विचार नहीं करता।

स्त्री लड्डू बनाती है, पति बैठा २ देखता रहता है, यह क्या २ करती है।

दो लड्डू जहर के बनाये और उन्हें अलगकर एक थाली में रख देती है। बाकी ८ लड्डू और बनाये, उन्हें एक अलग थाली में रखती है। पति सब याद रखता है। इसके बाद पत्नी उन चार पुरुषों को बुलाने जाती है। इतने में पति क्या करता है? हजरत उन आठ लड्डूओं में से २ लड्डू निकाल लेता है और जहर के लड्डूओं को अन्य लड्डू के साथ मिलाकर सब झेर के बनादेता है।

अब हजरत डंडा लेकर अंधे बने हुवे दरवाजे पर आकर बैठ गया।

“कौन आया है?” चिछाता है।

“यह तो कोई नहीं हैं।” स्त्री बोली। और उन चारों पुरुषों के साथ घर में घुस गई।

वे ८ लड्डू जो अलग रख गयी थी, उन चार आदमियों को खिला दिये, और वे दो लड्डू जिन्हे वह समझ रही है जहर के बने हैं, अलग एक थाली में रखे थे—अपने पति को खिला देती है।

वे चारों खापीकर ऊपर गये और आराम से सोजाते हैं। ‘जैरामजी’ करके सो गये, बस लम्बे बने।

अब इधर पति लड्डू खाकर वहीं अपनी जगह बैठा है।

स्त्री इतजार कर रही है:—“ अब मरेंगे, तब मरेंगे । ” लेकिन वह तो मरता ही नहीं । मरनेवाले तो ऊपर गये ।

काफी समय हुआ । स्त्री को वहेम हुआ । पति तो आराम से अपना डडा हाथ में लिये बैठे हुये हैं । फिर ऊपर जाकर देखती है—वहा तो मुह फाड़े सब लम्बे पड़े हैं । ‘ चलो जैरामजीकी ’ ।

स्त्री घबराती है । रात के ८ बजे का समय है । चार आदमियों के मुँदें घर में पड़े हैं ।

डरती डरती नीचे आई और अपने पति से बोली:—“ स्वामीनाथ ! ऊपर चलो । रातको कुछ महमान आये थे, उनको क्या हो गया, चढकर देखिये । ”

“ तू जाने और तेरे महमान जाने राँड । मेरे से क्या काम है ? । मेरा तो कोई दखल नहीं है । ” पति बोलता है और मारता है दो-चार डण्डे ।

फिर बडबडाता है—“ रडी कहींकी, सीरा पुडी खानेवाला आदमी कभी अधा होता है ? । बराबर आँखों से देख रहा हूँ, तेरी तरकीबें । मैं खूब समझता हूँ—ये सब शैतानियाँ । तूने मुझे धिलकल उल्टू समझ रखा था । मैं तो तुझे अभी घर से बाहर निकाल देगा हूँ । मेरे घर में एक पल भी तेरा काम नहीं । ”

स्त्री पैरों में गिरती हैं । माफी मांगती है । प्रतिज्ञा करती है, अब आप कुछ भी करो, मैं कभी आपको छोड़े कहीं नहीं जाऊंगी । परमात्मा की साक्षी से कहती हूँ । अब दुराचार में नहीं जाऊंगी । अब तो इन मुर्दों का कुछ भी ठिकाना करो । ”

सेठ को भी मुर्दों का रयाल आनेपर घबराहट जरूर हुई । पुलिस को अगर खबर पडजाय तो न जाने क्या हो ? । लेकिन होशियार था । एक तरकीब निकाली । ऊपर के एक मुर्दा लाकर नीचे सुलाता है । बाजार में जाता है और ४ मजदूरों को ले आता है । कहता है:—“ देखो यह आधे घण्टे का काम है । फलानी बावडी में डाल आओ । रुपया दश देदुगा । ”

मजदूरोंने सोचा:—आधे घण्टे में रुपये १० मिलेंगे । उठाया मुर्दा और उमे बावडी में डालदिया ।

इधर ऊपर से दूसरा मुर्दा लाकर नीचे रखदिया । मजदूर लौट कहने लगे:—“ लावो पैसा ” ।

“ किसके पैसे ” ? सेठने पूछा

“ मुर्दा उठाने के । ” मजदूरोंने कहा ।

“ तुमने डाला कहाँ ? मुर्दा तो यह आकर पड़ा है । ” सेठने उस दूसरे मुर्दे को बतलाकर कहा ।

मजदूरोंने देखा कि-मुर्दा तो जरूर पड़ा है । सोचा, हमने डाला जरूर है । परंतु कोई भूत-प्रेत है फिर यहां वापिस आगया है । चलो, फिर डालकर आजावें ।

उसको फिर उठाया । बावडी में डाला । ऊपर से २-४ बड़े बड़े पत्थर भी डाले कि कहीं फिर न भाग आवे ।

सगर फिर सेठ तीसरा मुर्दा लाकर रख देता है । मजदूर आये, देखते हैं । हरामखोर, फिर यहांपर पड़ा है । सोचा-“ उस बावडी में जरूर भूत-प्रेत है । कहीं दूर डालकर आना चाहिये ’ ’ । यहां से दो कोस दूर जाकरखूब पत्थरों से बांधकर उसे एक कुए में डालदेते हैं । करीब तीन बजे वापिस लौटे । सेठने चौथा मुर्दा नीचे लाकर रखा ही था । फिर आये तो देखा-“ फिर वापिस लौट आया है । ’ उन्होंने सोचा अबकी बार ऐसा डालो कि वापिस न आये । घासे दो चक्की के पहिये ले आये । इसीसे बांधा और एक बावडी में डाला ।

इत्तफाक की बात कि- एक डाढ़ीवाले मुल्लाजी जंगल गये थे । ४-५ बजे का वक्त था । जंगल जाकर बजू करने के लिये उसी बावडी में नीचे उतरे थे, अल्ला, खुदा, रहम करो । बड़बड़ते थे उतनेमें ऊपर से धडाम से मुर्दा पड़ा । मुल्लाजी डरे:-क्या है ? ? या अल्ला, या खुदा ।

चिल्लाकर वे भागे । चारों आदमी पीछे दौड़े । मुल्लाजी की डाढ़ी पकड़ी । गर्दन पकड़कर लगे मारनेपीटने और गाली देने-“ हरामखोर ! फिर निकलकर भागता है । चार २ दफे लाकर पटक, फिर भी नहीं रहता, अब हरामखोर ठीक पकड़ में आगया । उठाकर उनको लाये उसी बावडी पर । बोले-“ हाश । अब तो हरामखोर चुप होगया । बनिया बेचारा सच्चा बोलता था ” । मुल्लाजी को डालदिया ।

घर जाकर सेठजी से कहते हैं-“ सेठजी ! तुम कहते थे हरामखोर मुर्दा भागकर आजाता था । बिलकुल सच बात है । वह फिर आरहा था, परन्तु हमने पकड़ लिया, और ऐसा जोरों से डालदिया है कि, अब आने का नाम भी न लेगा । ”

सेठजीने उन्हें १०) रु. देकर बिदा दिया ।

स्त्री को साथी बनाया । १०) रु. में चार मुद्दों को ठिकाने लगाया । पुलीम के मुकदमें से भी बच गया । इसका नाम है होइयारी । ”

मेरे भाइयो !

स्त्री अगर दुराचारिणी होजाये, परन्तु यदि आप सदाचारी हैं, एकपत्नीव्रत पालन करनेवाले हैं तो ठिकाने लासकते हैं ।

अर्थात् गृहस्थी को चाहिए कि-अपनी पत्नी में ही प्रेम रखे ।

अब आगे है—

आज्ञापरा सेवका --

वही गृहस्थ भाग्यशाली है, जिसके घर में नोकर-चाकर उमकी आज्ञा का बराबर पालन करनेवाले हों । कोई चिंता उसे नहीं रहती । जहां आज्ञापालन करनेवाले नहीं, वहां क्लेश ही क्लेश रहता है । गृहस्थ को चिंता लगी रहती है । एक दूसरे को बदलता ही रहता है । और परेशानी में उसका समय जाता है ।

अतिथि सत्कार

आतिथ्य-शुद्ध सुखी गृहस्थाश्रम यह है जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता हो ।

‘हमारे हिन्दुस्थान में महमानों की भक्ति-प्रादरसत्कार करने की भावना इतनी जाग्रत रहती थी कि-नहां तक किसी अतिथि को भोजन न कराये, वहां तक रुद नहीं भोजन करते थे । चाहे सारे दिन भूखा भी रहना पड़े । यह हमारी अतिथि-सत्कार की चरम सीमा थी । यहां तक सचेत रहते थे कि हमारे गांवमें ऐसा कौन मनुष्य आया है, जिसको मैं किसी प्रकार अपने यहां भोजन कराऊँ ।’ लोगो में इभीपर झगडे होते थे कि मेरे यहां जीमें, वह कहता था नहीं, मेरे यहां जीमें । उस समय हमारा देश भाग्यशाली था ।

हमारा पुणिआ श्रावक दो आने की मुठी रोज कमानेवाला । उसकी प्रतिष्ठा थी। ‘जब तक किसी एक अतिथि को भोजन न कराऊ, वहां तक मैं भोजन न करूँ’ । पति पत्नी दोनों ऐसे थे । आवक घोड़ी थी, क्या करता ? एक दिन पति उपवास करता और एक दिन पत्नी । यह था हमारा आदर्श ।

लेकिन । आज हमारी दशा क्या है ? जरूर मेहगाह, बन्दोल, और चीजें न

मिलने के कारण से अगर आप लाचार हैं तो यह बात दूसरी है। परंतु, खास कर के, ऐसा मोका हो तो भी आज तो दशा यह है। महाराज के पास एक गृहस्थ बाहर से आया है। बैठा है। पुरुष की इच्छा होजाती है कि उसे अपने घर ले जाकर जिमावे। लेकिन विचार होता है—अगर पत्नीने कुछ कहा तो ? विचारा डर जाता है। घर में बीबी जी सा. का डर इतना लगता है, बीबी का बश अगर चले तो आजकल तो पति से भी कहदे: “ जाओ जी, मेरे से यह महिनत नहीं होती। तुम तो बीशी में जीमालो तुम तो ऐसे कईओं को ले आया करोगे। ” पुरुष विचारा ठंडा पड जाता है। आज आप लोगों की दशा यह है। पहले स्त्रियों ऐसी नहीं होती थीं। वे सती साध्वी होती थी। आतिथ्य—परायणा होती थी। हमेशा अपने पति से कहती थी:—“ स्वामीनाथ। गांव में कोई अतिथि आया हो तो बुला लाओ। उन्हें जिमाकर हम जीमेंगे। कोई लूला—लंगडा, अंधा भिखारी हो, उसे देकर भोजन करेंगे। ” यह हमारे देश की सभ्यता थी। कहां वह अतिथि—परायणा हमारी अतीत की नारी और कहां आजकल फैशन—परस्त नारी ! देखकर रंज और अफसोस होता है। अतिथि—सत्कार क्या चीज है ? आजतो हम समझते ही नहीं। अतिथियों को भोजन करावें। इन अतिथियों में से कौन आत्मा कैसा होगा, शायद कोई तीर्थङ्कर का जीव हो, कोई आचार्य, महापुरुष का जीव हो, कोई साधु, योगी, तपस्वी का जीव हो। हम क्या करसकते हैं ? परन्तु कभी योगानुयोग ऐसे महापुरुषों के पात्र में हमारी रोटी चली जाय तो हमारा तो कल्याण ही हो गया समझो। हमने तो महापुण्य इकट्ठा कर दिया। हमारी तो गृहस्थी और जीवन सार्थक हो गये। ” ऐसी भावना होनी चाहिए।

परंतु हमारी मनोवृत्तियां आजकल बदल गयी हैं। कौन घर लेजाकर जिमाने का झंझट करे; बीबी नाराज होती है। चूल्हे को फूँक-फोंक करना पडता है। चलो चन्दे से ही महमानों की व्यवस्था करलो।

चातुर्मास के समय में साधु मुनिराज के दर्शन, व्याख्यान—वाणी का लाभ लेने गृहस्थ आवेंगे। चन्दे से भोजन का प्रबंध न हो सका तो धर्मादा खाते के पैसों से रसोडा (भोजनालय) खोल देंगे। चलो छुट्टी हुई। बुरा न मानियेगा आप। मैं कोई आप के लिये नहीं कर रहा हूं। यह तो आज हमारे सारे संसार की, हमारे देश, जाति और समाज की भावनाएं ही ऐसी हो रही हैं।

अब जो चन्दे से भोजन का इतना काम हो, वहां तक तो फिर भी हरकत की कोई बात नहीं, परन्तु धर्म खाते का भोजन करना एव कराना योग्य नहीं ।

आप अतिथि-सत्कार करें । अपने घर जिमाएं । आपके यहां अतिथियों का आदर-सत्कार होना चाहिए ।

मैं खासकर चाह्यों से कहूंगा-यह काम उनका है । उन्हें सिलायें । आप कुछ महत्त्व न करें । केवल शरीर पर, पैरों में, गलों में गहने से लदलदकर पड़ी रहती है । सारे पेट को फुलाये रहती हैं । सिपाय इसके कुछ काम नहीं । मैं तो कहूंगा-यह आप का कर्त्तव्य कदापि नहीं । आप अपने कर्त्तव्य से हट गयी हैं ।

और पुरुषों से कहूंगा-हमारे गृहस्थलोग विपयों के लालचु हो गये हैं । स्त्री को कुछ कह नहीं सकते कि तुमको यह काम करना होगा । उम, कहे सो सयः "तहमेव सचम् ।"

तीर्थङ्कर की आज्ञा का भग्न कर सकते हैं, परन्तु स्त्री की आज्ञा का भग्न कभी नहीं कर सकते ।

राजनो । चूरा न मानना । सच्चा गृहस्थाश्रम यह नहीं । गृहस्थ का वही अनाज धन्य है, जो अतिथियों को जीमाकर फिर जीमते हैं ।

आगे है-जिनपूजन-प्रतिदिन-तीर्थङ्करो की पूजा करना । पूजा कितने प्रकार की है यह आगे चलकर दिखाया जागा । आप लोग आचरल पूजा नहीं करते । आपको धन्धा, रोजगार और अपने बाजार की पड़ी है । परन्तु इष्टदेव की पूजा करना आपका प्रधान कर्त्तव्य है ।

आगे है-मिष्टान्नपान गृहे-जिमके घर में हमेशा कुछ न कुछ मिष्टान्न चालू रहता है । व्यापार में फायदा हो या नुकसान, लेकिन जो खानपान में अभी कृपणता नहीं करते । दिल भी दिलासरी खाने में और सिलाने में बग़र नजर आती है और प्रसन्नतापूर्वक जिनके यहां कुछ न कुछ मिष्टान्न बनाही रहता है ।

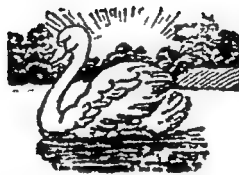
साधुसंगशुपासते-हमेशा साधुओं का संग निमके यहां होता रहता है । साधु जिसके यहां जाकर आशीर्षचन बोलते हैं, वह गृहस्थाश्रम धन्य है । जो साधु-सत्

पुरुषों का सत्संग करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, सहवास करते हैं, धर्मध्यान का लाभ लेते हैं—नानाप्रकार का ज्ञान उनसे प्राप्त करते हैं ।

धन्यः सः गृहस्थाश्रमः—ऐसा गृहस्थाश्रम, जिनमें ये सब गुण हों, धन्य है । ऐसा उच्च से उच्च गृहस्थाश्रम अगर हमारे यहां हो तो कई उंचे महापुरुष उत्पन्न हो सकते हैं । साधु, महात्मा, ऋषि, त्यागी, संयमी इन सारे महापुरुषों के उत्पन्न होने की अगर कोई खान है, तो एकमात्र ऐसा गृहस्थाश्रम ही है ।

इसलिये आपको चाहिए, अपने गृहस्थाश्रम के नियमों का शुद्ध पालन करें और आत्मकल्याण करें ।

भार्यो और बहिनों ।

कल १७ वाँ गुण बतलाया था । अब १८ वाँ गुण कहते हैं:-

आठवा गुण अन्योन्याप्रलियन्धेन त्रिउर्गमपि साधयेत्

अर्थात् यह बात पहले भी मैं दिखला चुका हूँ कि चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों में से तीन पुरुषार्थों की साधना गृहस्थधर्म में रहते हुए एक दूसरे को बिना हानि पहुँचाये, विधि और मर्यादा के अनुसार करें । ये तीन पुरुषार्थ-अर्थ, काम और धर्म के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ ।

लेकिन इतना विशेष समझ लीजिये कि धर्म पुरुषार्थ की साधना हर एक मनुष्य करने को तत्पर है । दूसरे शब्दों में कहूँ तो धर्म का साधन करते भी हैं, लेकिन उसका साधन करने के लिये, जो मुख्य बात होनी चाहिये उसका अभाव है । इस के लिए यही आज मैं दिखलाना चाहता हूँ । युधिष्ठिर और भीम के सवाद की और आप का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।

युधिष्ठिर-भीम सवाद

युधिष्ठिर और भीम का सवाद होता है । महाभारत में इसका जिक्र है । शांति से युधिष्ठिर विराजमान हैं । उस समय भीम पूछता है उनसे-

कथ उत्पद्यते धर्मः ? कथ धर्मो विवर्धते ? ।

कथ च स्थाप्यते धर्मः ? कथ धर्मो त्रिनश्यति ? ॥

अर्थात् धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है ? वृक्ष होता है तो उसका बीज भी होता है । वैसे ही धर्म की उत्पत्ति का बीज कौनसा है ? इसके बाद, जैसे वृक्ष के बढ़ने के लिये खाद बगैरह चाहिये, इसके बिना बीज का वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही धर्मवृक्ष की वृद्धि करने के लिये हमें कौनसा साधन है ?

वैसे ही इस धर्म की स्थापना यानि मूल मजबूत कैसे होता है ? एक वृक्ष उत्पन्न

हो जाता है; डाली, फूल, पत्ते निकल आते हैं, परन्तु दीभक लगजाती है तो सड़ जाता है। वैसे ही धर्म के वृक्ष को सजवूत करने के लिये क्या करना चाहिये ? और फिर झाड़ का नाश जैसे होता है, वैसे ही धर्म का नाश कैसे होता है ? सारी बातें बड़ी सुन्दरतासे बतलाई गयी हैं।

युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं:-

सत्येनोत्पद्यते धर्मः दया-दानेन वर्धते ।

क्षमया स्थाप्यते धर्मः क्रोध-लोभात् विनश्यति ॥

जहां सत्यता नहीं, वहां धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सब ऊपर से महल-मकान कुछ भी बना लीजिये, लेकिन नींव-बुनियाद झूठी है, पोली है, तो महल ढह जायगा, चाहे कितना भी सुन्दर वह बना हो।

साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, हमारे जीवन में सत्यता नहीं, व्यवहार में, वाणी में, विचारों में, प्रवृत्ति में, सत्यता नहीं, तो धर्म कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में चाहे कितना ही काम करलीजिये, घोडा, बगधी, मोटर, मिलें, नोकर चाकर, पैसा टका, सब कुछ इकट्ठा कर लीजिये। आप अपने कलेजे पर हाथ धरकर पूछ लीजिये कि-आप का धर्म कहां तक ठीक है ?

आप के पास ज्ञान कम हो, पैसा ऋद्धि-सिद्धि ऐश्वर्य कम हो, क्रियाकाण्ड कम है, कोई हरकत नहीं। लेकिन एक बात सच्चाई नहीं जानी चाहिये। इसके पीछे मर पिटना। “देहं पातयामि वा कार्यं साधयामि।” बस, यही धर्म की उत्पत्ति का मूल है।

सज्जनो खूब याद रखो-“सत्य के पीछे मर मीटना।” यह बात जिस दिन आपमें आजायगी, आपमें धर्म की उत्पत्ति होजायगी-आप के आत्मा का कल्याण पूर्णतः निश्चित है।

कोई सामायिक, प्रतिक्रमण न करता हो, किन्तु वह सत्य के पीछे अपने को कुर्बान कर देनेवाला हो, तो मैं उसे श्रेष्ठ समजता हूँ हालांकि क्रिया न करना, यह मेरा आशय नहीं है। दुनिया-तों दोरंगी है। कोई कुछ करता है कोई कुछ, किन्तु खरी बात यह है कि मूल बात देखनी चाहिए कि वस्तुतः क्रियाकाण्ड की सफलता का भी मूल कारण क्या है ? वैशक्त “ बालः पश्यति लिङ्गम् ”

जैसे बालक मात्र बाहर के वेष को ही देखता है, वैसे ही हम बाह्य क्रियाकाण्ड को देखने लगते हैं।

परन्तु ऐसी बात करने वाले को पूछो—“तुम्हारे जीवन में सच्चाई कितनी है? कोई बात अगर आपसे तो सत्य के लिये कितनी कुर्बानी करने को तैयार हो?” लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि—इसका यह अर्थ न समझें कि, सामायिक आदि क्रियाकांड न करो। करना जरूर चाहिये, पर साथ ही साथ सत्यता को नहीं छोड़ना चाहिये। सच्चाई के साथ में की हुई क्रियाएँ सम्पूर्ण फल को देनेवाली होती हैं। कई लोग तो केवल बातें ही करते रहते हैं। हजार क्रियाएँ करते जाओ। सच्चाई की पहले जरूरत है। इसे खून याद रखो मेरे भाइयो!

जीवन का गौरव और धर्म की नींव अगर किसी पर रखी है, तो एक मात्र सच्चाई पर। सभे पहले सच्चाई को देखिये, फिर किसी के जीवन में सारी बातें देखिये। मनुष्य, जीवन में यदि सच्चाई का आदर करता है, तो सच्चाई पर कितनी भी कुर्बानियाँ क्यों न करनी पड़े, जरूर करे। कोई हरकत की बात नहीं।

हमारा झूठ, दम्भ, पाप वगैरह नहीं चल सकते। अगर थोड़ी देर के लिये चल भी जाय, तो हमारा आत्मा तो अन्दर से जरूर खटखटा है।

धर्म करनेवाले मनुष्य को चाहिये, पहले अपने जीवन को सत्यमय बनावे।

मूर और स्पेनीश लडके

एक अंग्रेजी तथा जाती है—

मूर और स्पेनिश लडके आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते स्पेनिश लडके के हाथ से एक मूर लडका मारा गया। खूनी भागता है। गानके बाहर चला जाता है। एक बगले में घुस जाता है। घर के मालिक को पुरकार कर कहता है—“मेरे को मारने के लिये पीछे लोग आ रहे हैं। मुझे बचाओ।”

“मेरे जीते जी तुम्हारा कोई गाल बँका न करेगा” कहते हुए मालिक ने लडके को आश्वासन दिया। और छिपा दिया। थोड़ी देर के बाद वे लडके चिल्लाते हुए मुँदों को उठाकर उसी बगले के आगे आये। मुँदों को रखकर मकान मालिक से पूछते हैं—“यहाँ कोई लडका आया है?”

“क्या काम है?”

“उसने खून किया है, खूनी लडका है।”

मालिक मुँदों के पास जाता है। और अपनी आँखों से देख कर चिल्लाता है—

“ हाय ! हाय !! यह तो मेरा खुद का एकलौता प्यारा लड़का है । ”

प्यारे मित्रो ! मालिक कहता है लड़कों से:-“ मैं देख लूंगा, तुम चले जाओ । ”

घर में आता है । आप समझिये-उमके आगे दो प्रश्न खड़े हैं: एक तरफ है अपने वचन की रक्षा और दूसरी तरफ है अपने प्यारे पुत्र का खूनी युवक ।

भाइयो !

बतलाइये, आप जैन, ब्राह्मण, वैष्णव, हिन्दु और मुसलमान-सब बैठे हैं, ऐसी हालत में आप क्या करेंगे ? अगर इस लड़के के पिता की जगह आप होते तो क्या करते ? मेरा खयाल है उस लड़के के टुकड़े २ कर डालते । अगर ऐसा न करते तो कम से कम उसे हवालात में अवश्य सुपूर्द कर देते ।

परन्तु वह मालिक समझता है: “ मेरे लड़के की अपेक्षा मेरे वचन की कीमत ज्यादा है । मेरे लड़के का यह खूनी है, इसके साथमें मैं अपने वचन का खून नहीं करना चाहता । ”

वह आदमी उस खूनी लड़केके पास जाता है और कहता है:-“ अय बेईमान ! जिस लड़के का खून तूने किया है, वह मेरा खुद का लड़का है, परन्तु क्या करूं, लाचार हूँ । मैं अपना वचन तुझे दे चुका हूँ । इस लिये तुझे नहीं मार सकता । नहीं तो तेरे टुकड़े २ कर देता । सच्चाई पर रहना ही मेरे जीवन का धर्म है । इस मेरे घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी के उसपार चला जा-नहीं तो लड़के तेरा खून कर देंगे । ”

वह आदमी अपना टट्टू उसे देता है । और इस तरह अपने वचन की रक्षा करता है ।

भाइयो !

इसका नाम है सच्चाई । जीवन की कीमत इसीमें है । अगर हमारे वचनकी कीमत नहीं, घड़ी में कुछ और घड़ी में कुछ, तो धर्म हमारे से हजारों कोस दूर है ।

दया-दान से धर्म की वृद्धि

अब धर्म की वृद्धि कैसे होती है ?

दयादानेन वर्द्धते-अर्थात् धर्म का वृक्ष अगर फलताफूलता है, तो मात्र दया और दान से ।

जहा हमारे जीवन में दया और दान नहीं, अहिंसा का पालन नहीं, वहा धर्म की वृद्धि नहीं। अहिंसा और दया दोनों चीजें जुदी हैं।

दया—यह हृदय का विषय है और अहिंसा क्रिया का। क्रिया माने किसी को मारना नहीं, तकलीफ देना नहीं। लेकिन यह ज्ञाते तभी हो सकती है, जब हमारे हृदयों में दया होगी। हमें चाहिये, अपने सब व्यवहारमें दया हो। हमारे जीवन में किसी भी प्राणि को तकलीफ न हो। ऐसा जीवन अगर होजाये, तो हमारे धर्म की प्रगति हो जाय। जो दया धर्म का पालन करते हुए—अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वार्थ की जरासी हानि के कारण, जीवों की हिंसा करदेते हैं, और समझते हैं कि,—जो जीव मनुष्य को तकलीफ दे, उसके स्थानमें बाधा डाले उसको तो मारना ही धर्म है। वे सचमुच ही गलतराए पर हैं।

जंगली जानवरों की हिंसा।

जरा सोचिये। हमारे जैनों में तो ऐसा रिवाज नहीं है किन्तु बहुत से लोगों में ऐसा रिवाज सा है कि—खटमल, बिच्छू, साप वगैरह जो जहरीले जानवर हमें तकलीफ देते हैं, उन्हें मारते हैं। इसमें कोई हानि नहीं समझते।

मैं जरा समझाता हूँ, क्या इन को मारना हमारे लिये कभी जायज होसकता है ?

खटमल को मारने का हमें हक नहीं। खटमल की उत्पत्ति हमारे पसीने से होती है। जिसकी उत्पत्ति हमारे से होती है, उसको मारना अपने पुत्र को मारने के बराबर है। केवल हमें तकलीफ दे, इसलिये उसे मार डालना, कितना अत्याचार और भयकर से भयकर पाप है। और वह तकलीफ भी हमारी गलती से देता है। न कि वह ह्रादापूर्वक देता है।

अगर हम प्रकृति के नियम को मानते हैं, तो जिस जानवर का खून जहाँ ज्यादा गिरता है, वहा उन्हीं जानवरों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। यह प्राणी-शास्त्र का—प्रकृति नियम है। अगर खटमल को मारकर उसमें बचना चाहें यह घोर अज्ञानता है। प्राणी-शास्त्र को आप नहीं जानते। ऐसा कभी नहीं होसकता। फिर दया—अहिंसा की दृष्टि से भी उनको मारने का हमारा हक नहीं।

अब रहे बिच्छू, साँप, व्याघ्र वगैरह जहरीले और हिंसक जानवर। हम समझते हैं कि यह तकलीफ देते हैं, इसलिए हमारे गुनेहगार हैं। पिलकुल जूठ बात है। कोई जंगली जानवर मनुष्य का गुनेहगार नहीं। वे तो सब मनुष्य को देखकर ही डरते

है। दूर भाग जाते हैं। अगर नुकसान करनेवाले होते और मनुष्य के दुश्मन होते तो कभी डर कर नहीं भागते।

आप इतने आदमी बैठे हैं, अगर आपके बीच में कोई साप भी आजावे और काट ले तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वह जहां मनुष्य को देखलेगा अपना रास्ता ही दूसरा बदल देगा और उधर से ही भग जावेगा। इत्नीलिये तो वे जानवर हमसे डरकर घांस के अन्दर, पत्थरों के बीच में, घरों की दीवारों में, जमीनमें और जंगल में छिपकर रहते हैं।

अगर संसार में सब से भयंकर कोई प्राणी है तो वह एक मात्र-मनुष्य है। हम स्वयं भयंकर हैं। ये डरनेवाले-बेचारे जंगली जानवर नहीं।

हमारी शकल देखते ही जंगल के निर्दोष जानवर तक भाग जाते हैं। हमारे पास आना भी नहीं चाहते। हमें देखकर पत्थरों में, घांस में, झाड़ियों इत्यादि में छिपजाते हैं। डरते हैं कि यह राक्षस आया है। हमें मारकर खाजावेगा।

शेर, सांप और विच्छ्र जैसे जानवर भी हमारे पर कभी हमला नहीं कर सकते, जब तककि वे किसी आफत में न आजाय।

अभी तो मौका नहीं है। कोई विच्छ्र है नहीं, नहीं तो मैं बता देता आपको। आपके सारे शरीर पर विच्छ्र फिरा देता। अगर वह काट ले तो जवाबदार मैं होता। शर्त यह कि, उसकी जो ऊपर की चमड़ी है, उसका स्पर्श आप न करें।

हम प्राणी-शास्त्र को जाने नहीं और गलती हम करे और फिर गलतीका नतीजा भोगें, तो इस में उसका क्या दोष? हम गुनहगार हैं।

मैं ने इस विषय पर एक लेख लिखा है। "जंगली जानवरों की हिंसा।" हिन्दी गुजराती में छप चुका है। उसमें दलीलों के साथ मैं ने दिखलाया है कि, इन जानवरों के मारने का मनुष्य को कोई हक नहीं और फिर जितने मारे जाते हैं, उतनी उनकी उत्पत्ति ज्यादा होता है।

मैं ने यू. पी. गवर्नमेन्ट की, इस विषय की, जहांतक मुझे याद है-सन् १९२५ से ३२ तक की रिपोर्ट मंगाई थी और देखी थी। वह हरसाल इन जंगली जानवरों-व्याघ्र, सिंह और सांपों को मारने के लिये इनाम निकालती है। जो जितने ज्यादा मारता है, उसको उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाता है।

रिपोर्ट के आकड़ों से मालूम हुआ कि, सन् १९२४ में जितना इनाम निकला, तब २५ में उससे ज्यादा, और २५ से २६ में और ज्यादा, इस तरह २५ से ३२ तक उत्तरोत्तर इनाम बढ़ता ही गया।

परिणाम इसका क्या हुआ है ? उधर इनाम ज्यादा निकलता गया, इधर उन्हीं जानवरों से मनुष्यों की मृत्युसंख्या निरंतर ज्यादा होती गयी।

गवर्नमेन्ट मजूर करती है कि—जितनी इन जानवरों के मारने की कोशिश हम करते हैं, उतनी ही मनुष्यों की इनके कारण मृत्युसंख्या ज्यादा होती जाती है।

मैं खुद अपना अनुभव कहूँ—शिवपुरी में जब हमारी सस्था को लाये, उस समय वहाँ भयंकर जंगल था और जहाँ आश्रम है वहाँ बिच्छू, साँप बहुत निकलते थे। हमारे विद्यार्थी प्रतिक्रमण करने समय अपनी २ टोपियाँ पास लेकर बैठते थे। पास आने पर बिच्छू को टोपी से झट डक देते थे और फिर अपने हाथ से पकड़कर फेंक देते थे।

यह रिवाज सा पड़ गया था। कभी गलती से अगर दब गया तो काट भी लेता। किन्तु मारता कोई नहीं।

परिणाम यह आया कि, आश्रम में इतनी तादाद होते हुए भी अब प्रायः जितने बिच्छू थे गायब हो गये, कदाचित् ही बिच्छू देखने में आता है। यहीं दशा साँपों की थी। गुरुदेव की कृपा से आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ और न कभी कोई साँप मारा गया। जब कि गाँवमें रोजाना सैकड़ों साँप और बिच्छु मारे जाते हैं और प्रायः कोई दिन खाली जाता होगा, जिस दिन साँप का काटा न मरता हो।

मैंने इन सब बातों को देखकर निश्चय किया कि जिम जगह जानवरों की मृत्यु ज्यादा होती है, और जहाँ जिसका खून ज्यादा गिरता है, वहाँ उसकी उत्पाति भी ज्यादा होती है। शेर, बाघ जैसे जानवर भी मनुष्यों की आबादी से दूर ही रहते हैं। जहाँ जहाँ मनुष्यों की आबादी हुई, वहाँ वहाँ से दूर भागते जाते हैं।

इसलिये महानुभावों, आप याद रखें—जिनको हम जंगली जानवर मानते हैं, उन जानवरों को मारनेका भी हमारा हक नहीं और यह तभी हम कर सकते हैं, जिस समय हमारे हृदय में दया और दान की भावना जाग्रत होगी।

छोकरा रोता था !

जब तक आप दान नहीं करें, आपका गृहस्थाश्रम शून्य है, बिल्कुल शून्य है। आप जरूर दान दे। गरीबों, अनाथों, दुखियों और दीनों की जरूर मदद करें, यही धर्म बढ़ाने का—पुन्याई बढ़ाने का रास्ता है। परन्तु यह तब हो सकता है, जब उपदेश को जीवन में उतारें।

एक सेठजी व्याख्यान में रोज आया करते थे।

एक दिन ज़रा देर से आये।

“ आज देर से कैसे आये ? ” महाराजने पूछा।

“ कुछ काम था। ” सेठजीने कह कर टालना चाहा।

“ अरे भाई, क्या काम था ? ”

“ ज़रा लड़का रोता था, उसे चुप कराने में समय लग गया। ” सेठ बोला।

“ क्यों रोता था ? क्या बाईने मारा पीटा ? ”

“ नहीं महाराज, ज़रा जिद्द करने लग गया था कि मैं भी व्याख्यान में आऊंगा। ” सेठ बोला।

“ रोजाना आप आते जाते हैं अगर इतवार की घुट्टी के दिन लड़का भी आजाता तो क्या हर्ज था ? ” महाराजने कहा।

“ माफ करिये महाराज। ये तो हमारे जैसे हैं जो जिन्दगी भर व्याख्यान सुनें, तो भी कोई हर्ज ही नहीं। लेकिन अगर हम लड़के को ले आवें, तो आप तो उपदेश देदेकर कई लड़कों को बाबाजी बना दें। यह तो हम ठीक हैं जो सारी उम्र भर व्याख्यान सुनते जायें, तो भी आपके व्याख्यानों का ज़रा भी असर न हो। ” सेठने जबाब दिया।

मेरे प्यारे मित्रों।

बहुत से ऐसे भी सज्जन हैं, जो उम्रभर व्याख्यान सुनें, लेकिन एक कौड़ी किसी को देना कैसा होता है, यह नहीं जानते।

इसलिये मित्रो ! आप भी ऐसे न बनें। कुछ न कुछ दान करें। इन गरीबों, दुखियों की मदद जरूर करें। इसी में आप की शोभा है। इसी दया और दान से धर्म की वृद्धि होती है।

क्षमासे धर्म की स्थापना

“ क्षमया स्थाप्यते धर्मः । ”

अर्थात् क्षमा से धर्म की स्थापना होती है । क्षमा क्या चीज है ?

कोई भी गुनहगार हो, उसके गुनाह की तरफ ध्यान नहीं देकर उसे क्षमा करदे । उसकी बुराई का बदला न ले ।

ऐसी क्षमा का गुण जिस समय हमारे हृदयमें होगा, उस समय हममें सच्ची सहनशीलता उत्पन्न होगी । और फिर इसके कारण कितना भी कष्ट आपड़े, उस समय उस तक नहीं करेंगे ।

भावना यही रखेंगे—क्षमा करना हमारा धर्म है ।

बड़ा हो या छोटा, किसी प्रकार का उपद्रवी हो, अन्यायी और अत्याचारी हो—हमारा धर्म दया का चिंतन कर के उन्हें क्षमा करने का है ।

जिस समय हमारे रोम रोम में ऐसी क्षमा पैदा होजायगी, तब धर्म की जड़ हमारे आत्मा में मजबूत हो जायगी । लेकिन अगर हममें यह बात नहीं है कोई अगर हमें कुछ कड़वी बात भी कह दे, तो सहन न हो, आक्रमण करने को तैयार हों, तो समझ लीजिये—बड़ा पर धर्म का स्थान नहीं है ।

चण्डरुद्राचार्य—

उत्तराख्ययन घुत्र में चण्डरुद्राचार्य की कथा आती है -

चण्डरुद्राचार्य भयकर मे भयकर क्रोध की मूर्ति थे । बात २ में आक्रोश करना, साधुओं को सताना, सैंकड़ों गालियाँ देना, मारपीट भी करना यदि उनका काम था ।

बिहार करते २, एक गांव के बाहर उद्यान में साधुलोग ठहरे हैं । साधुओंने विचार किया कि गुरुजी का किसी प्रकार की तफलीफ न हो, इसलिये उन्हें एकांत स्थान में बिठाया जाय । साधु बैठेंगे तो, कहीं हमारे निमित्त से क्रोध हो जायगा और उनको नुकसान होगा ।

एक एकांत जगह मे उन्हें ठहराया जाता है । गुरु क्रोधी होते हुए भी महान् आचार्य थे, विचारक थे, आर थे विद्वान् तथा समझदार । सोचते हैं—“ यहीं एकांत में ठीक हूँ । क्या करू, मेरी प्रकृति ही ऐसी है । मैं लाचार हूँ, क्रोध का नहीं रोक

सकता' । इस तरह विचार करते हुए आचार्य दूर एकांत में बैठे हैं । एक झाड़ के नीचे अन्य साधु बैठे हैं ।

शाम का समय था । कुछ लड़के खेलते हुए, साधुओं के पास चले गये । उन में से एक लड़का ऐसा भी था, जिस की शादी इन्हीं दिनों में हुई थी । वे लड़के साधुओं से हंसी दिखली करने लगे । साधुओं को कहते हैं:-“ महाराज, इस लड़के को दीक्षा दो । ” लड़का वही था, जिस की अभी शादी हुई थी ।

साधु समझ गये-ये हमारे से दिखली करते हैं । टालने के इरादे से बोले-“ भाई, हम लोग तो चले हैं । हमारे गुरुजी उस झाड़ के नीचे बैठे हैं । वही दीक्षा दे सकते हैं, हम नहीं । ”

साधुओं ने समझा, लड़के चले जायेंगे; परन्तु लड़के वैस ही दिखली बाज हुआ करते हैं । गये गुरुजी के पास और लगे वहां भी यही दिखली करने । कहते हैं:-“ गुरुजी महाराज ! इस लड़के को अपना चेला बना लीजिये । ”

आचार्य को गुस्सा आगया । पकड़ लिया उस लड़के को । उसका शिर अपने दोनों हाथों के बीच पकड़कर तडातड उसके सिर के सारे बाल निकाल लिये । लूंचन कर डाला, जैसा हम साधु करते हैं । बोलते हैं:-“ देखा, कैसा अच्छा साधु होता है, यह मस्करी करता है मुझसे भी । ”

जवान लड़का था, तत्काल शादी हुई थी, और सिरपर से सारे बाल निकाल लिये, लड़के यह देखकर-“ हाय हाय गजब होगया ”-कहते हुए वहां से भागे । युवक में खानदानी थी । विचार आया दिल में:-“ मेरी जिन्दगी में साधुपना आता नहीं । परन्तु, जब कि जबरदस्ती भी दे दिया है तो इसे निभाना चाहिये । लिया सो लिया । जिस प्रकार यह संयम अंगीकार किया, उसी प्रकार पार भी लगाना चाहिये । ”

यह सोचकर गुरुजी से कहता है:-“ महाराज । मेरी इच्छा चारित्र अंगीकार करने की नहीं थी, लेकिन आपने जब लोच करही दिया है, तो मुझको भी अब आप अपनाइये । मैं आप के साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा । ”

“ परन्तु साथ ही एक बात जरूर कहनी है-महाराज ! मेरे माता-पिता यहीं रहते हैं । खानदान व पैसेवाले हैं, राज दरबार में मान है । मेरी शादी कलही हुई है । अगर ये सब सुनें, जरूर झगडा खडा करेंगे-आप को गिरफ्तार कराएंगे । इस से

जिनशासन की हीलना होगी। इसलिये अच्छा है, रातों-रात वहाँ से कहीं और जगह बिहार कर जायें।”

आज दीक्षित साधु गुरु को साथ लेकर वहाँ से भागता है। रास्ते में चले जा रहे हैं। शाम हुई, रात आई। अंधेरा हुआ। रास्ता ककरीला, पथरीला, ऊबड़खाबड़ और कटीला था। गुरुजी को काटे चुमते थे। पत्थर पर गिर पड़ते। नाना प्रकार की तकलीफें होतीं, क्योंकि गुरुजी रतौघे थे। रात की अंधेरी में दिखता नहीं। शिष्य के लिये चले जा रहे हैं। गुस्सा जाता है। उस लडके को गुरुजी सैंकड़ों गालियों देते हैं “बेइमान, नालायक, हरामखोर, मैंने तुझे क्यों चेला बनाया ?” आदि न जाने क्या २ बकते थे। लडका सब सहन करता है। गुरुजी के पैरों में पड़ता है, बोलता है:-“क्या कर, अंधेरी रात है, मैं अमागा हूँ अपने गुरुजी को कुछ आराम नहीं दे सका, मेरे कारण से आप को रात में ठोकरें खाना पड़ रही हैं-तकलीफ हो रही है।” नाना प्रकार से वह बालक पश्चात्ताप करता है। गुरुजी का हाथ पकड़कर आगे चलता है।

अनेक प्रकार के गढ़े आते हैं। ककड़पत्थर की ठोकरें खाते हैं। रास्ता जगल का है। जब २ गुरुजी को ठोकरें लगती हैं डडा उठा कर गुरुजी मारते हैं उस बालक के सिर में। बाल निकल गये हैं। खून गिर रहा है। गुरु उसके सिर में डडों पर डण्डे मारने लगते हैं और ऊपर से गालियों की बौछार।

चेला सब सहन करता है। परमात्मा का ध्यान करते हुए पश्चात्ताप करता हुआ जा रहा है-गुरुजी को किसी प्रकार का सुख नहीं दे सका।

चलते २ कहता है:-“महाराज। एक काम करिये। आप मेरे खुधे पर बैठ जाइये। ककड़काटे नहीं लगेंगे। आप को तकलीफ कम होगी।”

गुरुजी कंधे पर बैठ जाते हैं। चलते २ रात अंधेरी में अब चेला ठोकर खाता है, ऊपर नीचे होता है। गुरुजी हाथ में डडा लिपाही हैं-तडाक से मारा चेले के सिर पर। गालियों बोलते हैं-बहते हैं-“तू नालायक, मुझे तकलीफ देता है।”

चेला समता ही रखता है। किञ्चित् मात्र भी रोष मन में नहीं। पश्चात्ताप कर रहा है कि-मैं गुरुजी को कुछ भी आराम नहीं दे सका। पश्चात्ताप की मात्रा पड़ती ही जा रही है।

उत्कृष्ट परिणामों की धारा बढी। थोड़ा आगे चलता है-लडके को कलमदान उत्पन्न हो जाता है।

केवल-ज्ञानी बालक का रास्ता साफ होजाता है, कौटा न कंकड, लेना न देना । जब शिष्य सीधा चलता है, ठोकरें नहीं खाता । गुरुजी कहते हैं:-“अब नालायक । सीधा चलता है-डण्डे ने तेरी अकल ठीक करदी ।”

“आप की कृपा का फल है,” केवलज्ञानी बालक उत्तर देता है ।

गुरुजी विचार करने लगे । क्रोधी जरूर थे, पर विद्वान थे, समझदार थे । सोचने लगे-शिष्य ऐसा क्यों बोलता है ? । पहले तो वह ठोकरें खाता था । लेकिन अब सीधा चलता है । और कहता है-“आप की कृपा का फल है ।” यह क्या बात है ?

“क्या तेरे को केवल-ज्ञान तो नहीं हुवा ?” गुरुजी शिष्य को पूछते हैं ?

शिष्य कहता है:-“महाराज ! आपकी कृपा से ” ।

गुरु अपने आत्मा को धिक्कारते हैं । “हाय मेरे आत्मा को मैंने कितना नीच बनालिया है । ५० वर्ष हो गये-तपचारित्र का पालन करते हुए । क्रोधी होकर चारित्र को डुवाया । पर, कल के दीक्षित साधुने, क्षमा को धारण करके, केवल-ज्ञान को प्राप्त किया । धिक्कार है मुझको ! मैंने केवल-ज्ञानी की आशातना की ।”

गुरुजी क्रुद्ध पड़े और शिष्य के पैरो में प्रणाम करते हैं । अपने आत्मा को धिक्कारते हैं:-“हाय ! हाय !! मैंने केवली को कष्ट दिया, दुर्वचन कहे । मेरे जैसा पापी और कोई नहीं । केवलज्ञानी प्रभो ! मैंने आपकी आशातना की है ।”

गुरुजी चले के चरणों में पड़कर केवलज्ञान प्राप्त करलेते हैं । दोनों केवली होजाते हैं ।

मेरे प्यारे मित्रो !

क्षमा ऐसी चीज़ है ।

जो क्षमा को अंगीकार करेगा, वह जरूर इसके फल को प्राप्त कर सकता है । चेला हो, गुरु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो और कोई भी हो ।

इसलिए महानुभावो !

धर्म की स्थापना चाहते हों तो क्षमा धारण करो ।

धर्म के ठेकेदार बनकर आज हम कितनी क्षमा रखते हैं ? दुनिया पर कितना प्रेम रखते हैं ? अपने आत्मा से पूछे, तो मालूम होगा ।

हम धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं। आप लोग रात को पौषध तो करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और

“सामेमि सव्वे जोवा, मव्वे जोवा खमन्तु मे।

मिच्छि मे सव्वभुएसु वेर मज्झ न केण्ह ॥”

यह पाठ बोलते हैं। पाठ बोलनेवाले हजारों मनुष्य हैं। लेकिन यह तभीतक के लिये है जबतक हमारी जीभपर उच्चारण होता है। जहां सीढ़ीया उतरे वस प्रभावना लेने के समय आपस में तूतू, मैं मैं हुई। लडाइ झगडे करने को तैयार हो जाते हैं।

हमारी क्षमा कहा है ? हमारी क्षमा तो मात्र शब्दों में रह गयी है।

महावीर के सिद्धांत को जाननेवाला जीव, प्रतिक्षण यह निचार करे कि, मेरी किसी से दुर्भावना नहीं, समस्त जीवों को खमाता हू, और मेरे गुनाह को वे माफ करें। वही सच्चा क्षमाशील है।

। आप भी ऐसे ही क्षमाशील बनिये। धर्म की जड़ तभी मजबूत होगी।

भाइयों और बहनो,

कल के व्याख्यान में मैंने धर्म की उत्पत्ति, धर्म की वृद्धि और धर्म की स्थापना कैसे होती है किस से होती है, यह बात बतलायी थी, आज धर्म का नाश अर्थात् मनुष्य, धर्म से भ्रष्ट कैसे होता है ? यह बतलाऊंगा ।

धर्म का नाश कैसे हो ?

“ क्रोधलोभात् विनश्यति । ”

युधिष्ठिर' बताते हैं: धर्म कैसे नष्ट होजाता है: क्रोध और लोभ से नष्ट होता है । कितना ही ऊँचे से ऊँचा मनुष्य हो, धर्म का नाश करनेवाला वह जरूर हो जायगा यदि क्रोध और लोभ उसके शरीर में प्रविष्ट कर जायेंगे ।

क्रोध के कारण मनुष्य का धर्म रह सकता है ? साधु का साधुपना रह सकता है ? तपस्वी की तपस्या रह सकती है ? संयमी का संयम रह सकता है ? हरगिज नहीं ।

शास्त्रकार कहते हैं:—

हरत्येकदिनेनैव तेजः षाण्मासिकं ज्वरः ।

क्रोधः पुनः क्षणेनापि पूर्वकोट्यार्जितं तपः ॥

अर्थात्—

एक दिन का ज्वर हमारे चेहरे के ६ महिने के तेज को हरण करलेता है । मनुष्य आज प्रसन्न चित्त है, खुश है, बिलकुल स्वस्थ है, लेकिन रात को १००—१०१—१०४ डिग्री तक बुखार आजाय, फिर प्रातःकाल बुखार न भी रहे, तो भी उसके शरीर को देखिए—चेहरा उतर गया होगा ।

लेकिन शास्त्रकार कहते हैं—एकदिन के क्रोध की जरूरत नहीं, एक घन्टे भर की भी जरूरत नहीं; मात्र एक क्षणभर का क्रोध हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों की हमारी

तपस्या को धूल में मिला देता है। ऐसा है यह क्रोध, यह मैं नहीं कहता। शास्त्रकार भी अपने घर की बात नहीं कहते। तीर्थङ्करोंने ऐसा फरमाया है।

घोषी और साधु

तपस्या करके शरीर कृश करनेवाला साधु, महाघोर तपस्वी, निमने तपस्या से एक यक्ष को वश में कर लिया था। यक्ष से वचन मिला था कि, जिस समय तपस्वी को तकलीफ हो मदद करने को आवे।

साधुजी बाहर जाते हैं। प्रातःकाल का समय है। तालाब के घाट पर जाकर जंगल चले जाते हैं। जंगल जा कर के उठे ही हैं कि इधर से घोषी आया घाट पर। देखता है—यह साधु घाट पर ही टट्टी गया है। उस समय घोषी कहता है:—“साधु! तू यहा पर जंगल कैसे गया?”

“मेरे को क्या कहता है?” तपस्वी बोलता है।

घोषी हड्डान्डा मजबूत था शरीर से। तपस्वी को एक तमाचा लगा दिया। उधर साधुजी को क्रोध आगया। उठाकर एक तमाचा उन्होंने भी दिया। लगे दौनो लड़मलड़ा करने। घोषीने साधुजी की हड्डियो ढीली करदीं।

उस समय साधुजी विचार करते हैं:—“हे यक्ष। तू मेरे को बचाव! आन! ” लेकिन कौन आने?

यक्ष नहीं आया। कोई खबर नहीं पूछी साधुजी की। लडाईं शांत हुई। घोषी अपने घर गया। इधर साधुजी अपने कपड़ों को झाड़-पौछर कर ही एक यक्ष के नीचे खड़े रहे।

इतने में यक्ष उनके सामने आया और बोला:—

“महाराज! सुखशाता है?” साधुजी बोले:—“अय हरामखोर! मार मार कर घोषीने मेरी हड्डियो ढीली करदीं। बुलाया, फिर भी आया नहीं। अब सुखशाता पूछता है?। तूने वचन दिया था कि मुझको तकलीफ जब होगी, तू बचाने को आयेगा। इतनी तकलीफ हुई, आया क्यों नहीं?”

यक्ष जवाब देता है—“महाराज आपके पास में ही तो खड़ा था।”

“अरे हरामखार! पास में खड़ा था, तो बचाया क्यों नहीं?” साधुजी पूछते हैं।

“ धोबी कौन और साधुजी कौन ? उस वक्त मुझे मालूम नहीं हुआ ! उस वक्त तो आप दोनों एक कोटि में थे । न वह धोबी था, न आप तपस्वी । दोनों क्रोधी थे । अगर आप साधु होते, तो अवश्य बचालेता । ”

मित्रो !

क्रोध यह दशा करता है । जिस समय क्रोध हमारे शरीर में व्यापता है, हम अपने माता पिता गुरुजनों-बड़ों को भी भूल जाते हैं । क्रोध में आया हुआ मनुष्य मातापिता का खून तक भी तो कर डालता है । जो लोग सज्जन से सज्जन, तपस्वी से तपस्वी, त्यागी से त्यागी कहे जाते हैं, वे भी, जिस समय क्रोध में आजाते हैं, उस समय सब पापों को करने के लिये तैयार होजाते हैं ।

इसी प्रकार लोभ के कारण भी मनुष्य अपना धर्म खोता है ।

मैं अनेक बार कह चुका हूँ-संसार में अगर कोई पाप का मूल है तो वह-लोभ है । गुजरात में एक कहावत है-लोभिया होय त्यां धुतारा भूखे न मरे ।

इन लोभी मनुष्यों के कारण ही वो धूर्त लोग बढ़ते हैं और मौज मज़ा उड़ा रहे हैं ।

वर्तनों को बच्चे हुए ।

एक धूर्त आदमी एक लोभी गृहस्थ के यहां से कुछ ताम्बे, पीत्तल के बर्तन ले आया । उस के यहां किसी की शादी थी । गिनकर लाया । ५० बर्तन कुल थे । जब काम पूरा हो गया, तो वह धूर्त आदमी उन बर्तनों में थोड़ी कटोरियां मिला कर उन बर्तनों वापिस पहुंचाता है ।

वह देनेवाला कहता है:—“ ये तो ८० हैं, मेरे तो ५० थे । ३० ज्यादा कैसे आये ? ”

“ सेठजी कुछ बर्तन बिया गये-उनके बच्चे हुए, इस लिये बढ़ गये । ” उस धूर्तने जवाब दिया ।

उस लोभीने सोचा, यह बेवकूफ मालूम होता है । खैर ज्यादा आये तो मेरा तो फायदा ही है । वह उन बर्तनों को रख लेता है ।

थोड़े दिन बाद, फिर कोई विवाह शादी का मौका आया । वही धूर्त आदमी फिर बर्तन लेने गया ।

सेठ साहबने कुछ तबि की, कुछ पीतल की थालियां तथा गिलास सब दे दिये ।

“ सेठ साहब ! थोड़े से चांदी के भी दे दीजिये । बड़े बड़े लोग आनेवाले ह । ”

उस धूर्तने कहा ।

सेठ सा. ने विचार किया-थोड़े दे ही दू, विचारा प्रामाणिक आदमी है ।

थोड़े से चांदी के भी बर्तन देदिये । सब मिल कर १०० बर्तन ले गया ।

काम होने पर वापिस लाया ।

सेठजीने बर्तन गिने । ७५ ही थे । बोले-“ पौन सो ही कैसे लाया ? बाकी के कहाँ हैं ? ”

धूर्त बोला-“ कुछ मर गये, कुछ जल गये । ”

“ अरे, कहीं बर्तन भी मरते हैं ? ” सेठ बोला ।

“ और कहीं बर्तन बच्चे भी देते हैं ? जब ज्यादा लाया, तो बच्चे ममझ कर लेलिये । कम लाया हू तो मर गये-समझ लीजिये । ” जवाब दिया धूर्तने ।

मतलब यह है कि-जहाँ लोभी है, वहाँ धूर्त भी खूब मिलते हैं ।

आज ससार में धूर्त-बदमाशों की चल रही है । इस का मूल कारण है-लोगों का लोभी बनना ।

दखते हैं-आजकल अखबारों में खबरें आती हैं: “ १० तोले सोना दो, २० तोला बना दू । ” २० तोले तो दूर रहे, १० तोले भी गायब । यह सब क्यों होता है ? मात्र एक लोभ के कारण । सच तो कहा है-‘अतिलोभो न कर्त्तव्यः’ । परन्तु धनियों से रहा थोड़ा जाय ? । चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े, धर्म खोना पड़े, इमकी परवाह नहीं, परन्तु बस कुछ भी करके पैदा करना है, लूटना है । मैंने कईवार कहा है कि-आज सारे ससार में अनीति, लाच, रिश्तखोरी, जो कुछ हो रहा है, वह एक मात्र लोभ के कारण । यही अनीति का द्रव्य दुर्बुद्धि बनाता है, और दुर्बुद्धि के कारण सब कुछ अनर्थ होते हैं । नीति और अनीति के द्रव्य का प्रभाव पड़े बिना रहता नहीं, यह बात अनेक बार कह चुका हू । जरा समय तो लगेगा, परन्तु एक और कथा कह कर, मैं आप को दिखलाना चाहता हू कि- नीति आर अनीति के द्रव्य का क्या प्रभाव पड़ता है ।

राजा की गीनी

शास्त्रों में एक राजा का किस्सा आता है—राजा को एक महल बनाना था । महल के शिला-न्यास के लिये मुहूर्त निकाला गया । सब इकट्ठे हुए । ज्योतिषीजी को पूछा जाता है:—“अब मुहूर्त में कितनी देर है ” । ज्योतिषीजी बोले—“मुहूर्त में अब कोई देर नहीं है, परन्तु इस की नींव में ५ सोना मुहरें रखनी चाहिये ”

राजाने कहा:—“ बहुतसी सोने की मुहरें हैं । ” खचांजी से कहा गया ‘ पांच सोने की मुहरें ले आओ । ’

ज्योतिषी बोले:“ महाराज ! राजा का द्रव्य नीति का नहीं होता । आप नीति का द्रव्य इस की नींव में रखेंगे तो, हजारों वर्षों तक आप का यह महल बना रहेगा । ”

‘ यह क्या बात है ? हमारा द्रव्य अनीति का है तो क्या हुआ ? हमारी प्रजा बहुत है, मैं अभी हुक्म देता हूं । उन के पास नीति का द्रव्य बहुत होगा । ’ राजाने सभा में बैठे हुए प्रजाजनों से कहा:—“जाओ, जिन के पास नीति का द्रव्य हो, लेआओ । ” “पाप जाने आप, और मा जाने बाप ” इस का अर्थ समझते हैं आप ? मनुष्य कितना भी पाप करता है वह खुद ही जान सकता है । दूसरा नहीं । और लडके का बाप कौन है ? यह कोई नहीं कह सकता, सिवाय उसकी मा के ।

इसी तरह राजा की सभा में कई धनिक बैठे थे, परन्तु किसीने दावे के साथ खड़ा हो कर नहीं कहा कि—मेरा द्रव्य नीति का है ।

राजा को यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ । इतने में राजा को मालूम हुआ कि—और तो सब आये, लेकिन एक आदमी आया नहीं है, जो नीतिवाला है । उसको बुलाने के लिये घुडस्वार भेजा जाता है, और वह आता है ।

राजा उन से कहते हैं:—“ हमें पांच सोने की मुहरें चाहिये । ” “जितनी चाहिये, उतनी मौजूद है ” सेठने कहा ।

“ हमें तो नीति का द्रव्य चाहिये । उस में अनीति का नाम-निशान न हो । ” राजाने कहा ।

“ मेरे पास अनीति का एक कौड़ी भी नहीं है । आप को पांच मोहरें किस लिये चाहिये ? ” सेठने कहा ।

“ यह महल बनवाना है, उसकी नींव में रखना है । ” राजाने उत्तर दिया ।

सेठ राजा को इन्कार कर देता है। “ मेरा द्रव्य इस महल के काम में नहीं आ सकता, क्यों कि मेरा द्रव्य नीति का है और इस महल में मास खाया जायगा, आप के महल में शराबें पी जायेंगी। शडियों का नाच होगा। नाना प्रकार के व्यभिचार होंगे। पाप होंगे। प्रजाजनों के अहित के लिये कानून बनेंगे। प्रजा पर यहाँ बैठकर अत्याचार और अन्याय किया जायगा। नाना प्रकार के पाप होंगे। ऐसे पापोत्पादक महल के लिये मेरा पैसा काम नहीं आसकता। ”

राजा को गुस्सा हुआ। सेठ को कहता है: “ देना है या नहीं ? ” राजा की आंख लाल हो गयी ?

ज्योतिषी इतने में धोल उठे: “ महाराज ! अब तो इस सेठ का नीति का भी पैसा लेंगे, तो वह भी आप के लिए तो अनीति का ही हो गया। ”

मुहूर्त टल गया। राजा के मन में बात खटक गयी। सोचता है:—“ यह नीति का और अनीति का ढकोसला क्या बला है ? देखू तो सही मैं भी। ”

राजा मन्त्री को बुलाता है और कहता है—“ एक गिन्नी अपने खजाने से लो और उसे एक ऐसे आदमी को दो, जो महायोगी हो। और फिर तुम देखो इसका नतीजा क्या आता है। ”

“ और एक गिन्नी इस सेठ की लो और किसी पापी मनुष्य को दो। और फिर देखो इसका नतीजा क्या आता है। दोनों चीजों का परिणाम देखो और फिर मुझे आकर इसकी सूचना दो। ”

मन्त्री दोनों गिनियों को लेकर एक नदी के किनारे जाता है। नदी के किनारे एक योगी बैठा है। ४० वर्षों से योग की साधना करता है। महान् प्रज्ञाचारी है, सयमी है। इन्द्रिय-निग्रह करनेवाला है। मन्त्री वह खजानेवाली गिन्नी उस महात्मा के सामने रख देता है। प्रधान दूर जाकर खड़े होजाता है और देखता है कि—अब क्या परिणाम होता है।

सूर्य की किरणें उस गिन्नी पर पड़ती हैं और उससे पैदा हुई चमक योगी पर। योगी देखता है, उसके सामने एक गिन्नी पड़ी है। उसका प्रतिबिम्ब उस पर पड़ने से योगी की बुद्धि फिर जाती है। उस गिन्नी को देखकर योगी विचार करता है:—‘मुझे आज तक कोई एक पैसा भी नहीं देने आया। आज ईश्वरने गिन्नी क्यों दी ? मैंने सब कुछ देख सुन लिया है। कर्म क्या चीज है ? आत्मा-परमात्मा क्या चीज है ?

जाना है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्हें सुना है। परन्तु रंडी क्या चीज है—कैसी होती है ? नहीं देखी। उस का गाना नहीं सुना। उसको देखूं। इसीलिये ईश्वरने यह गिन्नी भेजी है'। मंत्री देखता है—वह योगी महान् योगी—४० वर्षों का योगी अपने योग से अष्ट होजाता है। संयम से च्युत हो जाता है।

अपने चालीस वर्ष के योग को पानी में मिला देता है। अनीति के द्रव्य को हाथ में लेकर।

मन्त्री दूसरे दिन प्रातःकाल उस सेठ की नीति से पैदा की गई गिन्नी को लेकर निकलता है घर से। रास्ते में देखता है: एक मच्छीमार खलभल खलभल करती हुई मच्छियों से भरा एक टोकरा लेकर जा रहा है। मन्त्री विचार करता है कि—इसके जैसा पापी दूसरा कौन मिलेगा ?

उस मच्छीमार को बुलाता है और उसे वह गिन्नी देकर कहता है कि “भाई, एक परोपकारी मनुष्यने यह गिन्नी तुझे दान दी है।”

वह मच्छीमार गिन्नी हाथ में लेता है। और विचार करता है:—“आज मच्छियां ले जाने की क्या जरूरत है ?। यह गिन्नी मिल गयी है। इस से अनाज खरीद लंगा बस मेरा काम चल जायगा। वापिस इन को तालाब में डाल दूं।” वह जाता है, उन मच्छियों को वापिस तालाब में डाल देता है। और एक रुपये का अनाज लेकर घर लौटता है। खुद खाता है, और अपनी स्त्री-बाल-बच्चों को खिलाता है। सब को इकठा करता है और सब की राय लेकर कहता है: “क्यों हमें यह पापी धन्धा करना चाहिये ? इसे छोड़ दें। अब तो कहीं न कहीं मजूरी करके गुजारा करेंगे। अभी तो चार-छ महिने तक तो इस गिन्नी के पैसे से अपना गुजारा चल ही जायगा। इतने में तो कहीं न कहीं अच्छी मजूरी मिल ही जायगी।”

प्रधान सब देख रहा है। नीति और अनीति के द्रव्य का परिणाम उसको प्रत्यक्ष होता है। और राजा के आगे निवेदन करता है।”

यह है नीति और अनीति के द्रव्य का प्रभाव। इस लिये महानुभावो, अनीति छोड़ो, लोभवृत्ति को कम करो, जिस से नष्ट होनेवाले धर्म से बच सको।

अब उन्नीसवाँ गुण कहता हूँ।

उन्नसवां गुणैः—यथावदात्था साधौ दीनुषु प्रतिपत्तिकृत् ।

गृहस्थ को चाहिये कि-अतिथि, साधु और दीनजनों की यथायोग्य भक्ति करे, सेवा करे ।

मैं अनेक बार कह चुका हू कि-जिस गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं, वह कोड़ी का, और जिस साधु के पास कोड़ी है, वह कोड़ी का । गृहस्थ के पास पैसा होना चाहिये, परन्तु क्यों होना चाहिये ? यह भी आप बहुतवार सुन चुके हैं । पैसा साधन है । धर्म के लिए भी साधन है । इस लिए अतिथि, साधु और दीन दुखियों की सेवा करने में लगावे, तभी द्रव्य सार्थक है । बाकी अपना अपना पोषण तो सब करते हैं । यह कोई बड़ी बात नहीं । जानवर भी यही करते हैं । कुत्ता भी व्याहती है और अपने बच्चों का ठीक तरह से पालन-पोषण करती है । पर, मनुष्य का एक और भी कर्त्तव्य है । उस पैसे के साधन को अपने साधु के लिये उपयोग करे और पुण्य उपार्जन करे । कुटुम्ब का पोषण करना-यह पुण्य उपार्जन के लिये नहीं है । यह तो अपने दुनियादारी के कर्त्तव्य का पालन करना है । यह तो ससार का काम पड़ा है । जो मनुष्य-पास में पैसा होते हुए अतिथियों का, साधुओं का आदर-सत्कार करने और गरीब दुखियों का दुःख निवारण करने की कोशिश नहीं करता, उसे पैसा रखने का कोई हक नहीं ।

साम्यवाद क्यों चला ?

आज ससार में ' साम्यवाद ' चला है । समाजवाद आदि अनेक वाद चले हैं । अगर कोई मझे यह पूछे कि-ये क्यों चले ? तो मैं यह कहूंगा कि इन पूजिपतियों को जिस कारण से पैसा रखने की जरूरत थी, उम कारण के लिये पैसे का उपयोग उन्होंने नहीं किया । प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया-नीति के विरुद्ध कदम रखा । इन वादों को किसने खड़ा किया ? मनुष्यों ने नहीं । आप ताज्जुब करेंगे सुन । फिर किसने किया ? मात्र कुदरतने ।

हम साधु लोग आप को उपदेश करके मर जाय कि पैसा धर्म के लिये इकट्ठा करो, आत्मकल्याण को सामने रख कर पैसा पैदा करो, गरीबों की मदद के लिये नीति पूर्वक पैसा कमाओ, पानी पहले पाल बाँधलो, लेकिन कोई सुनता नहीं ।

कहेंगे—" महाराज ! जमाना ऐसा आया है । फलाना ऐसा आया है । " ऐसी बेसी बातें सैंकड़ों बनाएँगे उस समय । लेकिन जिस समय कुदरत का प्रकोप, प्रकृति

बड़े से बड़े साधु से पूछा कि : 'संसार में भीख मांग कर गुजारा करनेवालों के दो भाग कौन से हैं ?' : " एक अतिथि और एक अभ्यागत । " जवाब मिला

'अभ्यागत' याने 'भिक्षुक' मांगनेवाला । मैंने पूछा—" हम जैन साधु अतिथि हैं या अभ्यागत ? " वे जरा विचार में पड़े । वे 'अभ्यागत' तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि इसका अर्थ होता था भिखमंगे । अपने को 'भिखमंगा' कहना, यह तो शर्म की बात है । फिर विचारते थे अगर 'अतिथि' कहने को जाते हैं, तो अभी कहीं न कहीं पकड़ेंगे ।

वे बड़े आचार्य थे । बहुत प्रेमसे जवाब दिया—" कहना तो 'अतिथि ही चाहिये' "

मैं ने कहा :—" शास्त्रकारोंने अतिथियों की क्या व्याख्या की है ? जरा यह तो बतलाइये ? " वे चुप रहे । मैं ने कह दिया—" अतिथि की व्याख्या शास्त्रकारोंने योंकी है :—

“ तिथि-पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।

अतिथिं तं विजानीयात् शेषमभ्यागतं विदुः । ”

जिन महात्माओं ने तिथि और पर्व का त्याग कर दिया है । त्याग करने का मतलब क्या है ? जिस दिनसे संयम लेते हैं—पंच महाव्रत को धारण कर लेते हैं, संसार की प्रवृत्ति-लोभ, छल प्रपञ्च को त्याग कर देते हैं, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हैं, उस दिन से रोज तिथि और रोज पर्व है उनके लिये । दिवाली तो आपके यहां आवेगी दिवाली के दिन, परन्तु हम साधुओं के यहां तो रोज ही दिवाली है । आपके यहां पर तो कभी २ मिठाई होती है, पर्व और तिथि के दिन-परन्तु हमारे यहां साधुओं के पात्रों में तो रोज ही मिठाई आती है ।

अब बतलाइये, ऐसे साधु, जिनके रोज तिथि और रोज ही पर्व हों, आज 'तिथियों' के लिये लड़ाई झगड़े करें, कोर्टों में मुकदमा चलावें, हजारों लाखों रुपया समाज का बर्बाद करें, इसको आप सोच लीजिये, कितनी गलत बात है ? । यह सब किसलिये होता है ? अपनी जिह्वा से अपना 'कका' खरा कराना चाहते हैं ।

अष्टमी के दिन साधु गोचरी लेने को जायें, श्रावक के घर हरासाग बनाया है । बाई कहेगी :—" महाराज ! आज तो अष्टमी है, हरा साग दू या नहीं ? " साधु जवाब देगे :—" बाई ! हमारे आठम क्या और चौदस क्या ? हमको तो 'तिथि' का ख्याल नहीं करने का है । निर्दोष है कि नहीं ? यही देखने का है । हम तो अतिथि हैं । "

शाक लेने के समय 'अतिथि', और प्ररोध खड़ा करने के लिए तिथि ! कितनी आश्चर्यजनक बात है ।

आपको इस पर सोचना चाहिये । और मैं भी, आप श्रावकों को यही सलाह दूंगा कि—आप हम झगड़े में कभी न पड़े, यह झगड़ा चौध पाचम का नहीं, 'तिथि' का नहीं । यह तो अपने पुराने घेरो का बदला है । व्यक्तिगत ईर्ष्या-द्वेष का परिणाम है । तिथि तो बिचारी निमित्त मात्र है । जरा और देखिये । श्रावक लोग १२ व्रत लेते हैं । बारहवा व्रत आता है—'अतिथिसविभागव्रत' ।

जो गृहस्थ साल में कभी भी 'अतिथिसविभाग' का करते हैं, वे यह नियम करते हैं कि—साधुमुनिराज को बहरा कर खाना । बहुतसे श्रावक तो उत्कृष्ट किया करते हैं—“जितनी चीजों को साधुजी लें, उतनी ही चीजें मुझे खाना” —ऐसा भी करते हैं । उम रोज मुनिराज को बहरा कर—भिक्षा दे कर फिर भोजन करना, नहीं तो नहीं ।

यह क्या ? 'अतिथि' का विभाग करता है । हमारे खाने में, पीने में, सब चीजों में अतिथि का सविभाग करना चाहिये । कहने का मतलब यह है—अतिथि सविभाग जिस समय करते हैं उस समय भिक्षा लेने के लिये तो माधु 'अतिथि' बनकर जाते हैं । लेकिन जिस समय एक दूसरे से लड़ना होता है, उस समय 'तिथि'-दाले होकर लड़ते हैं ।

कितनी विचित्र बात है ? अतिथि वही है, जिमने तिथियो का न्याग कर दिया है । इसके लिये लड़ना झगड़ना छोड़ देना चाहिए ।

आप लोग कभी हममें भाग न लें । सिपाय कर्मबधन के और कोई बात हम में नहीं । चाहे जितनाभी आपको राग हो, मान सम्मान आना हो, लेकिन जिस क्रिया में राग द्वेष की वृत्तियाँ बढ़ती जानी हों । ऐसा कोई भी काम करना हमारे लिये अच्छा नहीं । यह हमारे आत्मा को ध्वानेवाली है । अगर हम धर्म के निमित्त में भी राग-द्वेष की वृत्ति बढ़ावें, तो यह भी अनुचित है । मगवान् कभी आना नहीं दते । इसके लिये यह नाजायज है । क्योंकि—धर्म का तो अर्थ यह है—जिसमें राग-द्वेष की प्रवृत्ति का कम हो, कम होने के बदले बढ़ती हों, तो उसे समझ लेना चाहिए—यह धर्म नहीं, अधर्म है । ऐसे अधर्म में बचकर अतिथियों की सेवा-भक्ति करें ।

श्रीपाल और उसकी माता

श्रीपाल की माता पटरानी हो कर महलो में रहती थी। उसे मालूम नहीं था गरीबाई का दुख। भूख का दुख क्या चीज होती है जानती नहीं थी।

लेकिन श्रीपाल का काका विरोधी हुआ और श्रीपाल को मारने का इरादा करता है। उस समय एक वृद्ध विश्वस्त मंत्री से श्रीपाल की माता को इस की खबर लगती है। लड़के को बचाने के लिये माता रातोंरात भागती है। बच्चा किस माता को प्यारा नहीं होता? अपनी जानसे भी ज्यादा प्यारा होता है। खुले पैर चलने से उसके पैरोंमें से खून निकलने लगता है। चारों तरफ भयंकर जंगल है। दिल थरथर काँप रहा है। माता विचारती है—“हाय! हाय!! मेरा और मेरे बच्चे का क्या हाल होगा?”

रात किसी तरह बीतती है। दिन होता है। श्रीपाल को भूख लगती है और राज की तरह माँसे खाने को माँगता है। परन्तु माता के पास देने की क्या था? इस समय श्रीपाल की माता को क्या दुःख हुआ होगा? आप अंदाज़ लगा सकते हैं।

मेरे प्यारे मित्रो! कहने का मतलब यह है कि तकलीफ़ आने पर ही मालूम होता है कि तकलीफ़ और भूख़ किसे कहते हैं? गरीबों, दीनदुखियों, मोहताजों को क्या दुःख होता है, आप श्रीमानों को पता भी है?। दुनियां भर की सेठाइयां भोगते हैं। ऐश आराम में लाखों खर्च करदेते हैं, लेकिन रोटी का टुकड़ा इन गरीबों को देने में आप लोगों को संकोच होजाता है। उस वक्त विचार पड़जाता है कि हमारे घर में से पैसा खूट जायेगा। बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है।

अभी खरतरगच्छ और तपागच्छ की लड़ाई शुरू करदो—लाखों रुपये आप बर्बाद करदेगे। लेकिन अगर धर्म के लिये बात करो, गरीबों के लिये बात करो, देश की उन्नति के लिये बात करो, समाज, जाति की उन्नति के लिये बात करो, जैनधर्म के प्रचार के लिये बात करो, जैन साहित्य की उन्नति के लिये बात करो, कोई भी भलाई की बात करो। ये हमारे महावीर के अनुयायी होने की दम भरनेवाले नाम मात्र को जैन कहाने-वाले पैसे के लालच, विषय-भोगों के लालची-तडाक से उत्तर दोगे—“महाराज समय ठीक नहीं।” इनके लिये अभी समय ठीक नहीं है।

आप के पास लक्ष्मी है—थोड़ी हो या ज्यादा हो, कितनी भी हो, उसका एक हिस्सा भी अगर अतिथियों की, साधुओं की, संत महात्माओं की सेवा-सुश्रुषा, आदर

सत्कार करने और गरीब मोहताजों के दुखों को दूर करने में लगावेंगे, तभी आपकी लक्ष्मी की सार्थकता है और आपका जीवन भी सार्थक है। नहीं तो इसे तो एक दिन यहीं छोड़कर चले जाना ही है। यह निश्चित हो चुका है। अपने हाथों से कर लिया सो काम, और भज लिया सो राम।

गृहस्थका सुभोजन क्या ?

शास्त्रकार कहते हैं—एक सुगृहस्थ का भोजन सुभोजन क्या हो सक्ता है ?

शास्त्रकार ही ज्ञान देते हैं—सुनिये —

अहंद्भय प्रथम निषेध सकल, सत्साधुवर्गाय च,
माताय प्रविभागत सुविधिना, दत्त्वा यथाशक्ति ।
देशायातसधर्मचारी साढ च काले स्वयम्,
भुञ्जीतेति सुभोजन गृहवत्ता पुण्य जिर्णभीषितम् ॥

अर्थात्—

पहिले तीर्थङ्करो को निषेध वारण करे, फिर तलाश करे कि अपने गांव में कोई साधुसत्त महात्मा तो नहीं है, उनका मैं अपने घर लाउ और यथाशक्ति भक्ति करूँ। आहार पानी का दान करूँ। और फिर अपने घरमें नौकर-चाकर आदमी योगाह और हो, उनको यथाशक्ति जो लेना देना हो, वह ले दे। सत्का रिमाग करें। फिर मालूम करें कि मेरे घर कोई महमान तो बाहर का नहीं आया है। अगर आया हो तो उसके साथ बैठकर भोजन करें। इसी में गृहस्थ की शोभा है और यही भोजन सुभोजन कहलाता है।

जिनेश्वर भगवान ने इन बातों में महापुण्य माना है। आप दान करिये, पुण्य उपार्जन करिये।

मैंने अनेक बार कहा है कि—आप लाग दान तभी करमैंगे, जब मूच्छा उतरेगी। चाहे जितनी भी अस्थिर होजाय, पर ज्यों २ उम बटती जाती है, वैसे ही मूच्छा बटती है। आप यह न समझें कि जो बढ मनुष्य है उनकी मूच्छा कम होनाती है। सबके लिये नहीं कहता परन्तु ज्यादातर यही बात है।

गृहस्थस्थ में क्या होता है ?

भर्तृहरिने कहा है—गृहस्थस्थ में क्या २ दशा होती है ?—

गत सत्तारण्य तस्माद्दयानन्दनकम् ।

विगीणा दन्तानि, निनगतिरहो यष्टिगणा ॥

जडीभूता दृष्टिः श्रवणरहित श्रोत्रयुगलं ।

मनो मे निर्लज्जः तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥

आज का बालक अगर इस बात का विचार करे कि, मैं तो बालक हूँ, जरा बड़ी उमर का हो जाऊंगा, तब धर्म करूंगा । हजारों युवक विचार करें कि शादी की है, जरा मौज आराम करूँ, फिर धर्म करूंगा । ४० वर्ष का व्यापारी यह समझे कि अभी तो व्यापार करूँ । २-४ लाख इकट्ठे करूँ, फिर दान, पुण्य, धर्मध्यान वगैरह करूंगा । ६०-७० वर्ष का विचारेगा: अभी तो दुनियादारी में फंसा हूँ । लडकों को धन्धो पर बिठा दूँ, फिर दान-पुण्य-करूंगा । धर्म में दिल लगाऊंगा ।

मित्रों ! लेकिन यह सब मन ही मनमें रह जाती है । वृद्धावस्था आने पर भी लोभ-लालच, विषय-वासना छूटती नहीं । वृद्ध कहता है:-

वह तरुण रमणियों के हृदयों का आनंद देनेवाला जो तारुण्य था, वह नहीं रहा । दांतों की पंक्ति गिर गई हैं, परन्तु फिर भी खाने की लालसा नहीं मिटी । नोकर से कहेगा-“जा-जारे ! बाजार से सेब ले आ, उससे कहेंगे: कूट-पीसकर पाउडर बना कर दे दो, खालूंगा, कहता है जरा सा स्वाद तो ले लूँ ।”

जिस समय पैरो से चलता था-दौड़मदौड़ होती थी, जरासा कहें, उपासरे में चलो, उस समय कहता था अभी फुरसत नहीं है । परन्तु सड़ा बाजार में खूब फुरसत मिल जाती थी । रातमें १२-१ बजे तक जहां तक तार न आवे, खड़ा ही रहता था । फिर घर आता था । लेकिन अब चलने की शक्ति नहीं रही, लकड़ी से ही सहारा हो गया । आंखों का तेज भी कम हो गया है । परन्तु दुकान पर बैठे हैं । कानोंमें गहनों की झंझकार पड़ जाती थी तो आंखों ऊंची कर के फाड़ता है, कुछ भी तो देख लूँ । कौन आई, कैसे आई, कैसे चली गई, मनमें यही सोचता था । परन्तु आज कानोंसे बहिरा हो गया हूँ, वह अगर कोई दो जने बात करते होंगे, तो उधर ही कान दे कर सुनने की इच्छा होती है कि क्या मेरी बात तो नहीं करते हैं ।

लेकिन भर्तृहरि कहते हैं-“इतना होने पर भी उस वृद्ध का निर्लज्ज निष्ठुर, विषयी और लालची मन अभी तक विषयों से दूर होने को तैयार नहीं ।

कितने शर्म और अफसोस की बात है ? आज जीवन कहां चला जा रहा है सोच लीजिये ।

एक मात्र 'दान' की साधना

गृहस्थ दुनियादारी के फंदों में-झल्लटोमे फसा है। उसके उद्धार का साधन क्या है? एक मात्र दान है-दूरी कोई चीज नहीं। स्त्रियों के बीच रहकर, पिपयों के भावनामय वातावरण में रहकर गृहस्थ ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके अपने आत्मा का उद्धार करे, यह उसके लिये गैरसुमकिन है। फिर क्या तपश्चर्या करे? यह भी गैर-सुमकिन है। भावना भी शुद्ध और ऊँची रहे, यह भी मुश्किल है-सट्टा करते हैं, रात दिन पूछते रहते हैं:-'क्या भाग आया, क्या घटा? भाग बढ़ा?' आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान के सिराय बात नहीं। अब क्या साधन रहा उद्धार करने का गृहस्थ के पास? मित्राय इसके कि पैसे का दान करे, परोपकार करे, गरीब अम्यागतों के दुख दूर करे। उनकी मदद करे। साधु महात्माओं-अतिथियों की सेवा-भक्ति करे।

इसलिये मित्रो! जहातक आपके पास शक्ति है, वृद्धावस्था नहीं आयी है, तबतक आप दानपुण्य कर लीजिये, मूर्च्छा को हटाइये।

किमी गुजराती कविने कहा है:-“बीजके झवूके मोती पाइले, तो पाइले।” बिजलिया आकाश में चमकती है। अगर कोई आपको कुछ मोती दे दे। रात का समय हो, और एक डोरा आपके सामने रख दे, फिर कहे 'इस बिजली के प्रकाश में इन मोतियों को इस डोरे में पिरोदो। १०८ मोतियों की माला तैयार करलो।' मित्रो! आप चारों तरफ से होशियार हैं, पर क्या मोतियों की माला कर सकते हैं? मोतियों की माला करना जितना कठिन है उतना ही बल्कि उससे अधिक कठिन जीवन को सफल करना है। बिजली की चमक को कुछ समय लगता है। लेकिन प्यारे मित्रो! अनादिकाल से परिश्रमण करनेवाले जीव को, महापुण्य के प्रताप से यह जो मनुष्यभव का आयुष्य मिला है, इसे खतम होते तो उतना समय भी नहीं लगेगा।

इसलिये जो यह मौका मिला है, उसे सफल करलीजिये। मोतियों की माला बिरो लीजिये। नहीं तो आखिरकार क्या होगा? १२ बज जायेंगे। अपने उद्देश्य में कोई अगर निष्फल हो जाय, मरजाय, उसका दिवाला निम्न जाय, तो हम अपनी भाषा में कहते हैं-इसके १२ बज गये।

बारह बज गये।

९ बज गये, ८ बज गये, ७ बज गये-ऐसा नहीं रहते, परन्तु १२ बज गये, ऐसा

क्यों कहते हैं ? जानते हैं इसका रहस्य आप ? हमारी हरेक कहावत के बीच कोई न कोई तन्त्र रहा ही है । १२ बजे की कहावत भी इसीके लिये हुई चली है—

एक राजा के गांव में २ साहूकार रहते थे । कर्मचंद और धर्मचंद । दोनों सगे भाई थे । राजा की बड़ी भक्ति और पूरी वफादारी से सेवा करते थे । राजा उन पर बड़ा प्रसन्न हुआ । एक दिन उन्हें राजाने अपने पास बुलाया और कहने लगा—
“ देखो, कर्मचंद ! धर्मचंद ! मैं तुम दोनों से बड़ा प्रसन्न हूं । तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं । बोलो तुम मांगो सो दूँ । ”

धर्मचंद कर्मचंद के कान में कहता है : “ अपने पास में एक करोड़ है, दो करोड़ और मांग लें । ”

“ बेवकूफ है ! बेवकूफ ! ! ” कर्मचंद बोला : “ जब राजा देने को ही बैठा है तो सभी क्यों न मांग लें । ” विचारा धर्मचंद विचार करता ही रहा । इधर कर्मचंद बोल उठा :—“ बापु ! अगर आप खुश हैं तो आपका राज्य दे दीजिये । ” विचारे राजाने क्या समझा होगा ? परन्तु ‘सकन् जल्पन्ति राजाजः सकन् जल्पन्ति साधवः’ राजा एक वचन बोलता है, साधु एक वचन बोलता है । फिर चाहे कुछ भी कुरबानी होजाय । दिया सो दिया—कहा सो कहा ।

राजा बुद्धिसाल था । आजकल के कई राजाओं के जैसा नहीं था । राजाने कहा—
“ अच्छी बात है कर्मचंद । मैं इसके लिये भी तैयार हूं । पहली अप्रैल के दिन सुबह ६ बजे से १२ बजे तक कर्मचंद राज करे और १२ बजे से ४ बजे तक धर्मचंद । ”

८ दिन बाकी थे । कर्मचंद घर आया । बीबी से सब किस्सा सुनाया । “ पहली अप्रैल को मैं राजा बन जाऊंगा और तू रानी बनजावेगी । ”

बस, सेठ सेठानी खुश हो गये हैं : “ मैं राजा और तू रानी—मैं राजा और तू रानी ” कहते २ वह पागलसा बन गया ।

पहली अप्रैल के पहली रात को वेश्याओं को बुलाता है । बड़ा भारी जल्सा करता है । उनका नाच गाना करवाता है । बस, खुशी में फूला नहीं समाता । सुबह तो हम राजा होने को हैं । जल्सा, नाच-गाना रात को ३ बजे तक चला । रात को घंटे २ घंटे बीबी के साथ बातें कीं—“ सुबह होगा, मैं राजा बनूंगा और तू रानी—मैं राजा बनूंगा और तू रानी ” । बस इस तरह कहते २ मुश्किलसे चार बजे सो गया । सुबह ८॥ बजे उठा । छ बजे राज करना था, गादी पर बैठना था । परन्तु २॥ घंटे तो नींदमें गये ।

फिर सोचा, अब टट्टी तो हा आऊ। लिया लोट। हाथमें और सीगरेट ली मूहम। टट्टी में जाकर जम गये। फिर वहां जाकर दिमाग में वही "मैं राजा और तू रानी" की धून चली। वहां से घन्टे भर बाद निकला फिर हाथपैर घोये कि इतने में ९॥ बज गये। फिर सोचा—"हजामत तो बनवाल्।" हज्जाम आता है—चटपट २ करके हजामत करता जाता है और खुशामद भी करते जाता है कि, "सेठ सा मेरे को भी एक गांव दे देना महाराज"। "अबे हरामखोर। जल्दी २ कर। मेरा तो टाइम निकला जाता है। तुझे गांव की सूझी है।" फिर सानू लगाने, स्नान करने, कपड़े पहन वगैरह में १०-१०॥ बज गये।

इतने में सेठानी साहिना सामने आयी। बोली—"रसोई बन गयी है। जीमकर जाईये—राजा होनेवाले हैं।"

सेठ सा बैठे जीमने को। कहते हैं—"सेठानी। मैं राजा और तू रानी।" चली फिर वही राजा रानी की बातें। करते करते ११ बज गये। सेठजी को खयाल आया—११ बज गये अब तो चलना ही चाहिये।

निकले। सजधज के साथ हाथी पर सवार हुये। आगे २ बाजे बज रहे हैं। अमीर, उमराव पीछे २ चल रहे हैं। कर्मचदने सोचा—"राजा दरबार में जा रहे हैं—जरा जान से क्यों न जाँय—शहर में घुमसे हुए जाना चाहिए।"

हुकम दिया—सारे शहर में घूमते हुवे चलो।

चले साहब सब शहर में घूमते २ राजदरबार में पहुँचे। "जेरामजी की" "मुजरी साहब" "आदानअर्ज" कहते हुवे सन राजदरबारीने मुन्शुकलर धर्मचदजी सा. का स्वागत किया। सब से मुजरा करते २ सेठ सा. जिस समय मिहामन के पास गये और मिहामनपर कदम रखने कोही थे कि इतने में घड़ीवालेने टन् टन् २ करके बागह बजा दिये।

मन्त्री बोला—"कर्मचद सेठ, नीचे उतर जाओ। तुम्हारे १२ बज गये।"

"मैं जरामा ऊपर तो चठल्?" सेठनी बोले। "तेरे बाप का रान है? उतर नहीं तो।" सेठ सा. का मुह उतर गया। चुप चाप नीचे उतर गये। "मैं राजा तू रानी" का खयाल मन का मन में ही रह गया।

फिर आपान लगती है—"धमचद! धर्मचद! हाजिर"।

"हाजिर"

बैठे धर्मचंद यादीपर । बैठते ही मंत्री से कहा—“जितना खजाना-मालमत्ता तिनो रियों में रखा है, सब की चावियां लाओ ।” चावियां मंगवायीं । सब धन लोगों में, गरीबों में, दुखियों में, अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में बांट दिया । खूब लुटाया, दो तीन वजे तक । फिर मंगायी राज की सब बहियां, उनमें सब को दिया लिया सब बराबर करदिया । सब बातें करकराके सब चौपट कर दिया । राजाजी को तो बाबाजी जैसा बना दिया । ४ वजेतक को सब सामला खत्म करदिया । ४ वजे बाद नीचे उतर कर धर्मचंद कहता है—“आप का राज संमाल लीजिये ।”

“अब क्या सम्भालूं मेरा कपाल ?” राजा उत्तर देता है ।

प्यारे मित्रो ! अब आप विचार करलीजिये कि आप कर्मचंद हैं या धर्मचंद ?

मैं जानता हूं आप में धर्मभावनाएं ज्यादा हैं । आप धर्मचंद बनें । दीन दुखी अनार्यों की रक्षा करें । उनकी मदद करें ।

यह सेवा, व्रत होकर गृहस्थमें रहनी चाहिये । यह इच्छा बराबर बनी रहे कि-कम से कम मेरी रोटीमेंसे कुछ न कुछ एक टुकड़ा भी साधुसंत, योगी, महात्मा, अतिथि और दीन दुखियों, गरीब, लूले-लंगड़े, मोहताज ऐसे लोगों के पेटमें जाय । यह भावना अगर नहीं है, तो समझ लेना चाहिये कि हमारा भोजन राक्षसी है । शास्त्रकार इसे राक्षसी भोजन कहते हैं ।

खूब याद रखिये मित्रो ! सेवा से बढ़कर दूसरा कोई सद्गुण दुनियामें नहीं । जिसने दूसरों की सेवा करने के लिये जन्म लिया है, उसके जैसा जीवन किसी का नहीं । वह निराला ही पुरुष होता है ।

कौन्ट टॉलस्टाय की सेवा

टॉलस्टाय के जीवन में क्या खूबी थी ?—यही कि—वह महान सेवाव्रती था । इतिहासकारों को विदित है । उसने अपनी सारी लक्ष्मी दूसरों की सेवा के लिये अर्पण कर दी । अपनी अमूल्य पुस्तकें के—लायब्रेरी गरीब जनता के चरणों में भेंट चढ़ा दी ।

एक दिन वह घूमने निकला है । सड़क के किनार बैठी एक बुढ़िया हाथ पसारें कुछ माग रही थी । टॉलस्टाय उसके पास निकला, जब बुढ़िया को देखता है तो अपनी जेबमें हाथ डाला । कुछ हो ता दूं । पर कुछ हाथ में आया नहीं । एक पैसा भी नहीं था । उसका दिल रोता है—यह जानकर कि मेरे पास इस दुखी बुढ़िया की मदद के लिये

कुछ भी नहीं है। मेने आजतक अनेकों की मदद की पर इसकी मदद नहीं कर सका। यकायक एक रात याद आजाती है। मैं चाहे पैसे में सेवा न कर सकू, पर शरीर से तो सेवा कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर उसके पास जाता हूँ और धूप में से उठाकर छाया में रख देता हूँ। अपने दिल में मतोष मानता हूँ।

प्यारे भाइयो ! इसका नाम है सेवा। आप अपने कलेजेपर हाथ रखकर सोच लीजिये कि आप कितनी सेवा करते हैं ? गरीब, दुखी जगत की कितनी सेवा करने हैं ?

तनमे, मनसे, धनमे, बुद्धिसे, विचारशक्ति से, विद्या से, पैसे-टके से जिस प्रकार की शक्ति मिली हो उस प्रकार की शक्ति से दूसरा की कितनी मदद की है ? कितनी सेवा की है ? इसका नाप निकाल लीजिये। फिर अपने आत्मा की क्या हालत है ? इसको देखिये।

अगर ऐसा नहीं करते तो ममज्ञ लीजिये-जिन्दगी रेकार है ! रबाद ! ! किमी काम की नहीं ! ! ! महज पेट भरने को जिन्दगी है। लेकिन दुनिया का हल्के से हल्का एकोन्द्रिय जीव भी पेट तो भर लेता है, फिर मनुष्यों का मिर्फ पेट भरना, क्या महत्त्व रखता है ? भाव-भक्ति से, दिलम दिया हुआ आपका रोटी का टुकड़ा, आटे की एक मुट्ठीमें भी आप जितना पुण्य उपार्जन कर सकत है, उतना जगदस्ती से, लाज-शरम से, लाखों हजारों का दान देनेवाले को भी इतना पुण्य नहीं हो सकता। इमलिये साथ ही साथ मैं यह भी आप से कहूँगा-“ जो कुछ दो भावमें, पूरी श्रद्धा और प्रेम में दो। महापुण्य के भागी होंगे। अपने आत्मा का बल्पाण कर सकेंगे, यह अटल सत्य है।

भाइयो और बहनों,

दो दिन मैंने उन्नीसवें गुण की व्याख्या कर दिसलाई, अर्थात् अतिथि, साधु, और दीन दुखियों की सेवा करने को कहा। अब आज बीसवां गुण कहूंगा।

बीसवा गुण-सदा अनभिनिविष्टः

अर्थात् सच्चा गृहस्थ हमेशां दुराग्रह से दूर रहे। 'मेरा सो सच्चा' ऐसा नहीं, परन्तु 'सच्चा सो मेरा' यह प्रकृति रखे। कई लोग कहते हैं कि "मैं तो सिद्धान्तवादी हूँ" परन्तु सिद्धान्तवाद और दुराग्रह में बहुत फर्क है। सिद्धान्तवादी हठी न होगा, जो बात सही होगी, न्यायपूर्ण होगी, अवश्य ग्रहण करलेगा। झूठी चीज अगर उसके समझ में आगयी, तो तत्काल छोड़देगा। परन्तु हठी-दुराग्रही तो बात पकड़ चुका-चाहे झूठ हो और सगासर झूठ हो-जब 'ना' कहदिया तो फिर ना ही ना है। "सौ तेरी रामदुहाइ, एक मेरी उंहूँ।" वस फिर परमात्मा भी उसे नहीं समझा सकता।

ऐसी प्रकृतिवाले को दुराग्रही कहा है। मनुष्य को ऐसा दुराग्रही नहीं होना चाहिए। दुराग्रही को शास्त्रकारोंने मिथ्यात्वी कहा है।

सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी कौन ?

यह दुराग्रह अज्ञानता से पैदा होता है। 'मिथ्यात्व' और 'सम्यक्त्व' दो शब्द हैं। सम्यक्त्व कहते हैं प्रकाश को। आत्मा के सम्यग्दर्शन को, जो सम्यक्त्वी है, यानि जिसे आत्मा का सच्चा ज्ञान है, वह आत्मा के ऊपर के कर्मों के आवरण को दूर कर सकता है और आत्म-दर्शन प्राप्त करता है। इससे विपरीत, जो मिथ्यात्वी, यानि दुराग्रही है, वह आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि-अज्ञानता का पड़दा उसके आत्मा पर पड़ा हुआ है। यह है हठी और दुराग्रही का लक्षण। मनुष्य मात्र चाहता है-"मैं गुणवान बनूँ। मेरा आत्मा के गुणों का विकास हो।" लेकिन गुणी तो तभी बन सकता है, जब हठाग्रह छोड़ दे, ज्ञान का पिपासु बने, नम्रता, विनय,

सरलता और निवेक को धारण करें। हठी समझता है—“ ब्रह्माने दुनिया को रचते समय १॥ अकल मुझे दी है, और आधी अवल सारी दुनिया को, परन्तु वास्तव में इसके जेमा अज्ञानी दूसरा कोई नहीं। चाहे वह समझनेवाले ही बड़ा विद्वान, सत-महात्मा, त्यागी और तपस्वी हो। उसके आत्मा पर अज्ञान का पर्दा आजायगा। सच्चा गुणवान वह कभी भी नहीं हो सकता। अतः सच्चा आत्म-ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। सच्चा आत्म-ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकता है, जो समझे कि “ मेरे में अभी बहुत कमी है। मुझे दुनिया में बहुत कुछ सखिना है। दुनिया एक ज्ञान-शाला है। इससे अगाध कोई बड़ी ज्ञान नहीं। युनिवर्सिटिया तो बहुत सकुचित ज्ञान का दायरा है, परन्तु ऐसी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लड़का आज समझता है—“ मैं पढलियकर क्या निकला—सर्वज्ञ होकर निकला हू। यह तो आजकल एक मामूली सी बात होगयी है !

आजकल के सर्वज्ञ

आजकल कोई मनुष्य गिलायत हो जाता है, थोड़ा पढा-लिखा होजाता है, समझने लगता है मैं तो सर्वज्ञ हू। इससे नीचा तो कुछ समझता ही नहीं हू, बस सीधा सर्वज्ञ बनने का ही दावा करता है।

बम्बई में मेरा चोमासा था। जैनों में स एक युवक गिलायत होकर आया था। पी. एच. डी. डीग्री पाम की थी। वैसे मेरा भक्त भी था। उसने एक व्याख्यान दिया विद्यार्थियों के सामने। उसने कहा—“ जैन शास्त्रों में, वेद पुराणों में, वाइबल में कोई ऐसी चीज नहीं, जिसपर हम अन्वेषण कर सकें। ”

दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ। वह मेरे पास आया।

“ कल तो आपने खुब व्याख्यान दिया। ” मैं बोला।

उसने कहा—“ क्या व्याख्यान दिया। जो मनमें आया सो कह दिया। ”

क्या यह भी सत्य है कि ‘ तुमने ऐसा कहा कि जैन आगमों में ऐसी चीज नहीं, जिनका अध्ययन कर सकें और अन्वेषण या खोज कर सकें ? ’ मैंने उससे पूछा। ” मैंने जरूर कहा। ” उसने मजूर किया।

एक बात पूछता हू, जरा बतलाइए—“ जैन सत्र कितने है ? ” मैंने प्रश्न किया।

एक दो सत्रों के नाम लिये, बाकी आगे जाकर पी. एच. टी. माह्न रुक गये।

मैंने कहा:—“ पहली बात तो यह है कि, आप जैन-सूत्रों का नाम तक नहीं जानते । दूसरा प्रश्न मेरा है:—“ कितने सूत्रों का अभ्यास आपने किया है ? ”

वे जवाब देते हैं:—“ एक भी सूत्र का अभ्यास तो मैंने नहीं किया । ”

“ जैन सूत्रों पर किसी जैन साधु से चर्चा की है ? ” मैंने फिर पूछा ।

“ किसी साधु के पास जाता ही नहीं, सिवाय आपके । ” भाईसाब जवाब देते हैं; “ और आपके पास भी आठ-दस दिनों से ही आ रहा हूँ । ”

मेरी भी जरा युवावस्था थी, उस वक्त । मैंने उसे बहुत कुछ कहा । उनको तो बस बाहवाही चाहिये, कुछ भी ऐसी बात कहो कि, युवक खुब तालियों पीटे और कहें P. H. D. साहब बड़े विद्वान हैं, कितनी बड़ी बात कहदी । ”

कुछ दिनों के बाद एक डो. शुविंग जर्मनी से मेरे पास आये । चार-आठ दिन रहे । बातचीत चलने पर उसने कहा—“ मैं चालीस वर्षसे जैन सूत्रों का अभ्यास कर रहा हूँ और कोई विषय नहीं लिये, सिवाय जैन सूत्रों के । परन्तु ३०-४० वर्षों के अभ्यास के बाद भी अभी तक मैं इसका पंडित बनना तो बहुत दूर, विद्यार्थी अवस्था को भी नहीं पहुँच सका हूँ । यह तो अथाग ज्ञान का सागर है । मेरे जैसा इसको नहीं पहुँच सकता । ”

मैंने कहा:—“ डॉक्टर सा । क्या आप अपने इस अभ्यास पर से कुछ पब्लिक के सामने लेक्चर कर सकते हैं ? ”

उन्होंने उत्तर दिया—“ जैसी आपकी आज्ञा । ” मारवाड़ी विद्यालय होल में, हमने उनका व्याख्यान रक्खा, और जितने भी कोलेज के युवक, प्रोफेसर्स, विद्वान, जैन अजैन को, सब को निमन्त्रण दिये । कोई २-२॥ घण्टेतक उनका व्याख्यान हुआ । ४० वर्ष के अभ्यास में क्या सीखे यह उन्होंने समझाया । उन्होंने जैन सिद्धांतका ऐसे सूक्ष्म रीतिसे प्रतिपादन किया कि मेरा अनुमान है—कि हमारे मंदिरमार्गी और स्थानकवासी में हजार-दो हजार साधू हैं । लेकिन इन में २-४ को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई निकलेगा, जो कि उन की बातों का जबाब देसके । उस के विषय को हूँ भी सके । उस समय मुझे भी कुछ कहने का मौका आया । मौका अच्छा था । वे P. H. D. साहब और उनके मित्र सामने ही बैठे थे । मैंने कहा—“ P. H. D. साहब, आपसे इन डॉ. साब की उम्र भी उबल है । ४० वर्षों तक मात्र जैन सूत्रों का अभ्यास किया है; परन्तु फिर भी यही कह रहे हैं कि मैं जैन सूत्रों को पार नहीं कर सका

और एक आप है कि जो जैन धर्मों का अभ्यास ता दूर रहा उनका नाम तक नहीं जानते और आप लेखक में फंसाते हैं कि—“ जैन धर्मों में अन्येषण के लिये कोई चीज ही नहीं । ”

कहने का तात्पर्य कि—आज हमारा यह दशा होगयी है । हम हठी और दुराग्रही बन गये हैं । अज्ञानता का पद हम पर पड़ा है । मचा आत्म-ज्ञान हमसे कितना दूर है । जो ज्ञान हम में है, उस वही गोया मर्यादा का ज्ञान है, आम बूझ नहीं, ऐसा समझ बैठे हैं । यही कारण है कि, आज हम पिछड़े हुए हैं । जाने नहीं बढ़ते ।

मूर्ख के पांच लक्षण

अपने दिल में चाहे उसे भी जानी, पिछानू तो चाहे समझ लें, परन्तु धार्यकार तो उसे दुराग्रही को मूर्ख ही कहते हैं । मूर्खों के पांच लक्षण बताये हैं—

मूर्खस्य पश्चिद्धानि, गर्वी, दुर्बुद्धिर्वा तथा ।

हठी चापि यथादा च परोक्षे नैव मयते ॥

पहला लक्षण है गर्वी—जो अपने दिलमें अभिमान रखता है वह पहले दर्ज का मूर्ख है । कीर्ति, यश, पैसा, विद्या, रूप, शक्ति, कला, तपस्या किसी भी बात का अभिमान करे उसका नाम है गर्वी । हम किस बात पर अभिमान करें ? मने पिछले व्याख्यान में कहा है—समाज में ऐसा कोई दुखी नहीं, सुखी नहीं, धर्मी, धनी नश, जानी नहीं, रूपलक्षण और कलाशाला नहीं, जिसके आगे बढकर कोई दुखी, सुखी, धनी, जानी, इत्यादि न हो ।

जबकि केवलज्ञान न होजाय, हमें समझ लेना चाहिये कि हम सब अपूर्ण हैं । और अपूर्ण ज्ञाने हैं, वे सब मनुष्य एक दूसरे में अधिशाधिक गतियों को रखनेवाले हैं । अब बतलाइये कि हम किस बात का अभिमान करें ?

मेरे मित्रों ! आप मुख याद रखिये । निम्न दिनमें हम लोग अभिमान से छोटकर मरणा, नरणा, और विनय अपनावेग, उमा दिनों हम गुणगान करना चायेंगे । हमसे बहुत बड़ बड़ी चट्टी शक्तियां दुनिया में हैं । उनका आचरण करना हमारा धर्म है । हमारी भी शक्तियां बढती जायगी और हम भी बहुत एक दिन पूर्ण बन ही जायेंगे । अपने आत्म-धर्म को प्राप्त करही लेंगे । विनय और नरणा ऊपर बढ़ने से मोटिया हैं रहे सभी न छोटिये ।

अब दूसरा लक्षण है—“दुर्वचनी”। दुर्वचन बोलनेवाली चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, गृहस्थ हो, चाहे साधु-संन्यासी हो, महामूर्ख है। हमारी जिब्हा गटर नहीं है। खुशबू के लिये है। दुनियां की शांति और तसल्ली के लिये है। इसी से हमारी भी भलाई है और हमारे खानदानपने की पहचान है।

तीसरा लक्षण है—“हठी”—हठाग्रही, जो अपनी बात को चाहे वह झूठी हो, समझाने पर भी न छोड़े—वह भी मूर्ख है। आज हमारे हठाग्रह के कारण ही हमारे समाज, देश, जानि और धर्म बर्बाद होते जाते हैं। हम भी कम बदनाम नहीं होते। सरते हैं तब भी लोग हम पर थूकते हैं, खुशियों मनाते हैं कहते हैं—“चलो, मर गया अच्छा हुवा। बड़ा हठी था, जिद्दी था। जो पूंछ पकड़ लेता, चाहे हजारों लोगों का नुकसान होजाय, छोड़ता नहीं था। हमें संताप देता था।” खुले शब्दों में न कहें, मनमें कहें।

मित्रो ! कभी हठी न बनो । सरल बनो । गुणग्राही हो । अच्छीवात-हित की बात कोई कहे, तो जरूर सानो । इस में हमारा कोई हल्कापन नहीं । आत्मा के उज्ज्वलपन की निशानी है । परन्तु हठाग्रह हमारी मानसिक कमजोरी है । इसे शास्त्रकारोंने मूर्खों के लक्षणों में गिना है ।

हम सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, पूजा पाठ करते हैं, इसलिये हम समकिती हैं । जो हमारे जैसी क्रियाएँ नहीं करते, उनमें समकिती है ही नहीं—वे सब मिथ्यात्वी हैं, ऐसा मानते हैं । एक बात याद आयी—कहदू । जरा सुनने लायक बात है । ध्यान से सुनिये ।

अभी गुजरातसे आरहाथा । रास्ते में एक गांवमें एक साधु मुनिराज मिले ।

मैंने कहा—“महाराज ! यहां जितने जैनेतर हैं उनमें समकिती कोई होगा या नहीं ?”

“वे तो सब मिथ्यात्वी हैं, अजैन कभी समकिती होसकते हैं ? आप भी तो कैसी बात करते हैं ?” वे बोले

मैंने फिर पूछा—“महाराज ! अपने जैनों में जो स्थानकवासी हैं, उनमें कोई समकिती होगा या नहीं ?”

“नहीं, वे मूर्ति नहीं मानते । सब मिथ्यात्वी हैं ।”

मैंने पूछा—“दिगम्बर ?”

“नहीं, वे भी मिथ्यात्वी, वे नग्न मूर्ति मानते हैं ।”

“खैर, मूर्ति पूजकों में खरतरगच्छ में कोई समकिती हो सकते हैं ?”

“ कभी नहीं । वे छ कल्याणक को मानते हैं, इसलिए वे भी मिथ्यात्मी हैं । ”

उत्तर दिया उन महाराजने ।

“ तपागच्छ में ? ” मैंने एक आचार्य का नाम लेकर पूछा ।

“ नहीं, वे भी मिथ्यात्मी हैं । ”

एक दूसरे आचार्य का नाम लेकर पूछा ।

“ वे परपरा की तिथि को नहीं मानते इसलिये वे भी मिथ्यात्मी हैं । ”

एक तीसरे आचार्य और उनके शिष्यों का नाम लिया ।

“ वे सुधारक बने बैठे हैं । इसलिये वे भी मिथ्यात्मी हैं । ”

मैंने कहा—“ तो फिर दुनिया में आपके सिवाय कोई समझती है ही नहीं । यही कह दीजिए । सभी मिथ्यात्मी हैं । मेरी लम्बी चौड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं । ” आज हमारी यह दशा है !

यह दुराग्रही का लक्षण है । मनुष्य दुराग्रही—दूठी बनजाता है, उस समय उसके आत्मा पर घोर अनान का पड़ता पड़ता है । किसी में गुण तो दिखता ही नहीं । जो खुद अधिकार में हो, वह प्रकाश को कैसे पहचाने ? इसलिए सज्जनों ! अगर मनुष्य के गुणों को प्राप्त करना है, गृहस्थाश्रम में रहकर सुखी होना है तो आपको चाहिये कि आप दूठी बिलकूल न रेंगे । मरल प्रकृति रहें । जहापर गुण हों उन्हें आदरने की शक्ति रहें । ऐसा करके अपने आत्मा का-जीवन का विकास करें ।

चौथा लक्षण है—“अप्रियवादी”

दुर्गचन बोलनेवाला मूर्ख है । दुर्गचन बोलने से हर एक मनुष्य को दुःख होता है । अपना कोई काम होता ही नहीं । सब उस से दुःखी और नाराज हो जाते हैं । कोई भी उमका हमदर्दी मददगार नहीं रहेगा । जहा जाता है वहा दुःख ही दुःख होगा । इसलिये मित्रो ! अप्रियवादी कभी नहीं बनना चाहिये । मधुर वचन बोलो, मिठास से बोलो । आप का हर काम सिद्ध होगा । आप को फायदा ही फायदा है । कुलीनता का लक्षण है ।

और पाचवा लक्षण है—“परोक्त नैव मन्यते”

दूसरों की कही हुई बात कभी माने ही नहीं । चाहे वह कितनी ही हितकारी सत्य हो, उचित हो, न न्यायपूर्ण हो । मूर्ख के ये पांच लक्षण हैं ।

अब २१ वाँ गुण कहते हैं—

हकीसवाँ गुण, पक्षपाती गुणेषु च ।

अर्थात्—सद्गृहस्थ को गुणों का पक्षपाती होना चाहिये । अर्थात् गुणों का प्रशंसक-गुणानुरागी होना चाहिये, चाहे कोई कितना भी दुर्गुणों से भरा हो । पतित हो, सड़ा हुआ हो, यदि हमारी दृष्टि गुणों को ही लेने की है, तो ऐसी निकट से निकट चीज़ों से भी गुण ग्रहण कर सकते हैं ।

रास्ते में सरा हुआ, कीड़ों से सड़ा हुआ, जिस से दुर्गन्ध निकल रही है, ऐसे एक कुत्ते का कलेवर पड़ा था । उधर से श्रीकृष्ण जा रहे थे, लोग दिखाते हैं—“ देखिये महाराज ! यह कितना सड़ा है ! ”

कृष्ण जवाब देते हैं—“ नहीं, देखा ! इसके दांत कैसे मोती के समान सफेद और चमकदार हैं । ”

सड़े कुत्ते का सड़ापन नहीं ध्यान में लाये । उनकी दृष्टि तो अच्छाई देखने में थी । क्यों कि वे गुणग्राही थे ।

दुनिया की कौनसी ऐसी चीज़ है जो गुणों को रखनेवाली न हो । जहर है पर वैद्य लोक उसकी भी अमृत बना देते हैं । उसका ऐसा उपयोग करते हैं कि मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होजाता है । मिट्टी है—कोई उपयोग इसका नहीं, पर बड़े से बड़ा रोग पलभर में दूर करने की ताकत रखती है । “मिट्टी का रोगों पर उपयोग” विषयपर बहुत साहित्य लिखा है । वह साहित्य पुकारकर कह रहा है कि रोगों को दूर करने की अपूर्व शक्ति मिट्टी में भरी पड़ी है, परन्तु जो मिट्टी को मात्र मिट्टी समझे, वह उससे कोई गुण नहीं लेसकता । मनुष्य दुनिया की प्रत्येक वस्तु से हजारों गुण अमर लेना चाहें तो लेसकता है । लेकिन अगर हमारी वृत्तियाँ घुरी हैं—दुष्ट बुद्धि है तो हर चीज़ से दुर्गुण के सिवाय कुछ नहीं ले सकते । यह हमारी दृष्टि का दोष है । हमारी आंखों में पीलिया रोग होजाता है । आंखोंपर हरा चश्मा लगा लेते हैं । दुनिया में हरेक चीज़ पीली और हरी दिखती है । हालांकि वे वस्तुएँ पीली और हरी नहीं हैं—आवरण हरा-पीला आंखों पर हुआ है, इस वास्ते सब हरा आर पीला दिखाई देता है । इसीतरह जब हमारी बुद्धि के आगे, अज्ञान का आवरण आजाता है, हमें सब जगह अवगुण दिखाई देने लगते हैं । हमें अपने अज्ञान को देखना चाहिये । जो पर्दा पड़ा है अज्ञान का हमारे आत्मापर, बुद्धिपर, उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए ।

काजीजी थे दुबले । किसीने पूछा: “ काजीजी ! दुबले क्यों ? ‘ अरे भाई ! सारे शहर की फिकर लगी हैं । इसलिये । ” लोग कहते हैं— “काजीजी ! शहर की फिकर तुम्हें क्यों पड़ी ? तुम अपनी खुद की ही फिकर करो न । ’ परन्तु नहीं, मनुष्यो का स्वभाव ऐसा ही पड़ा है । शास्त्रकार तो कहते हैं—“ हे मूढ ! क्यों व्यर्थ दूसरों की चिन्ता करता है ? तू अपने को ही देख । तेरे आत्मा में असंख्य दुर्गुण भरे हैं उन्हें दूर कर । तू अपने आत्मा का विचार कर, गुणों का प्रशस्त बन और अपने में वे गुण उतार । उसी में तेरा कल्याण है । जो मनुष्य अपना ही सोचता है, वह चेत जाता है ।

इतने जल्दी क्यों ?

एक साधु थे । १८ वर्ष की जवान उम्र के । रूप लावण्य युक्त । २ बजे के समय एक गृहस्थ के घर गोचरी-भिक्षा लेने गये । एक १५-१६ वर्ष की जवान बाई घर में से बाहर आयी । और महाराज को वन्दन कर के कहने लगी:—

‘ महाराज, इतने जल्दी क्यों ? ’

बूढ़ा सेठ बाहर बैठा था । बाहियों लिख रहा था । और हिसाब कितान करता जाता था । $१६ \times ५ = ८२$ और झूठ के रखे $+ २ =$ बाकी रहे ८४ । वह देख रहा था । जवान बाई और जवान साधु दोनों अकेले खड़े थे: “ महाराज ! इतने जल्दी क्यों । ” विचारता है सेठ—“ छोकरा की अकल कहा गयी ? २॥ बने का वक्त होने आया और कहती हैं: “इतने जल्दी क्यों ? ”

साधु जवाब देते हैं:—“ बाई । समय नहीं पहिचाना मैं । ”

सेठ विचारता है —“ छोकरा ही बेवकूफ नहीं । साधु भी बेवकूफों का सरदार मालूम पड़ता है । ठाई पज गये हैं और उसे मालूम नहीं, इतनी धूप चढ़ गयी है ? । और यह क्या कोई भिक्षा का समय है ?

महाराज पूछते हैं:—“ बाई । तेरी उम्र कितनी ? ”

बुढ़ा सब सुन रहा है और देख रहा है—सोचता है—“ महाराज, अपनी आँखों से देख रहे हैं, जवान नाई है, और घरमें बच्चा खेल रहा है । लेकिन फिर भी पूछ रहा है—“ तेरी उम्र कितनी ? क्या जरूरत है उमे उम्र की ? हृद आचुकी सूर्यता की । ” बुढ़ा मन में विचार कर रहा है: “ ये दोनों बेवकूफ इम्हें हुए हैं । पहले तो साधु को उसकी उम्र पूछने की क्या जरूरत थी ? एकात में खड़ा होकर लड़की को पूछता है

कि तेरी उम्र कितनी ? और वह भी कितनी नालायक है कि, कहती है: ' ३ वर्ष की । इतनी बड़ी हुई-१ बच्चे की सां बनी, फिर भी मूर्ख की मूर्ख ही रही । '

" वहन ! तू गरम रसोई खाती है या ठण्डी ? " साधुनें फिर पूछा ।

" मैं तो रोज ठण्डी खाती हूं महाराज, मेरे नसीब में गरम रसोई नहीं । "

लडकीने उत्तर दिया ।

बुढ़ा मनमें बहुत ही दुःखी हुआ । विचारता है: अभी तो मेरे सामने गरम र दालभात रोटी खायी है और कहती है मैं रोज ठण्डी रसोई खाती हूं । और फिर महाराज भी कैसा बेवकूफ । दाल खाती है कि रोटी खाती है-गरम खाती है कि ठण्डी ? वह पूछने की उसे क्या जरूरत ?

महाराज बोलते हैं-" बहिन एक बात और पूछूं ? "

" इतनी पूछी और भी पूछ लीजिये । " लड़कीने कहा । महाराजने पूछा: " तेरे श्वसुरजी जिन्दा हैं या मरणये ? " ।

वह बुढ़ा लडकी का श्वसुर था । तडाक से बाई कहती है-" महाराज ! वे ता कभी के 'राम-नाम-सत्' होगये । "

महाराज अपने स्थान को लौट गये । बुढ़े के दिल में बड़ी चोट लगी । बड़ा गुरसा हुआ । सोचता है: " कैसी मूर्ख बहु घर में आयी है ! " बुढ़े की आंखों में अंधेरा छा गया । झुकलप हो गया ।

उठकर गया अपने लडके की बहू के पास । कहता है:-" तेरी महाराजसे क्या बात हुई ? तीन साल की उम्र है, जल्दी क्यों आये ? ठण्डा खाती हूं, सुसर मर गया । इन सबका क्या मतलब ? " बहू कहती है- " मैं कुछ नहीं समझती । मुझे अर्थ-वर्थ कुछ नहीं मालूम, अगर आपको जवाब लेना है, तो महाराज के पास जाइये । "

बुढ़ा ७० वर्ष का हो गया था । सारी जिन्दगी में साधुजी के पास कभी नहीं गया । लेकिन आज बहुने ' मार दिया ' इसलिये जिन्दा होने के वास्ते साधुजी के पास जाना पड़ता है ।

साधुजी जंगल में उतरे हुवे थे । बुढ़ा जाता है और कहता है:-

" मध्यण वंदामि, महाराज, । मैं आपको खमाता हूं-क्षमायाचना करता हूं । "

" अरे ! तेरे मेरे कब लड़ाई हुई ? बात क्या है ? " महाराजने पूछा ।

साधुजी के पास जाकर वह कहने लगा—“महाराज ! मेरे लडके की बहूने आप का अपमान किया है। इसलिये माफी माँगता हूँ।” “कोई अपमान नहीं किया ! तुम्हारे लडके की बहू तो बहुत शानी है, अच्छी है, विदुषी है। क्या बात है ? बोलो।”

“ढाई बजे आप पधारे, परन्तु वह कहने लगी: “इतने जल्दी क्यों ? इसका क्या मतलब ? अपने घर अगर बहराने (भिक्षा देना) को हुवा, तो बहराया, नहीं तो वह कह देती: महाराज जोगराई (भिक्षा) नहीं।” बुद्धा बोला।

“ऐसी बात नहीं है, उमने पूछा था: “इतने जल्दी साधु क्यों हो गये ? जवान अवस्था है। रूप लाजण्य मिला है। इतनी जल्दी साधु क्यों हो गये ?”

“और फिर आपने क्या जवाब दिया ?” बुद्धने पूछा।

साधु बोले—“मैंने कहा, समय को नहीं पहचाना। साधु वैभे तो ‘काले काले समायरे, समय पर सत्र काम करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, स्वाध्याय ध्यान, तपस्या आदि सर्व क्रियाएँ समय पर करते हैं, लेकिन साधु वह समय नहीं जानता कि किस समय उस की मृत्यु होगी ?”

“आपने मेरे लडके की बहू को पूछा कि—तेरी उम्र कितनी—इसका मतलब ? एक बच्चा भी आपके सामने खेल रहा था, उसी पर से आप अनुमान कर सकते थे। लेकिन उसने भी कहा “मेरी उम्र तीन वर्ष की।”

“बिल्कुल ३ वर्ष की उम्र है उसकी। उसने अपनी सारी जिन्दगी व्यर्थ गवा दी है। सामायिक, प्रतिरुम्णादि धार्मिक क्रियाएँ कभी नहीं कीं लेकिन वह तीन वर्ष से आप के घर में आयी है, तन से धार्मिक क्रियाएँ—धर्मध्यानादि करने लगी है, इस हिसाब से उसने कहा कि उसकी उम्र ३ वर्ष की है। सच्ची उम्र तो यही है। बाकी सब बेकार है। धर्म ध्यानवाली उम्र ही सच्ची उम्र है।”

“आपने कहा था:—गरम खाती हो या ठण्डा और उसने जवाब दिया:—ठण्डी खाती हूँ,” इसका क्या मतलब ?”

“जो मनुष्य पूर्वजन्म के पुण्य की कमाई से मिला हुआ खाता है, उसके लिये तो यह वासी ही है। इसलिये ठीक ही कहा कि ठण्डा खाती हूँ। पूर्वजन्म में पुण्य किया था, जिस से आप जैसे श्रीमते के घर में आयी। लेकिन यह सुख है तो पूर्वजन्म की कमाई का, इसलिए ठण्डा ही है।”

“ एक बात और पूछने की रह जाती है । महाराज ! ओपन पूछा-तेरा ससुर जींदा है या मर गया ? लेकिन मैं उसका ससुर हूँ । अभी तो जीता हूँ और ५१२५ वर्ष आगे जीने की उम्मीद भी रखता हूँ । उसने क्यों कहा-वे तो कभी के मर गये ? इसका क्या मतलब । कृपा करके जरा इतना और बतला दीजिये । ”

“ तुम्हारे लड़के की स्त्री बड़ी विदुषी है, समझदार हैं । जिस सनुष्यने अपनी जिन्दगी में कभी धर्म-ध्यान नहीं किया, गुणानुरागता उत्पन्न नहीं की, दया-दान नहीं किया, साधुसंतों की सेवा नहीं की, शास्त्रवाणी का श्रवण नहीं किया, पैसा होते हुवे भी परोपकार-गरीबों दीन-दुखियों की सेवा नहीं की यानि दुनिया में आकर सिवाय पापाचरण के कोई अच्छा काम जिसने नहीं किया, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान हैं । आपने अपनी जिन्दगी में कुछ भी धर्म-ध्यान नहीं किया, इसलिए आपके लड़के की बहूने यह जवाब दिया है कि स्वसुजाजी तो कभी के सिद्धार गये हैं । ”

सेठजी को यह सब सुनकर वैराग्य हो गया । पूछता हैं:-“ अब भी मैं जी सकूँ ऐसा कोई उपाय है ? ”

“ उपाय जरूर है । आओ हमारे पास, धर्मध्यान करो, शुभ भावना भावो, अंतःकरण शुद्ध रखो, सामायिक, प्रतिक्रमण करो, पैसे से दान पुण्य करो, व्रत-नियम करके जीवन को सफल करो । तुम्हारी लड़के की बहू फिर ऐसा नहीं कहेंगी । ”

प्यारे भाइयो और बहनो !

आपको भी मैं यही बात कह रहा हूँ । जिन्दगी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये । आप को भी ऐसा जीवन बिताना चाहिये । नहीं तो सेठजी की तरह जीते हुवे भी मुर्दे के समान होंगे ।

आप मुर्दा न बनें । हमेशा जीवित रहें । मृत्यु के बाद भी अपने सद्कार्यों से जिन्दा रहें । ऐसा करते जाय तो लोग आपके पीछे भी याद करते रहेंगे । हमेशा जीवित रहने की रातदिन कोशीश करो और अपने आत्मा का कल्याण करो ।

माइयो और बहनों !

कल मैंने २१ वें गुण “ पक्षपाती गुणेषु ” के बारे में कहा था ।

गुण के पक्षपाती न्तो

हम गुण और गुणवानों के पक्षपाती बनें । पक्षपात का यह मतलब नहीं कि, किसी के पक्ष तोड़ दें । जैसे पक्षियों के पंख टूट जाँय और वह नीचे आकर गिरता है, ऐसा शाब्दिक मतलब नहीं लेना । अंधश्रद्धालु होकर गुण अगुण को देखे बिना किसी के ‘पक्षपाती’ बन जाय, यह तो हमारा निरा पतन है । पक्षियों के पंख टूट जाने से जैसे वे नीचे गिर जाते हैं वैसे ही अगर हमारी सच्चाई और विवेकरूपी पंख टूट जाय तो हम ही नीचे गिर जाय ।

परन्तु यहाँ ‘योगशास्त्र’कार यह कहना चाहते हैं—पक्षपात याने अनुराग । अर्थात् गुणों का अनुरागी बनें । जिस में किसी प्रकार का गुण हो उसको प्राप्त करने के लिये कोशिश करें । अपने आत्मा को जहाँ कहीं से भी लाभ हो, उस लाभ को प्राप्त करें । हमें अपने आत्मा का विकास करना है, गुणवान बनना है, आत्मा के ऊपर लगे कर्मों के आवरण को दूर करना है और अपनी आत्मज्योति को प्रकट करना है । यही हमारा लक्ष्य है । इस बात को सामने रखकर ससार के किसी भी पदार्थमें से हमें गुण प्राप्त कर लेना चाहिये ।

शास्त्रकारोंने तो यहाँतक कहा है कि—ससार में जितने पदार्थ हैं, वे सब हमारे पतन के कारण हैं और हमारे उद्धार के लिये भी कारण हैं ।

जे आसवा ते परासवा । जे परासवा ते आसवा ॥

इसी दृष्टिसे हमें ससार को देखना है । हथियार हथियार है, हमारा संरक्षण करनेवाला भी है, और हमारी गर्दन भी काट सकता है । दोनों बातें करता है । इसी तरह से स्त्री, पुत्र, परिवार, राजपाट, धन-दौलत, ऐश्वर्य, हर प्रकार की

सांसारिक शक्ति-वे सब बेशक पाप के कारणभूत हैं। हमको डुबानेवाले हैं। परन्तु ये सारी बातें होते हुए भी अगर इसका हम सदुपयोग करलें, तो हमारे उद्धार के साधन भी ये हो सकते हैं। भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की ऋद्धि सिद्धि भोगते थे। आजके सम्राटों की ऋद्धि समृद्धि तो उसके आगे कोई चीज नहीं। उन्होंने हजारों वर्षों तक राज्य शासन किया, महान् भयङ्कर युद्ध किये, लाखों मनुष्यों की कत्लें कीं, परन्तु आखिर एक मासूली दुनिया की चीजसे वैराग्य प्राप्त करके आरीसा भवन में जाकर केवलज्ञान को प्राप्त किया।

वस, ऐसे सच्चे खिलाड़ी होना चाहिये। अगर मनुष्य सच्चा खिलाड़ी है, तो खेल में भी आत्मकल्याण कर सकता है। खेलका एक उदाहरण याद आजाता है।

गंजीफा का एका

हम लोग छोटे थे तब तास खेलते थे। उस खेल में से एक मनुष्यने एक पाठ सिखाया था। आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा—“देखा ! गंजीफा खेल रहे हो। क्या है गंजीफे में-खाली २-३-४-५-६-७-८-९-१० गुलाम, रानी, राजा और एकका। देखिये, हमारी सारी समाज का बन्धारण इस में है। खेल जिस समय शुरू किया जाता है। एक पन्ना अलग रहता है। और दूई से शुरू होता है, दोके ऊपर तीन, तीन पर चार और इस तरह दस तक पन्ने डाले जाते हैं।

हमारी समाज-व्यवस्था में दो आदमी को पंच कह सकते हैं। एक को नहीं, अब दो आदमियों की शक्ति से तीन की शक्ति ज्यादा बड़ी, ३ से ४ की ज्यादा, ४ से ५ की और इस तरह बढ़ते बढ़ते १० की शक्ति सबसे बड़ी।

अब १० आदमी इकट्ठे हुए, पर मामला नहीं सुलझा। लडाईं झगडे होने लगे आखिर मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा सीधा सरकार के पास तो जानहीं सकता। यह बात अलग है कि किसी एकाध का सीधा परिचय राजा से हो और उसके पास चला जाय, परन्तु सिपाही को दो-चार आने देदो और सीधे पहुंच जाओ राजा के पास। अब कुछ दिया और गुलाम से काम लिया। झट से अंदर घुसे, परन्तु राजा से काम निकालता है तो रानी की सिफारिश अधिक कामयाब हो सकती है। अगर रानी हाथमें आजाय तो उसकी खुशामद करलें। वह अगर प्रसन्न हो जाय, तो फिर राजा के पास हमारा काम सिद्ध हो जाय। इसलिये गुलाम के ऊपर रानी का पत्ता डाला जाता है। गोया गुलाम को रानी खागयी।

यद्यपि रानी को खुश तो कर लिया। किन्तु जब तक राजा की भहोर नहीं लगती, तब तक काम नहीं होता। इसलिये राजा के पास जाना पड़ा। गये राजा के पास। मोहर-सिका सज्ज कर दिया। कट्ठोल इस तरह होना चाहिये। गेहू इस तरह देना चाहिये, चावल, लकड़ी इस तरह बाटनी चाहिये। यह सब कुछ कर लिया। लेकिन खूब याद रखिये—

अगर हमारे में एकता है, अगर जनता में इत्तिफाक और प्रेम है, वे सज एक हैं तो राजा क्या, राजा के बाप के हुकम को भी बदलवाया जा सकता है। राजा के मोहर-सिककों को उठाकर नष्ट-भ्रष्ट कर सकते हैं। यह है राजा के ऊपर एके की जीत।

यह हमारा खेल है गजीफे का। इस गुण को, हम खेलसे नहीं लेते, महज अपना समय व्यर्थ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

एक हल्का खेल, जिसको शास्त्रकारों ने आर्चभ्यान का कारण कहा है—नाजायज कहा है—अगर उसमें से भी गुण लेना चाहे तो लेसकते हैं। दुनिया की ऐसी कानसी चीज है, जिस में से हम गुण नहीं ले सकते। मात्र हमारे दृष्टि का विकार दूर होना चाहिये। वृत्ति स्पष्ट और पवित्र हो जानी चाहिये। हमें गुणानुरागी हो जाना चाहिए।

आन तो गुणानुराग की जगह हो गया है मात्र दृष्टिराग। हमारी दृष्टि जिमपर रागकी होजाय, वह चाहे कितना ही बुरा हो, अच्छा लगता है और जिमपर हमारी दृष्टि दृष्टि होजाय, वह चाहे कितना ही पवित्र हो, उत्तम हो, साधुसज्जन हो, महात्मा, त्य गी कैसा भी हो, उसको भी मानने को हम तैयार नहीं। यह राग तीन प्रकार का है।—
तीन प्रकार के राग

(१) कामराग। (२) स्नेहराग। (३) दृष्टिराग।

कामरागः—दुनिया की जिम वस्तुओं से काम की उत्पत्ति होती है, उमी में जिसको राग होता है उसे कामराग कहते हैं। यह सर्वथा त्याज्य है।

स्नेहराग—उसको कहते हैं, जिससे माता का, गुरु का, भाई का, बहन का, परिवार का राग हो। प्रेम या मित्रता जिसको कहते हैं। यह निर्दोष भी होता है और सदोष भी होता है। प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार का होता है।

दृष्टिरागः—इन दोनों रागों से दृष्टिराग को ज्यादा पापानुबन्धनाला माना है। मैं तो कहता हू कि अगर कामराग करनेवाला तीसरी नरक में जाता है, तो दृष्टिराग

करनेवाला ७ वीं नरक में जाना चाहिये । इसलिये कि दृष्टिरागी कभी किसी के गुणों को नहीं देख सकता ।

हमें गुणानुरागी होना चाहिये । चाहे कोई मनुष्य कितना ही पतित से पतित और बुरे से बुरा हो, हमें इससे मतलब नहीं । हमें तो देखना चाहिये कि इसमें भी कोई गुण है या नहीं ।

कर्मों का खेल

इस तरह गुणों को हम कब देख सकते हैं ? जबकि हम संसार में कर्मों की विचित्रता को जान लेंगे । बड़े २ महापुरुषों को भी कर्म नचाता है । तथिंकर, गणधरों को कर्म नचाता है । महान् त्यागी, तपस्वी महापुरुष इस कर्म के बन्धनमें बंधे हैं । किसी की ताकात नहीं कि इनके असर से बच सके ।

जब कर्मों की सत्ता इतनी बलवान है, तो फिर हम किसी को बुरा कहने और समझने का क्या अधिकार रख सकते हैं ?

हिन्दुओं में रामचंद्रजी को सूर्यादा पुरुषोत्तम माना है । भगवान का अवतार माना है । अवतार होते हुए भी उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े ?

राजगद्दी पर बैठने का मुहूर्त वशिष्ठ ऋषिने दिया । दशरथ को कहते हैं: “ कल अमुक समयपर राम को गद्दी पर बैठाया जाय ” । दशरथ जैसे प्रतापी राजा, सूर्यादा-पुरुषोत्तम राम जैसे महाप्रतापी पुत्र, और वशिष्ठ जैसे ऋषि-महाऋषि-जबर्दस्त ज्योतिष के जाननेवाले धुरंधर पण्डित और उनका बतलाया हुआ शुभ मुहूर्त । कभी किस बात की थी ? परन्तु कर्मगति बलवान है । रामचन्द्रजी उस समय गद्दीपर नहीं बैठते हैं, प्रत्युत १४ वर्ष के लिये उन्हें वनवास जाना पड़ता है ।

देखिये मित्रो ! कहां गये वे शुभ मुहूर्त ? वह ज्योतिष विद्या का बल ? सभी कहां चले गये ?

सूर्यादापुरुषोत्तम होते हुए, हिन्दुओं की मान्यतानुसार भगवान के अवतार होते हुए इस कर्म के विधान को मिटा न सके ।

कर्मणो हि प्रधानत्वम्, किं कुर्वन्ति शुभाग्रहाः ।

वशिष्ठदत्तलग्नोऽपि, रामः प्रव्रजितो वने ॥

राम फिर वन जाते हुए विचार करते हैं कि—

“ यच्चित्तित तदीह दूरतर प्रयाति, यचेतसा न गणित तदीहाम्युपैति ।

मातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती, सोऽहं ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी ॥

रामचंद्रजी सोचते हैं—रात्रिको मैंने विचार किया था कि कल सुबह मैं चक्रवर्ती राजा होजाऊंगा—वह बात मेरेसे हजारों कोस दूर हो गयी और जिस की स्वप्नमें भी उम्मीद नहीं थी, वही घात मेरे सामने आकर खडी रही, राजा होना तो दूर रहा आज उसी मुहूर्त में एक जटिल तपस्वी बनकर वन में जा रहा हू । ”

प्यारे भाइयो !

किस समय कर्मों की विचित्रता अपने सामने आजायगी, कुछ पता नहीं । ६०, ६५ वर्षों तक चरित्रपालन करनेवाले, ब्रह्मचारी कहे जानेवाले योगायोग से भ्रष्ट हो जाते हैं—पतित हो जाते हैं । उनकी हम भी निंदा जुगली आदि करें, तो यह हमारी कमजोरियों का परिणाम है । क्यों कि—जो कुछ होता है, कर्मानुसार होता है । ऐसे २ ज्ञानी महात्मा जब गिर जाते हैं—इन कर्मों की विचित्रता के कारण, तो फिर हम तो क्या चीज हैं ?

पतन यही भयकर सजा है

मेरे एक जज मित्र हैं । उनके पास एक मुकुदमा आया । उसमें एक जैन साधु, पंच महाव्रतधारी साधु—पैसे—टके को नहीं रखनेवाला साधु गुनहगार होजाता है । उसने साधु धर्म को छाड़ दिया था । एक गृहस्थ की, जिसके यहा वह ठहरा था, एक २५ तोले की सोने की कण्ठी चुराली । गृहस्थ को इसका पता चला । मुकुदमा चलाया और उस जज के पास में वह मुकुदमा गया । उस गृहस्थने मुझको लिखा—“ जज सा, आपके भक्त है, उनको आप लिखें इस चोर साधु को खूब सजा दें । ”

मैंने जवाब दिया—“ वे जज मेरी क्या, किसी की भी शिफारिश नहीं मानते । उनके जैसा नेक और प्रामाणिक आदमी मैंने कही देखा नहीं । मैं कभी किसी की शिफारिश नहीं करता । मैं तो अपने अपनीही समाल लू तो काफी है । ”

अखबारों में पढा कि—उस साधु को एक महीने की सजा ई और २०० रु. जुर्माना हुवा ।

एक दिन की बात है । मेरा एक शिष्य उन जज सा. के पास मिलने गया ।

वे फर्यादी गृहस्थ भी वहीं थे और जज सा. की पत्नी भी वहीं बैठी थी । वह गृहस्थ कहता है—“साहब ! आपने उस साधु को बहुत कम सजा दी । ”

उस समय जज की पत्नी कहती है—“ भाई । आप साधु को कहते हैं आपने सजा कम दी, परन्तु आप नहीं जानते कि साहबने जिस दिन सजा दी उसके दो दिन तक खुद रोते रहे । रोटी भी नहीं खायी । ” “क्यों रोते रहे ? ” वह पूछ बैठा !

“ साहब को विचार हुआ कि जो साधु पंच महाव्रतधारी, संसार के ऊंचे से ऊंचे पदार्थ को छोड़ देनेवाला—ऊंचे से ऊंचा आदर्श बनकर रहनेवाला, उस विचारे साधु का पतन हो गया और आखिर इसके कर्मोंने चोरी तक करने का पाप उससे करवाया । तो क्या यह कम प्रायश्चित्त है ! ”

निःसंदेह यह प्रायश्चित्त कम नहीं है । एक आदमी इतना ऊंचा होकर पतित होजाय । उसका आत्मा इतना गिर जाय । हमें उसकी निंदा-घृणा नहीं करना चाहिये, बलिक उस पर दया करनी चाहिये ।

कर्मों की गति विचित्र है । यह सोचकर हम अपने आत्मा का विकास कर किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना चाहिये । यदि हम वैसा नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा का विकास कभी नहीं होसकता । हम कूपमंडूक हो जायेंगे । जानते हैं आप कुपमण्डुक का आशय ! कुवे को ही मेंढक, तालाव, नदी, समुद्र यानि सबकुछ समझता है । बस, उसको अपना बहुत बड़ा विकास मालूम पडता है । समझता है—“ मैं इतनी उन्नति कर गया हूं कि सारे कुवे को पार कर सकता हूं । ”

मित्रो !

आपके जीवन का विकास ऐसा नहीं है । अभी तो हमारे सामने मानों असंख्य द्वीप-समुद्र पडे हैं । यह विकास तभी होसकता है, जब हम पापी से पापी जीव से भी गुण ही ग्रहण करेंगे । हमें यह मनुष्यभवं अनमोल मिला है, हम अपने आत्मा का जितना विकास करना चाहें, इस समय कर सकते हैं । ऐसा जानकर भी हम गुणों को ग्रहण न करें तो हमारे जैसा मूर्ख, आदमी संसार में कोई नहीं । हमें यह अपना अमूल्य जीवन योंही हार जायेंगे ।

चिन्तामणी रत्न

एक ग्वाला जंगल में गाँव चराता था। दोपहर का वक्त था। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ एक तालाब के किनारे चला गया। किनारे पर एक बड़ा बड़का वृक्ष था। उसकी छाया में गाँव बैठ गयीं। और वह ग्वाला किनारे पर एक जगह छाया देखकर बैठ गया। वहाँपर एक काच का टुकड़ा पड़ा था, वह उसके हाथ से आ गया।

बड़ा सुंदर लगा उसे वह काच का टुकड़ा। उसने सोचा—काच बड़ा सुन्दर, रमणीय और चमकदार है। मेरे लड़के को उड़ा पसंद आयेगा—उसे अच्छा लगेगा। चलो उसके खेलने के लिये एक अच्छी चीज होजायगी। इसे फेंकना नहीं चाहिये। वह उस काच को अपने कपड़े के एक छोर में बांध लेता है। ग्वाला तालाब के किनारे बैठा था। दोपहर का वक्त था। उसे भूख लगी। वह सोचता है—“बड़ी भूख लगी है परन्तु यहाँ तो कुछ खाने को है नहीं। बड़े लोग खून आराम में होते हैं। खून पूड़ी मिठाई खाते हैं, पीते हैं। उन्हें कभी भूख नहीं सताती। मुझे भी कुछ पूड़ी मिठाई मिलजाय। और तालाब का पानी दर्शन होजाय और ये उड़ की पत्तियाँ पूड़ी होजाय, तो कितना अच्छा हो।” भूखा आदमी खाने के सिवाय और क्या सोच सकता है ?

ग्वाला देखता है कि तालाब का पानी दर्शन बन गया है और उधर गरमा-गरम पूडियाँ।

“अरर ! यह क्या होगया ! !” ग्वाला आश्चर्य करता हुआ कहता है। फिर सोचता है—“इतना दर्शन और पूड़ी ? अगर मेरा पुत्र, स्त्री और सारा परिवार यहाँ हो तो और सब साथ बैठकर खूब खावें।

ग्वाले के विचार करते ही उसकी स्त्री, पुत्र परिवार सब वहाँ ही देखता है।

वह ग्वाला ताज्जुब में आजाता है। सोचता है—“जो कुछ मन में कल्पना करता हूँ वही होजाता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक सुन्दर महल भी यहाँ बनजाय, तो खुश आनंद से असीसा भजन में बैठकर जीवन का रस लूँ।”

यह भी होजाता है। वह ग्वाला अपने पुत्र स्त्री परिवार सब लेकर आनंद से महल में बैठता है। आराम के सभी साधन उसे इसतरह मिलगये हैं।

जीवनभर मैं उसने ऐसा कभी देखा नहीं था, आज महल पाकर वह बड़ा खुश होगया।

अधिष्ठायक देवता विचार करता है कि इस ग्वाले के इतने पुण्य हैं या नहीं ? वह इन ऋद्धि-सिद्धियों को भोग सकता है कि नहीं यह जानने के लिये, वह एक कव्वे का रूप धारण कर उस महल में आता है। और ग्वाले के सामने महल की दीवार के एक कोने पर बैठ कर काँव-काँव करना शुरू करता है।

इधर ये भाई सा, खूब ऐश-आराम में पड़े हैं। कौए की काँव-काँव की आवाज से उनके आराम में विघ्न पड़ता है। ग्वाला कहता है—“यह हरामखोर आकर हमारे आराम में विघ्न डालता है। इसे उड़ा देना चाहिये। ताली पीटकर उड़ाना चाहा, परन्तु उड़ा नहीं। ज्यादा परेशान करने लगा। वह बोलता है—“इस हरामखोर को उड़ाने को कोई पत्थर भी तो यहां नहीं मिलता।” इतने में याद आता है कि: “अरे एक पत्थर मेरे पछे में बंधा हुआ तो है।”

उस पछे में बंधे हुवे चिंतामणी रत्न को, जिसे वह हतभागी कांच का एक मामूली सा टुकड़ा या एक छोटासा पत्थर समझे था, हाथ में लेता है और उस कौवे को उड़ाने के लिये उसपर फेंकता है।

कौवा इस रत्न को अपनी चाँच में लेकर उड़ जाता है। और वह ग्वाला जैसे पहले तालाब के किनारे गायों के पास भूखे-प्यासे बैठा था वैसे होगया। न महल रहा, न वह ऋद्धि-सिद्धि। सब चला गया। वह पछताता है—रोता है पर अब क्या ?

मेरे प्यारे मित्रो !

इस संसार का एक २ पदार्थ गुणों से भरा है। अगर उन गुणोंसे भरे पदार्थों से भी आपने गुण नहीं लिये, अपने जीवन-विकास का साधन नहीं बनाया और उसे योंही निरा कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, तो जिस तरह वह मूर्ख ग्वाला अब पश्चात्ताप कर रहा है कि, ‘मैं जो इच्छा करता था वही हो जाता था,’ अरे कहीं वह चिंतामणि रत्न तो नहीं था, वैसे ही आप भी पश्चात्ताप करेंगे। जब यमराज घरमें आकर हमारे सामने खड़ा हो जायगा, हमारी गरड़ी हिलने लगेगी, और डॉक्टर या वैद्य हमारी नाडी देखकर कहेंगे कि—“वस, अब तो मामला खतम है—हमारे वस की ज्ञात नहीं—हम नहीं बचा सकते;” उस समय आप रोवेंगे—तडफेंगे। आपको चिंतामणि रत्न याद आवेगा: “हाय ! हाय ! महाराज कहते थे कि—मनुष्य भव रूपी चिंतामणि रत्न मिला। सभी प्रकार के सुख-साधन मिले। मुझे गुणानुरागी बन कर अपने

अपने आत्मा का कल्याण करना था । अपने जीवन को निर्मल बनाकर आत्म कल्याण करना था, अब भी कुछ कर लू । ” परन्तु अब सोचे क्या होत है, जब चीड़ीया चुन गईं रेत । आपने इस चिंतामणि रत्न सरीखे मनुष्य जन्म को तो अनीति-पापाचरण-दूसरों की निंदा-चुगली-कलह-कुसुम्प पैदा करने में खो दिया ।

इसलिये मेरे मित्रो, मेरा आपसे यही कहना है कि जो कुछ कहना है अभी कर लें ।

अपने को गुणानुरागी बनालो । खूब गुण लो । हर पदार्थ, हर चीज, हर आदमी, हर प्राणी से गुण सीखो । जीवमात्र के गुणों के अनुरागी बनो । अवगुणों को कर्मों की विचित्रता समझकर उस जीव की मानसिक दुर्बलता समझकर कभी ध्यान मत दो । उन्हें बिलकुल छोड़ दो । आपका कल्याण-मार्ग सुगम हो जावेगा ।

२

भाइयो और बहनों !

कल मैंने कर्म के बारे में बताया था। अब १२ वॉ गुण कहते हैं—

वारहवां गुण. अदेश-कालयोश्चर्या त्यजन्

मनुष्य मात्र को अपनी प्रवृत्ति कैसे रखनी चाहिये ? जैसा देश और काल हो, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिए। गृहस्थ दो पैसा खर्च करे, दान-पुण्य करे, तपस्या करे, भाव-भक्ति करे, धर्म-ध्यान करे, दुनिया का व्यवहार चलावे, अपनी गृहस्थी के धर्म का पालन करे, सबकुछ करे, चाहे जितना सुन्दर से सुन्दर-भले से भला काम क्यों न करे, परन्तु यह सब करते हुए द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का अवश्य ध्यान रखे। देश और काल को न भूले। समय और पात्र को बराबर देखता रहे। अगर भले से भला काम भी इन चीजों के बिना ध्यान रखे किया, तो याद रखिये, आप जगत में उपहास के पात्र बनेंगे। भला काम भी आप की कुछ भलाई करने में सहायक नहीं हो सकेगा। यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ। भगवान तीर्थङ्कर महावीरने अपने उपदेशों में कहा है—जगत के सम्पूर्ण धर्मोंने-वेद-वेदांत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सम्पूर्ण सिद्धान्तोंने इस बात का जोरों से समर्थन किया है। इन बातों को भूलकर हम कभी अपने आत्मा की किंवा अपनी जाति, देश और धर्म की भी कोई भलाई या सेवा नहीं कर सकते। अब इस से ज्यादा और मैं क्या कहूँ ?

जनों की संख्या क्यों घट रही है ?

मैं इस बात का विचार अनेक बार करता हूँ कि हमारी जैन समाज प्रतिवर्ष अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में करोड़ों रूपया खर्च करती है—उत्सव, महोत्सव, दान, पुण्य, प्रभावना, जीमण, दया-दान, विवाह-शादियां आदि नाना कार्यों में करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष खर्च करते हुवे भी पिछले ७०-८० वर्षों में हमारी जनसंख्या घटती ही गयी है। और अब भी ८० हजार जैन प्रतिवर्ष घटते ही जा रहे हैं। यह क्यों ? इसका हिसाब मुझसे कोई ले, तो एक साधु की हैसियत से यह आपको कहूंगा कि हमारे ये

करोड़ों रु० बिना समय, और पात्र कों देखे देशकाल के विरुद्ध प्रायः खर्च किये जाते हैं। यही कारण है कि, हमारी कोई की उन्नति नहीं होती और पतन की तरफ तेजी से गिरते जा रहे हैं। हमके सिवाय और कोई कारण नहीं। सभव है आप में से कुछ मेरे इन विचारों से सहमत न हों। लेकिन मैं तो मान रहा हू कि हमारे धर्म का प्रचार हमारी जाति की वृद्धि और उत्थान बिना उच्च साहित्य के और उच्च कोटि के विद्वानों के तैयार हुए कमी नहीं होसकता। आज के देश, काल, समय, स्थान और पात्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सबका यही एक मात्र तकाजा है। लेकिन अफसोस है—महान शोक और दुःख है कि—इतनी बड़ी महत्त्व की बात हम भूले हैं। हमारा साहित्य दुनिया का सर्वोत्कृष्ट धार्मिक साहित्य होने हुए भी, आज उसे हम अधिकार में छिपाये रक्खा है। दुनिया की नजरों में हम आज पिछड़े हैं।

यौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ ?

कलकत्ते की महायोगि सोसायटी की रिपोर्ट कई वर्ष पहले मैंने पढ़ी थी, जब मैं शिवपुरी था। इस सोमायटीने बुद्ध भगवान का चरित्र प्रकाशित करने में (जहातक मुझे याद है) २९ लाख रुपये खर्च किये थे। केवल एक चरित्र प्रकाशित करने में इतना खर्च उन्होंने किया। दुनिया की हरेक भाषा में वह प्रकाशित हुवा। छोटी से छोटी प्रांतीय भाषाओं में भी वह निकला। वह एक प्रामाणिक ग्रन्थ बन गया। यौद्धोंने इतना ही नहीं किया। जिम समय वे हिन्दुस्तान से निराल दिये गये थे उस समय उन्होंने चीन-जापान में हमका प्रचार किया। हिन्दूओंने उनका घोर विरोध किया। उनका सिद्धांत कमजोर था, हमारे सच्चे और महान् सिद्धांतों के आगे व नहीं ठहर सके। यह देश छोड़कर उन्हें जाना पडा। लेकिन आज बुद्धभगवान को माननेवालों की कितनी सख्या है आप जानते हैं ? इस से और अपनी सख्या से भी जरा तुलना करलीजिये। आज इनकी सख्या ५६ करोड से भी ज्यादा मानी जाती है, जबकि भगवान् महावीर के त्याग, समय और अहिंसा के उच्च सिद्धांत को माननेवालों की सख्या घटते २ चार लाख और ३२ हजार में आगयी है। बतलाइये इतना करोड़ों रूपया खर्च करते हुने भी हमने भगवान वीर के शासन की क्या सेवा की है ? इसको आपही सोच लीजिये।

हमने मात्र हमारी पुरानी रूढ़ि का पोषण किया है। हमारे बापदादा ऐसा ही कहते आये हैं—उत्तम, महोत्तम, खाना-पीना, जीमन आदि में पैसा खर्च करते आये हैं, उसी में ही खर्च करते जायेंगे। देश काल और पात्र को हम भूलगये हैं।

पंच इकट्ठा करो.

आपका एक भूखा बन्धु, अथवा एक भूखी विधवा बहन अपनी भूख के कारण सुसलमान होने जारही हो, । कोई आदमी विधर्मी होने जारहे हों । और उस वक्त मेरे जैसा साधु आप को आकर कहे:—“ भाई ! ये आप को छोड़कर विधर्म में चले जारहे हैं । इन्हें बचाने का उपाय करिये ” । आप जबाब देंगे—“ पञ्च इकट्ठे करेंगे फिर विचार करेंगे और अगर बचाने लायक होगा तो बचावेंगे । ” पञ्च इकठे कर के विचार करने के सिवाय तो कोई बात ही नहीं । मारवाड़ की एक बात है । एक साधुजी का घड़ा फूट गया मिट्टी का । सेवक से एक दूसरा पड़ा लाने के लिये कहा । वह क्या जबाब देता है: भाइयो ! जरा सुनना । वह कहता है:—“महाराज ! महाजन, पञ्च इकट्ठा करेंगे फिर घड़ा देना या न देना इस पर विचार करके कुछ करेंगे । ” यह तो हमारी दशा ! और हरेक बात में पञ्च, पञ्च और पञ्च । इन पञ्चों के इकठे हुए बिना कोई काम नहीं होने का । घर में आग लग जावे । अर्जी देनी होगी । हाकिम का हुक्म आवेगा, फिर दमकल आवेगी, जबतक कि घर जलकर राख होचुका होगा । यह जैसी हमारे राज्यों की दशा है, वैसी ही हमारे इन पञ्चों और महाजनों की भी दशा है । आप बुरा न मानें । मैं आप के लिये नहीं कहता । समस्त समाज के लिये कहता हूँ ।

है कोई सुंदर महावीर चरित्र ?

मेरे कुछ अंग्रेजी विद्वान मित्र हैं । और भी दूसरे विद्वान हजारों हैं, जिन्हें हम नहीं जानते । परन्तु भगवान महावीर के जीवन का अध्ययन करने की, उन्हें जानने की तीव्र जिज्ञासा है । वे हमसे कहते हैं:—“महाराज आपके भगवान महावीर का कोई प्रामाणिक चरित्र किसी भी भाषा में हो तो हमें दिखाइये कि जिससे हम दिलचस्पी से पढ़सकें, मनन कर सकें और इन परमात्मा के अवतार को पहचान सकें । उनके सच्चे उपदेश को समझ सकें ।

है कोई आपके पास ऐसा चरित्र ? हों तो १०।५ कापी मुझे देदीजिये । मैं उन जिज्ञासु बन्धुओं को भिजवा दूँ ।

हमारे पास साधन है—पैसा है—सिद्धांत है और है सबकुछ । परन्तु नहीं है हमारे पास देश, काल स्थान और पात्र का ज्ञान । नहीं है द्रव्य, क्षत्र, काल और भात्र की पहिचान । यह बात हमारे पास नहीं और यह नहीं है इस लिए सब साधन भी बेकार है । हमारी जाति समाज और धर्म को कोई भी फायदा

नहीं। उसकी कोई वृद्धि और उत्थान नहीं। हमें आप खूब समझ रखें। अगर हम इस बातों का खयाल रखकर काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के जमाने को लोग चोहे कलयुग का जमाना कहे, पंचमकाल कहें, किसी प्रकार के बुरे नाम से संबोधित करें, लेकिन मुझे तो अनुभव हो रहा है कि, धर्म का प्रचार करने के लिये जैसा समय आज आया है, लोगों का सन्मार्ग पर लाने के लिये, वैसा पहले कई वर्षों में कभी नहीं आया होगा। इतना सुन्दर अवसर, इतना अच्छा समय हमें आज मिला है। आज लोगों की जिज्ञासावृत्ति-सैद्धांतिक प्रेम बढ़ता जा रहा है। लोगों के दिलों से पक्षपातवृत्ति उठती जा रही है। एक कठोर से कठोर ब्राह्मण हो या कोई भी कट्टर से कट्टर धर्म को माननेवाला हो, वेद-वेदान्त का अभ्यासी हो, कट्टर वैष्णव-शैव-वेदान्तिक, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि कोई भी हो, परन्तु आज तो वह भी सच्ची बात को-युक्तियुक्त चीज को स्वीकार करने के लिए हरसमय तैयार है। सत्यान्वेषण की जिज्ञासा, आज कट्टर से कट्टर कहे जानेवाले किसी धर्म के अनुयायी की भी बढ़ो हुई है।

लेकिन हमको रुढ़ां फुरसत है? हमारे धर्मप्रचार की तरफ कोई रुचि ही नहीं। आप खुद ही नहीं जानते कि सिद्धान्त क्या चीज है? स्याद्वाद क्या चीज है? गुण-स्थान क्या चीज है? आप लोगों को खुद को ही रस नहीं ज्ञान नहीं।

सच्चे ज्ञान का अभाव

खैर! आप तो अब वृद्ध होने जा रहे हैं। आपका तो जो कुछ हुवा सो हुआ, लेकिन आपके बच्चों को आप सच्चे जैन बनावे। उन्हें विद्वान बनावें, जैन सिद्धांतों के पूर्ण जानकार बनायें। जैनधर्म एक विशाल धर्म है। आत्मधर्म है। निष्पक्षपात धर्म है। यह बात मैं विस्तार से कभी आपको समझाऊंगा। इस धर्म में कोई पक्षपात नहीं। आक्षेप और निक्षेप जैसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक धर्म है। यह एक आत्मधर्म है। आत्मा का जितना सुलझाया हुआ सुन्दर से सुन्दर वर्णन इसने किया है, कोई अन्य धर्म उसे नहीं पहुँच सका। परन्तु आज की दशा तो विचित्र है। अगर बुरा न लगे तो कुछ कहूँ—महात्मा कबीरदासजीने एक जगह कहा है:—

‘मागवत मणीने भट्ट कहेवाणा,

एवा भट्ट अनन्ता हुआ।

पण परवहानो भेद न जाण्यो

पछी लोट मागी मागी ने मुआ।

ब्राह्मण लोगों से पूछिये, आप क्या जानते हैं ? 'सत्यं ब्रह्म मिथ्या जगत्' का सिद्धांत प्रतिपादन करेंगे वेदवेदान्त, पुराण का वर्णन करेंगे-संसार की बातें करेंगे । लेकिन 'परब्रह्म' क्या चीज है ? आत्मा-परमात्मा क्या चीज है ? यह नहीं जान सकते । और प्रातःकाल उठते ही कई लोग तो घर २ 'सरस्वती कल्याण' 'शनिमहाराज' सुनाकर मांगने को फिरते हैं । आगे फिर कहा है—

मांगणना भुवा ने मेलडीना भुवा, एवा भुवा अनंता हुवा,

पण घरना देवनी खवर न सूझी, पछी डाकलां ठोकी ठोकीने मुवा ॥

कई लोग कहते फिरते हैं—“अरे भाई, मेरे घरमें भूत है-प्रेत है” ऐसे एक तरह के गृहस्थ होते हैं जो 'भुवे' कहलाते हैं । लेकिन कुछ नहीं जानते । और दुनियां के भूत-प्रेत-डाकनी को निकालने के लिए डाकलें पीटते फिरते हैं । पर यह नहीं जानते कि मेरे खुद के घर के देवता कौन हैं ? क्या है ? जागे है—

काजी अने मुछां एवा मुछां अनंता हुवा ।

पण खुदाना घरनी खवर न सूझी, पछी वांगों ठोकी ठोकीने मुवा ।

प्रातःकाल में देखो मरिजदों में कान में अंगूलियां डालकर बड़े जोर २ से “अल्लाहों अकबर” करके चिल्ला चिल्ला कर वांग पुकारते हैं काजीजी, परन्तु खुदा कहां पर बैठा है ? । यहा उनको पता भी नहीं । बस यह उनकी दशा है । अब साधु-बाबाओं की दशा देखिए—

गुरु गोरखनाथ, बाबा मछन्दर, एवा बाबा अनंता हुवा ।

पण साधु धर्मनो भेद न जाण्यो, पछी चीपिया ठोकी ठोकीने मुवा ॥

नाना प्रकार के साधु अलख अलख करके दुनिया भरमें फिरते रहते हैं, परन्तु साधु धर्म क्या चीज है ? । त्याग संयम क्या चीज है ? आत्मा-परमात्मा क्या चीज है ? कुछ नहीं जानते ।

मित्रो बुरा न मानो !

आजकल यही दशा हमारे जैनों की भी है । जीवनभर परमात्मा की पूजा की, भक्ति की, सामायिक की, व्रत, प्रत्याख्यान किये, जप-तप किये-सब कुछ किया, परन्तु इसके तत्त्व को नहीं पहिचाना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार क्रिया नहीं करते, इस तरह से तो चाहे कितना भी करते जाओ जो लाभ होना चाहिये, वह लाभ कभी नहीं मिलसकता । जबतक हम देश, काल, भाव अर्थात् समय, स्थान और पात्र

का विचार नहीं करेंगे, और ऐसे विद्वान, धर्म के प्रचार के लिये, आत्मा के कल्याण के लिये हमारी समाज में नहीं पैदा करेंगे, हमारा कल्याण होनेका नहीं। हमारे समाज तथा धर्म की उन्नति कभी होने की नहीं।

आप इस पर जरूर विचार करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार अपने द्रव्य पर से मूच्छा उतार कर खर्च करें। हमारे पूर्व आचार्योंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार हरेक क्रिया को किया था और उसीके अनुसार वर्तन भी किया था। इसी के कारण समाज बराबर उन्नति करता रहा तथा जीवित रहा। हमें भी चाहिए कि हम देश, कालको देख कर ही कार्य करें और तभी आत्मा का भी कल्याण होसकता है और समाज की उन्नति भी होसकती है।

देश और काल के विरुद्ध जितनी भी प्रवृत्ति हो, उसका त्यागकर। हरेक क्रिया करते समय, चाहे धर्म की क्रिया हो, चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे सामुदायिक क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, लेकिन देश काल जिसको इन्कार करता है, देशकाल जिसके लिये लाल बत्ती दिखाता है, ऐसी कोई भी क्रिया न करें।

दुःख यह भूल का नतीजा है

संसार में मनुष्य किसी भी प्रकार का दुःख उठाता है, इसका कारण है भूल। 'भूल, यह हमारे दुःख का कारण है'। वह मैं पहले भी बता चुका हू। यह भूल किस बात की करते हैं? देश काल का विचार नहीं करते हुए समय स्थान को नहीं देखते हुवे हम जो काम करते हैं, उससे हमें दुःख उठाना पडता है। इसे खूब याद रखिये।

यह देश-काल का विचार हमारी सफलता की कुञ्जी है। खेती करने वाला जब खेत में अनाज बोने का विचार करेगा, तो समय और स्थान जरूर देख लेगा कि इस समय कौनसा अनाज बोना चाहिए। जगह कैसी है? एक किसान यह सब बातें देख लेगा, जिसको हम अज्ञानी, मूर्ख, अनपढ़ और गवार समझते हैं। पर हम सभ्य और समझदार कहलानेवाले मनुष्य समय और स्थान का विचार नहीं करते हैं। क्यों एक आदमी दिवाला निकालता है? जरूरत क्या? दिवाला निकालने की? देश-काल का विचार न करते हुवे अपना व्यापार व्यवसाय किया इसलिये।

बड़े घरों में मनुष्यों की प्रकृतियों का विचार नहीं करते हुए गृहस्थ अपनी प्रकृति के अनुसार सारे मनुष्यों को रखने की कोशिश करता है। सचन, सब गदबद

हो जाती है। भाइयो २ में दाइयो २ में, झगडा खडा हो जाता है, हमेशा के लिये क्लेश की आग जलती ही रहती है। कभी शांत होने का समय नहीं आता। इसका क्या कारण है ? एक व्यापारी बराबर ईमानदारी और नेकी से व्यापार करता है। पुलिस को उसके यहां जानेकी जरूरत नहीं। वह शांति में रहता है। परन्तु एक अनीति करता है। बेईमानी करता है। लुका छिपी, चोरी से माल लेता है और बेचता है। उसको शांति नहीं। रातदिन डर रहेगा। पुलिस आयगी तो ? वारंट आवेगा तो ? तलाशी होगी तो ? इसके सिवाय और हो भी क्या सकता है ? गुनाह करते समय विचार नहीं करते।

रामचंद्रजीने सीता क्यों खोयी ?

रामचंद्रजीने अपनी पत्नी खोयी। क्यों खोयी ? रामचंद्रजी जैसे मर्यादापुरुषोत्तम पुरुष अपनी स्त्री को खोवे। कोई उठा लेजाय—यह क्यों ? रामचंद्रजी समय और स्थान का विचार न करते हुऐ सीताजी के कहने में आगये कि—“वह स्वर्ण का मृग है, शिकार करके ले आओ।”

क्या राम इतना नहीं समझते थे कि कहीं स्वर्ण का भी मृग होता है ? किसीने देखा भी है ? किसीने अपने घर कभी पाला भी है ? इसका विचार उन्होंने नहीं किया। समय, स्थान और पात्र का विचार न करते हुवे केवल सीताजी के ऊपर मोह होने के कारण, स्वर्ण का मृग लाने दोड़ पड़े, क्यों कि जब दुःख आनेवाला होता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। उस समय स्थान और पात्र का भी विचार नहीं रहता। एक कवि कहता है—

न भूतपूर्वो, न च केन हृष्टो ।

हेमनः कुरङ्गमे । न कदापि वार्ता ॥

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य ।

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥

आज हमारी आर्य संस्कृति नष्ट होती चली जा रही है। देशसे, वेशसे, खानसे, पानसे, आचार-विचार और व्यवहारसे, धर्मसे, सारी बातों से हम अपनी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। हमारा पतन हो रहा है। क्या कारण है ? हमने देशकाल का विचार नहीं किया। हम पाश्चात्य भौतिक जड़वादी संस्कृति का अनुकरण करने लग गये हैं। यह अनुकरण हमने एक बात में ही नहीं किया—सारी बातों में किया है। बुरीबुरी

और बुरी ही बातों में किया। जिस बात में करना चाहिये था, उसमें नहीं किया। हमारे दुर्गुणों को दूर करने के लिये, हमारे समय की कौमत् आरुने के लिये अगर हम पाश्चात्य लोगों के इन गुणों का अनुकरण करते तो आज हमारी यह दशा भी न होती। लेकिन यह तो कुछ किया नहीं। यूरोपियन लोग कोट, पेन्ट, कॉलर-नेकटाय लगाकर कुर्मी टेबलपर बैठ रहते हैं, और हमी हालत में खाना खाते हैं, सब काम करते हैं। इसलिये हमें भी टेबल कुर्सीपर कोट पैंट कॉलर नेकटाय लगाकर रानदिन बैठना चाहिए, अग्रेज लोग खड़े खड़े पिशाब करते हैं, इसलिये हमें भी खड़े २ पिशाब करना चाहिए। क्या तारीफ है अनुकरणकी ? + -

पाश्चात्यों का अन्य अनुकरण

आज घड़े २ कहलानेवाले गृहस्थों के घरों में जाता हू तो देखता हू-सेठसाइब कोट पैंट सूट पहिने हैं। चमड़े के बूट पहने हैं और टेबल कुर्मीपर एक तरफ आप बैठे खाना खा रहे हैं और सामने बीबीसाहिबा बैठी है। और खाना ? दही-दाल-भात चावल रोटी शाक। ऐसी हालत में हमारे जैसा कोई साधु आहार लेने जाता है तो उन दम्पती की भी क्या दशा होजाती है ?। मारे शर्म के स्थिर होजाते हैं। और हमें भी एकदम होजाता है कि यहा कहा आ फमे ?

कहा तो हमारे लोगों में रात और दिन यह भावना रहती थी कि "कोई साधु-मुनिराज घर आये और मैं अपने हाथों उन्हें आहार दान-दूँ। पुण्योपार्जन करूँ।" परन्तु आज कई घरों की अंग्रेज और हिन्दुस्थानी-मिश्रित अर्थात् वर्णश्रमशही को देखकर बड़ा ही दुःख और आश्चर्य होता है।

पत्निक-अब तो लग्न और शादियों में भी उत्तका अनुकरण करना शुरू हो गया है। जिसके माथ दिल मिला, हूडा हुई शादी कर ली और न बनी तो छोड़ भी दी। हम कहते हैं तछाक देदेना। लाये तो भी क्या और छोड़ दिया तो भी क्या ? यही लग्नका महत्त्व रहा है। उनका अनुकरण तो आज एक फैशन हो गया है।

विचार करिये ! आप किस अमिमान में हैं ? अपनी सस्कृति को खोकर धन नहीं सेरगे। हमारा अस्तित्व मिट जायगा।

भाइयो और बहनों,

कल मैंने अदेश और अकाल की चर्या को नहीं करने के लिये कहा था। अर्थात् देशकाल के अनुसार हमारा रहन, सहन, आचार, विचार, खानपान आदि रखने को कहा था। आजकल की फेशन में मारवाड, मेवाड, मालवा भाग्यशाली है कि-वह नहीं फसा है। यद्यपि उसमें भी शुरुआत तो हो गयी है, परन्तु इतना तो है कि- गुजरात, काठियावाड, सिंध, बंगाल, यू, पी. आदि की अपेक्षा से बहुत कम।

फेशन से खराबियां

उन देशों को देखिये। आज वहां की स्त्रियों के पास में बैठकर धर्मदेशना देने में हमारे जैसे साधुओं को भी लज्जा आजाती है। उनके कपड़े, रहन-सहन, बनाव, शृंगार को देखिये। दिन में चार-दो बार अपने कपड़े बदलेगी। बीसों बार शृंगार करेगी। घंटों आयना के सामने खड़े रहकर अपने को एक गुड़ियां की तरह आकर्षित बनाने की चेष्टा करेगी। शरीर सुंदर बनाया जाता है। एक सभ्य सदाचारी कहा जानेवाला मनुष्य इनके पास खड़ा भी नहीं रह सकता। फिर वह चाहे सती का अवतार ही क्यों न हो?

इससे नानाप्रकार की बुराईयां होती रहती हैं। मेरी लिखी "सिंधयात्रा" पढ़िये। आपको पता चलेगा कि रोजाना एक दो लड़कियां सिंध की कॉलेजों में से उठाई जाती हैं। किसी न किसी युवान के साथ भाग जाती हैं। क्या कारण है इसका? उसका वेष, उनका पहिनाव, उनकी तड़क-भड़क, उनका वातावरण, उनके जीवन पर खूब असर करता है। विषय-वासनाओं का जोर होजाता है। परिणाम यह आता है कि वे अपने सर्वस्व को खोकर चली जाती हैं।

प्यारे भाइयो और बहनों!

आप लोग सद्भागी हैं। मैं अपनी इन माताओं को कहूंगा कि-वे सद्भागी हैं कि जो फेशन आज सारे संसार में महामारी की तरह फैल रही है, उससे बची हुई हैं। बस, इतना सद्भागी आप अपने को समझ लीजिये। लेकिन सावधान रहिये।

जमाना बड़ा बुरा आरहा है। तूफान बढ़ता जा रहा है। वातावरण भयानक और त्रिवेला बनता जा रहा है। ये सिनेमा, ये नाटक-नाचगान, विवाक्त वातावरण हमें बिगाड़ने को, हमारा सर्वस्व अपहरण करने को हमें मद्दान पतन के गर्तमें गिराने को मुँह माये खड़ा है। यह दावानल हमारे चारों तरफ सुलग रहा है। आप इनसे जितने सावधान होंगे, धर्मकी दृढ़ भावनावाले होंगे, उतने ही बच सकेंगे। इनमें बचने का केवल यही उपाय है। आप अपने धर्म की भावना दृढ़ करिये। अपनी सस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, वेष-भूषा पर अटल रहिये। माता-पिताओं को चाहिये कि अपने नन्हे २ छोटे बच्चे बचिओ पर, बालक बालिकाओं पर अभीसे अपनी सस्कृति के-धर्म के सस्कार डालते जाय। नहीं तो बड़े होने पर कुछ नहीं होगा। आजकल का जमाना बुरा है। वातावरण बिगड़ा हुआ है, दावानल सुलग रहा है। न मालूम ये बड़े होकर क्या करेगा? कहाँ जाकर गिर जायेंगे? इसलिये अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। यही देशकाल का आपको तज्ज्ञा है।

हमारे साधु, महात्मा, ऋषि गण भी पूर्व समय में अपने सध की वृद्धि के लिये, धर्म की सेवा के लिये, देशकाल को देखकर राजाओं के पास भी जाते थे। उनसे वात-चीत करते थे। वह साधु, ससार की सेवा कभी नहीं कासकता जो दश और काल का विचार नहीं करता है। देश काल के पदचानने के एक दो उदाहरण दू—

सिद्धसेन और विक्रमादित्य

सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य राजा के पास जाते हैं, एक मंदिर के काम के लिये। जैनों और हिंदुओं में उस उक्त राग-द्वेष की प्रवृत्ति चल रही थी। एक दूसरे के धर्मकायों में रोड़े अटकाया करते थे। हिंदुओंने एक जैन मंदिर का शिखर बनने से रोक दिया था। सिद्धसेनने सोचा मंदिर का शिखर बनना जरूरी है। परन्तु अब यह तबतक नहीं बन सकता, जबतक राजा की आज्ञा न मिले।

सिद्धसेन, राजा विक्रमादित्य के पास गये। पुलिम उन्हें रोकती है। वे सोचते हैं—मैं यहाँ धर्म-गुरु की हैसियतसे आया हूँ। मुझे काम किसी तरह त निरालना है। राजा को प्रसन्न करना जरूरी है। देशकाल का विचार करके सिद्धसेन वहीं पर एक श्लोक बनाकर उस पुलिसवाले को देते हैं—राजा के पास पहुँचा देने के लिये। सिद्ध-सेन जैसा धुरधर कवि, ससार में कोई नहीं हुआ। वे मात्र ३२ अक्षर का एक श्लोक था:

दिदृक्षु मिशुरेकोऽस्ति, वारितो द्वारि तिष्ठति ।

हस्त-यस्तचतु श्लोको । यद्वाऽऽगच्छतु गच्छतु ॥

हे राजन् ! आपको देखने की इच्छा रखनेवाला एक भिक्षुक, सिपाही के द्वारा रोकता गया, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है । जिसके हाथ में चार श्लोक हैं । वह आपके पास आवे या चला जाय ? ।

सिपाही जाकर विक्रमादित्य के हाथ में वह श्लोक देता है । राजा उस ३२ अक्षर के श्लोक को देखकर चकित हो जाता है । विचारता है, मानो न मानो, यह श्लोक पतानेवाला कोई जगद्गुरु विद्वान् होना चाहिये । राजा वापिस जवाब देता है:

दीयतां दश लक्षाणि शासनानि चतुर्दश ।

हस्तन्यस्तचतुःश्लोको यद्वाऽऽगच्छतु गच्छतु ।

अपने नोकर को हुक्म देते हुये वह लिखता है:—“ उन्हें १० लाख सोने की मोहरें देदो और १४ गांव का राज्य देदो । फिर जिसके हाथ में चार श्लोक हैं, उसको कहदों कि, अगर उन्हें आने की इच्छा हो तो मेरे पास आजाय, और जाने की इच्छा हो तो चला जाय ।

वे थे सिद्धसेन दिवाकर । न उन्हें सोनामोहरें चाहिए थी, न शासन । उन्हें तो लगन थी एकमात्र धर्म-सेवा की । सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य के पास चले गये । उस समय राजा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सिंहासन पर बैठा था । सिद्धसेनने एक श्लोक और सुनाया, प्रसन्न होकर राजाने पूर्व दिशा का राज्य देदिया । दूसरा श्लोक सुनाया । पश्चिम का राज देदिया ।

इसीतरह तीसरे और चौथे श्लोक सुनाने पर राजा उत्तर और दक्षिण दिशाओं का भी राज्य दे देता है । और चारों दिशाओं का राज्य देकर राजा विक्रमादित्य सिद्धसेन के चरणों में गिर जाता है ।

विक्रमादित्य कहते हैं:—“ राजन् ! मैं राज्य लेने नहीं आया हूं । आप अपना राज्य संभालिये । मेरा तो काम इतना मात्र है कि—साम्प्रदायिक मतभेद के कारण से हमारे धर्म का कार्य रुका हुआ है । आपको चाहिये कि हमारा यह कार्य करवा दें । राजा फौरन हुक्म करदेता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धसेन दिवाकर जैसे प्रकाण्ड विद्वान् आचार्यने भी द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव को देखकर धर्म की रक्षा के लिये इस बात का विचार नहीं किया कि मैं अपने चारित्र-साधुपने का ख्याल रखकर के राजा के पास क्यों जाऊं ? क्यों उसकी खुशामद करूं ? क्यों उसे प्रसन्न करने की कोशिश करूं ?

अगर वे अपने आचार्यपन के-साधुपन के अभिमान में रहते तो काम नहीं कर सकते थे ।

हेमचन्द्राचार्य और ब्राह्मण पंडित

खादी के मोटे कपड़े पहने हेमचन्द्राचार्य पाटन के बाजार में होकर निकलते हैं । एक मोटा डंडा हाथ में लिये हैं । कन्धे पर मोटा कम्बल रक्खा है । मोटा ताजा शरीर है ।

एक पण्डित सामने मिलता है । पण्डित जानता है कि ये हेमचन्द्राचार्य हैं । प्रकाण्ड विद्वान् हैं । इन्होंने ज्ञान का कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा जिसे ये न जानते हों । इन्होंने सभी शास्त्र बनाये हैं, यद्वातक कि कामशास्त्र भी । पाच वर्ष की उम्र में ये गुरु को सौंप दिये गये थे । आप जान सकते हैं कि हम हालत में इन्हें समार का क्या अनुभव होगा ? परन्तु नहीं-इनका ज्ञानबल बड़ा ही प्रचंड था । कहा जाता है कि साढेतीन करोड़ श्लोक उन्होंने बनाये हैं ।

पण्डित मश्करी करते हुवे कहता है—

आगतो हेमगोपालो दण्डकम्बलमुद्वहन् ॥

यह ' हेम ' नाम का ग्वाला सामने से आरहा है, जिसके हाथ में डंडा है और कन्धे पर कम्बल है । बात ठीक है । क्योंकि ग्वाले के सभी बाह्य लक्षण इनमें थे । हाथ में मोटा डण्डा भी था और मोटा कम्बल भी खधेपर डाला था ।

हेमचन्द्राचार्यने विचार करालिया कि इसने बराबर मेरी मश्करी की है । इसें जवाब जरूर देना चाहिये । बोलते हैं—

आगतो हेमगोपालो दण्डकम्बलमुद्वहन् ।

षट्दर्शनपशुप्राथश्रारयन् जैनवाटके ॥

जरूर तुम कहते हो सो ठीक है । हेम ग्वाला आया है । पर यह कैसा ग्वाला है, यह तुम्हें नहीं मालूम । सुनो, यह षट्दर्शनरूप पशुओं को जैन बाड़े में चराता हुआ ग्वाला है ।

मित्रो ! देखिये, यह विद्वानों की मश्करी थी । कोई बुरी मश्करी नहीं थी । कुतर्क भी नहीं । जैसा सवाल, ठीक वैसा ही जवाब ।

कहने का तात्पर्य यह कि जो मनुष्य समय स्थान को नहीं पहचानता है, उसके

अनुसार काम नहीं करता है, वह अनुप्य सफलता नहीं प्राप्त कर सकता ।

कालकाचार्य और गर्दभिल्ल

अब कालकाचार्य का उदाहरण देखिये ।

कालकाचार्य भी एक जवरदस्त धुरंधर विद्वान् साधु थे । उनके समय में उज्जयिनी का राजा गर्दभिल्ल था, वह महाअत्याचारी और अशुभचारी था । हरकिसी की बहन बैठीपर अत्याचार करना, उसके लिये सामूली बात थी ।

आचार्य साधु होते हुए भी यह अत्याचार न देख सके । वह सोचते हैं—इतना अत्याचार मैं कैसे सहन कर सकता हूँ ? परन्तु मुझे भी समय देखना चाहिये । यह समय क्या है ? मुझे क्या करना चाहिये ? मैं राजा के पास नहीं जा सकता, परन्तु फिर भी कोशिश तो अवश्य करूंगा, राजा को समझाने की । आचार्य कोशिश करते हैं ।

संयोग ऐसा आगया कि उन्हीं आचार्य की एक साध्वी बहन सरस्वती गोचरी-भिक्षा लेने निकली कि उन्हें राजा के सिराही पकड़कर महल में लेगये । वह बड़ी सुन्दरी थी । राजा के नोकरोंने यह नहीं देखा कि यह पञ्च-महाव्रतधारी सती साध्वी है । उन्होंने तो उनकी सुन्दरता देखी और लेगये राजा के पास ।

आचार्यने जब यह बात सुनी तब उनका खून उबलने लगा । राजा इतनी हिम्मत करले कि एक सती साध्वी को भी मेरे रहते उठाले जाय ? इतने दिन तो संसार की स्त्रियों को लेजाता था, परन्तु अब पवित्र साध्वीओं के ऊपर भी उसकी यह हिम्मत होने लगी ? उस अत्याचार को मिटाना चाहिए । वरना मेरा जीना बेकार है ।

कालकाचार्य श्रावकों से कहते हैं : “तुम प्रयत्न करके उन्हें वापिस लाओ, नहीं तो मुझे प्रयत्न करना होगा । ”

लेकिन श्रावक तो जैसे आज के हैं वैसे उस वक्त के भी । कहते हैं—“महाराजजी आपका काम है, हमलोग क्या कर सकते हैं ? ”

आचार्य तब खुद गर्दभिल्ल राजा के पास जाते हैं । कहते हैं—“राजन् ! एक राजा की हैसियत से तेरा यह धम नहीं कि तू अपनी प्रजा की बहन-बेटियों की इज्जत ले और ऐसा अत्याचार करे । परन्तु तरी इतनी हिम्मत बढ गयी है कि तूने अब साध्वियोंपर भी हाथ डालना शुरू करदिया है । मैं कहता हूँ सावधान हो । उन्हें छोड़ दे । ”

अभिमानि राजा तैयार नहीं हुआ, आचार्य की शिक्षा को मानने के लिये। उस समय आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं “ हे राजन्! आज मैं साधुपना छोड़ता हूँ और अगर तुझे तेरी गद्दीपर से उतारकर फेंक ना दू-तुझे इन अत्याचारों का बदला न दू, तो समझ लेना मैं साधु नहीं। मुझे कालकाचार्य मत समझना। ”

आचार्य साधुपना छोड़देते हैं। हथियारों को धारण करके सैनिक बनते हैं। वहाँ से सिन्ध देश में जाते हैं। सिन्धुनदी पार करके उस पार उत्तर दिशा में चले जाते हैं। वहाँ अपने उपदेश से अपने ऋद्धि-सिद्धियों तथा ज्ञानबल से ९६ मंडलिक राजाओं को हाथ में करते हैं। उन्हें कहते हैं आचार्य कि: “ तुम हिन्दुस्तान में चलो, मैं तुम्हें वहाँ का राजा बनाऊंगा। ”

साधु सेनाएँ लेकर सिन्धु नदी को पार करते हुए सौराष्ट्र की सीमा में आजाते हैं। वहाँ विश्राम करने के बाद उज्जयिनी पर चढ़ाई करते हैं। रुद्र आचार्य सेना का सञ्चालन कर रहे हैं।

गर्दभिछ राजाने गर्दभी विद्या का साधन किया था। गर्दभी की जितनी दूरतक आज्ञा पहुँचे, वहाँतक उन्हें कोई नुकसान नहीं होसकता था। आचार्य की सेना आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन आचार्यने भी विद्या की साधना की थी। और वह थी गर्दभी की भा। उन्होंने गर्दभी की भा को साधा था। जब गर्दभी चिछा रही थी, आचार्यने तीर छोड़े और उस गर्दभी का मुँह बन्द करदिया। आचार्य की सेनाएँ आगे बढ़ती हैं और गर्दभिछ की रानधानीपर अधिकार कर लेती हैं। गर्दभिछ गिरफ्तार होजाता है। उसे आचार्य अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बराबर गद्दी से हटा देते हैं। उसके अत्याचारों और कुर्रुमों की सजा उसे दी जाती है और फिर कालकाचार्य चारित्र अंगीकार करते हैं और बराबर अपने आत्मा का कल्याण करते हैं।

प्यारे भाइयो! खूब ध्यान रखिये। आज हमारी अवसिति का एक ही मात्र कारण है कि-द्रव्य, स्रेष्ठ, फाल और भाग नहीं देखा जाता। जब बड़े आचार्य तरु भी इसको ध्यान में रख समाजहित का कार्य करते थे, तब हमारा समाज चतुर्मुख उन्नति पर था। जब हम फिर इस चीज को समझकर चलेंगे तबही हमारे समाज का कल्याण होगा, हम उन्नति अवश्य करेंगे।

अब २३ वां गुण कहा जाता है:—

तेरंसबा गुण जानन् बलापलम्

बल और अबल-शक्ति और अशक्ति को जानकर हरेक काम करें।

अपने लिये और दूसरे के लिये सबके लिये अपनी २ शक्तियों को देखकर मनुष्य सभी काम करें, अगर वह शक्ति-अशक्ति का माप नहीं निकालता है, तो धोखा खाये बिना नहीं रह सकता और यह धोखा उसके दुःख का कारणभूत हो जाता है।

संसार में रहते हुए भी जो विरक्त होगये हैं, साधु संन्यासी होगये हैं, उनको तो कुछ काम नहीं है, सिवाय अपना आत्म-कल्याण के। यद्यपि कल्याण तो गृहस्थ को भी करने का है, परन्तु अपने सम्पूर्ण व्यावहारिक कार्यों को करते हुवे। उन्हें व्यवहार में रहना है। एक दूसरे के दुःख में हिस्सा बंटाना पड़ता है। कुटुम्ब, परिवार, पुत्र, स्त्री के साथ रहना पड़ता है। समाज और देश के प्रति उनके कर्त्तव्य हैं। राजा के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिये? धर्म-ध्यान कैसे करना चाहिये? आदि नाना प्रकार के कर्त्तव्यों में गृहस्थ बंधे हैं। इन सारे कर्त्तव्यों का पालन करते हुवे, इन सारी सांसारिक परिस्थितियों में रहते हुए कौन अपना जीवनविकास कर सकता है? जो बलाबल का निर्णय करके चले। जो ऐसा न करे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिये, आपके शरीर में ताकात नहीं, फिर भी आप अपने बल का-अपनी हेसियत का खयाल न करते हुए अपने से शरीर में ताकातवर से लड़पड़ें, क्या होगा? सिवाय दुःख उठाने के। इसीतरह सब बातों में सभल लीजिये।

एक बात और है। अगर शक्ति होते हुए भी जो मनुष्य कोई काम न करे, तो यह भी उसकी मानसिक कमजोरी और दुःख का कारण है। द्रव्य बहुत है, आप के पास। परन्तु आप उसे धर्म-कार्य में खर्च न करे, इधर उधर भागते फिरें तो यह आपकी मानसिक कमजोरी है। पैसेपर आपको मूर्च्छा है-मोह है। आप मानसिक कमजोर न बनिये। सचे शूर बनिये।

शूरवीर आदि कौन ?

शास्त्रकार के शब्दों में मैं आपको कहता हूँ—

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।

वक्ता-दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥

अर्थात् १०० मनुष्यों में एक मनुष्य शूरवीर होता है। नाना प्रकार के शूरवीर होते हैं। कोई शरीर का, कोई दान का, कोई तपस्या का, कोई ध्यान का, कोई योग का। लेकिन १०० में एक होता है। और हजार आदमियों में एक पण्डित होता है। और १० हजार आदमियों को इकट्ठा करिये, मुश्किल से एक वक्ता निकलेगा। और हजारों

लाखों को इकट्ठा कर लीजिये । दाता तो मिलना ही कठिन है । एकाद मिला तो मिला, नहिं तो नहीं मिलेगा । लेकिन एक बात है, शूर, पण्डित, वक्ता और दाता कहना किसको ? इसके लिए कहा है:—

इन्द्रियाणा जये शूरः धर्मं चरति पण्डितः ।

सत्यवादी भवेत् वक्ता दाता भीताभयपदः ॥

हजार मनुष्यों को अपने कब्जे में करलेना यह शूरवीरता नहीं । सच्चा शूर तो वह है, जिसने अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करालिया है । पण्डित उसका नाम नहीं कि जिसने बड़े २ ग्रन्थ रटलिये हों । बड़ा ज्ञानी बना फिरता हो असली पण्डित तो वह है, जो धर्म का आचरण करता है । वक्ता वह नहीं, जो हजारों आदमियों के बीच बड़ा अन्धा' सा लेक्चर झाड़ दे । चाह-वाह करवा ले । सत्य बोलनेवाला सच्चा वक्ता है । और जो भयभीत दुःखी जीवों का रक्षण करता है उसका नाम है दाता ।

आजकल हम शूरवीरता बताते हैं, एक दूसरे की गुराई करने में-नीचे गिराने में, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगडा करने में, और उसे बर्बाद करने में, अदालत में लड़ने में और सरकार का घर भरने में । वह शूरवीर नहीं, यह तो कायरता है । शूरवीर तो यही है जो ५ इन्द्रियों के २३ विषयों को जीत ले, दुनिया को जीतना सरल है, परन्तु इन्द्रियों के विषयों को जीतना अति कठिन है ।

जरा देखिये तो सही, खाने को बैठे । ५० चीजे बनी हैं, लेकिन एक आपकी रुचि की चीज बाकी रहगयी । पत्नी से लड़ने झगडने को तैयार होजाते हैं । यह कौन कराता है ? मात्र इन्द्रियों की गुलामी । शूरवीर इन्द्रियों की गुलामी कभी नहीं कर सकता ।

और पण्डित ! आजकल तो पण्डित बहुत होगये हैं । काशी में तो भगी तक को पण्डित कहकर पुकारते हैं । और ब्राह्मण तो जितने हैं सब पण्डित । चाहे काम कुछ भी करता हो । कोई हरकत नहीं । ये पण्डित आजकल के किस तरह के हैं, एक कवि कहता है:—

पण्डित मये मछालची, बातों करे बनाई ।

औरनकु उजाड़ा करे, आप धधरे आई ॥

मशालची होते हैं। जानते हैं आप ? आजकल तो बिजली की बत्तियां होगयी हैं। पहिले जमाने में एक डण्डे पर कपडा लपेटकर उसपर तेल डालकर जलाते थे। उसे लेकर जो चलता था, वह कहा जाता था मशालची।

आजबल के पंडित प्रायः कैसे है—मशालची के अवतार। नाना प्रकार की बातें इधर उधर की करेंगे। इतनी बातें करेंगे कि—अच्छे लोग भी मुग्ध हो जायेंगे। इतना ज्ञान भरा होता है कि उसका ठिकाना ही नहीं। इस प्रकार दूसरों को हजार प्रकाश देंगे—ज्ञान बतावेंगे, लेकिन खुद मशालची की तरह अंधेरे में ही रहेंगे। काशी में बड़े २ धुरन्धर विद्वान् हैं, परन्तु ऐसे बड़े धुरन्धर ज्ञानी पण्डित भी प्रातःकाल लोटा लेकर गंगाजी पर स्नान करने जायें। स्नान करने के बाद किनारे बैठकर सूर्यनारायण का जाप करने को बैठ जायें, 'सोऽहं सोऽहं इति सहजानंदात् समरसत्वं मोक्षमार्गः' का जाप करें। नानाप्रकार के श्लोक पढा करें। लेकिन ध्यान किस में रखे ? किनारे पर आनेवाली मछलियोंपर। आंखी कि उठाकर रखी लोटे में। घर आकर उनका साग बनाकर खालेंगे। हमारे पण्डितों की यह दशा है।

दुनियां की प्रशंसा की कोई दरकार नहीं। धर्मक्रियाएं करें। शुद्ध आचरण पालें। अपना व्यवहार सरल एवं शुद्ध रखे, वही सच्चा पण्डित है।

और वक्ता वही है, जो सत्यवादी हो। आचरण में—व्यवहार में सब जगह सब हालत में मुंहपर मिठास रखें। और सत्य ही बोलें। सत्य बोलनेवाला ही सच्चा वक्ता है। वास्तविक सत्य वही है जो सत्य होते हुए प्रिय भी हो। प्रिय—मधुर न हो तो वह सत्य भी सत्य नहीं। और मधुर—सुन्दर प्रिय बोलनेवाला सुखी भी होता है। किसी किसी मनुष्य की भाषा ऐसी होती है कि वे अपने मुंह से भले या बुरे सभी-प्रसंगों में सुंदर ही बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है:—

सुन्दर-अतिसुन्दर

एक राजा के पास एक दीवान था। बड़ा मधुरभाषी। कभी अपशब्द या बुरा शब्द उसके मुंह से निकले ही नहीं। परमात्मा पर अटल विश्वास रखनेवाला। कोई उसे कहे:—“ महाराज ! फलाने का लडका मर गया। ” वह कहे—“ सुन्दर ” कोई कहे—“ फलाने ले घर में आग लग गयी। ” “ अति सुंदर ” यही जवाब दीवान देता था। उसे कोई कुछ भी अच्छा या बुरा कहे, बस ‘ सुन्दर ’ और ‘ अति सुन्दर ’ इसके सिवाय कोई बात वह दीवान नहीं कहता था।

सयोग से एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार तो मिली नहीं, परन्तु राजा का एक अगूठा टूट गया, रुन्दरू की गलती के कारण। राजा खिन्न होकर महल में लौटा। डॉक्टर, वैद्य सब को बुलाया। खर सुनकर और भी सब अफसर वगैरह राजा के साथ सहानुभूति उताने आये। परन्तु दीवान नहीं आये। उन्हें बुलाया गया। आदमीने कहा—“ राजा साहब का अगूठा टूट गया है। आपको बुलाते हैं। ” “ सुन्दर हुआ ” दीवान बोलते हैं।

सिपाही आगे २ दौड़ादौड़ा गया। राजा से कहा: “ महाराज! आपका अगूठा टूट गया, दीवान सा. कहते हैं:—“ सुन्दर हुआ ” यह क्या बात ? ” राजा क्रुपित हो गया। सोचता है—“ दीवान मेरा वफादार नौकर नहीं। उसे हुक्म देता है—“ तुम मेरे राज्य को २४ घन्टे में छोड़कर चले जाओ। ”

दीवान को इस प्रकार की चिट्ठी मिलनेपर यही कहते हैं: “ अतिसुन्दर ”। दीवान चले गये। दूसरों की सीमा में जाकर रहने लगे।

इधर राजा का अगूठा महीना बीस दिन में ठीक हुआ। फिर एक दिन शिकार को निकला। घोड़े पर सवार हुआ सरपट सरपट, एक शिकार के लिये दौड़ा जारहा है। राजा एक भयावने जंगल में जा निकला।

इतने में “ कौन ! कौन ! ” कहते हुए १५-२० इयियारन्द आदमी राजा के पास आखड़े हुए। राजाने पूछा—“ तुम कौन हो ? क्यों आये हो ? क्या चाहते हो ? ”

“ हम शक्तिपूजक हैं ” वे बोलते हैं। “ शक्तिदेवी की पूजा के लिये ३२ लक्षणांशु एक पुरुष की खोज में हैं। उसे देवी के सामने वध करेंगे। तुम मिलगये हो हमें खुशी है। ”

राजा को पकड़कर वे लोग देवी के सामने लेगये। राजा घबरा गया। राजा को परमात्मा याद आता है।

राजा की गर्दन पर तलवार उठाने जाती है कि इनमें से कौन आदमी चिट्ठाकर कहता है—“ ठहरो ! ठहरो ! ! इसे मत मारो। यह आदमी हमारे काम का नहीं ; यह ३२ लक्षणवाला नहीं है। इसके हाथ का एक अगूठा नहीं है। इसका अगमज्ञ है। ”

“ ले तेरा घोड़ा और भाग जा यहाँ से ” कहते हुए उन शक्तिपूजकों ने राजा को छोड़ दिया।

राजा परमात्मा को याद करता हुआ महल में आया। राजा को याद आता है, जिस दिन अंगूठा टूटा था, दी. सा. ने कहा था कि “सुन्दर”। सचमुच मेरे लिये ‘सुन्दर’ हुवा, अगर आज अंगूठा टूटा हुवा न होता तो मेरी गर्दन भी टूट गई होती। राजाने हुक्म दिया—“उन पहले के दीवान सा. को बुलाओ।” नौकर गये, जहाँ वे रहते थे। दीवान सा. आये। राजा को प्रणाम कर बैठे।

सबकुछ कुशलसमाचार पूछने के बाद राजा सा. बोले—“दीवानजी, आपने उस दिन, जब मेरा अंगूठा टूटा था, कहा था कि ‘सुन्दर’। सचमुच ही, मेरे लिये सुन्दर हुवा।” कहते हुवे राजाने सब किस्सा कह सुनाया। “लेकिन” राजा फिर बोला—“जिस दिन मैंने आपको यहां से निकल जाने को कहा और आपने जवाब दिया—‘अतिसुन्दर’ सो आपके लिए ‘अति सुंदर’ क्या हुआ?”

दीवान उत्तर देता है: “आपही विचार करलीजिये। अगर उस वक्त आपकी नोकरी में मैं रहता तो आप मुझे भी अपने साथ शिकार ले गये बिना नहीं रहते। उस वक्त मैं भी आपके साथ पकड़ा जाता और वह तलवार आपकी जगह मेरी गर्दन पर चलती; क्योंकि आपका तो अंगभंग था, मैं मारा जाता। इस लिए मेरा ‘अतिसुन्दर’ कहना उचित ही था।

प्यारे मित्रो !

इसतरह आप भी मिष्ट-भाषी बनें। आपका भी भला होगा।

भाइयो और बहनो !

मैंने कुल ३३ चां गुण कहा था । उसमें आखिर में चक्का कैसा होना चाहिये ? इसकी व्याख्या की थी ।

अब आगे दाता के विषय में कहता हूँ ।

सच्चा दाता कौन है ?

दाता कौन है . “ दाता भीताभयप्रदा । ”

भयभीत, दुःखी जीवों की जो रक्षा करता है, उन्हें आश्रय देता है । उन्हें दुःख से बचाने की कोशिश करता है, अभयदान देता है, उसका नाम है सच्चा दाता ।

पैसा यह हाथ का मैल है । वह काला ही करता है । चला जाय तो मुँह काला करता है और ज्यादा पास में है तो हाथ काला करता है । लेकिन सच्ची बात यह है कि—उसे भयभीत, दुःखी, गरीब, और नाना प्रकार की विपत्ति में आये हुये प्राणी को बचाने के लिये उपयोग में लाना चाहिए, यह सच्चा दातृत्व है, जो बहुत कम जगह मिलता है । ऐसी चञ्चल मैल सरीखी सम्पत्तिपर से भी लालची-मोही मनुष्य की मूर्च्छा नहीं उतरती. इसका कारण क्या है ? दातृत्व का—उदारता का गुण नहीं है । पैसा बटोरते जाते हैं—लारों करोड़ों हो जाते हैं यह सब होते हुए भी कोई इकाध विरला ही माग्यशाली होता है, जो उसपर से मूर्च्छा को कम करके उसे शुभ कार्यों में खर्च करता है ।

दान में भी उगाई

मेरे सुनने में आता है कि कितने ही गृहस्थों के घरों में धर्मादा का पैसा इकट्ठा होता है । उस धर्मादा के पैसे से अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं । ऐश्वर्याराम उड़ा रहे हैं । वह धर्मादा भी अपने घर का नहीं होता, बाहर का होता है । दूसरे के मालपर से धर्मादा निकालकर अपने घर में रखते हैं । हजार, ५ हजार, १० हजार होजाते हैं । फिर भी उनको खर्चने का जिज्ञास नहीं होता । जबतक वह बढ़ता नहीं, वस अभी तक

कुछ होता है। पहले तो कुछ न कुछ मन में रहता भी है : 'अपनी शक्ति के अनुसार रकम खर्च करूं'। लेकिन जिस समय धर्मादे की रकम इकठी होजाती है, ५-२५ हजार जुट जाते हैं फिर उसमें से खर्च की भी नियत नहीं होती। आप लोग मुझे साफ करना; मैं कुछ बात कहूं तो। मेरा अनुमान है कि आप लोग इन बातों से दूर होंगे। मैं नहीं कह सकता। उस धर्मादे के पैसे से पालीताने की यात्रा करेंगे। वहां जाकर स्वामीवत्सल करेंगे, उन्हीं धर्मादे के पैसे में से। दान, पुण्य, धर्मादा वगैरह जो कुछ करेंगे उसी रकम में से। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरे के पैसे, नामवरी अपनी, धर्मादा के पैसे खाया खुदने और अपने भाइयों ने। मैं कहता हूँ—

आपने अपनी सूड़ी में से कौनसा पैसा खर्च किया? दातृत्व का गुण दुनिया को दिखाना है, लेकिन अपने घर में से कौनसा पैसा खर्च किया है? दूसरों के मालपर से-दूसरों के व्यापार पर से, दूसरों से धर्मादा लेकर घर में जमा करते हो और दुनियां में दान का ढोंग करना चाहते हो। यह कितना अन्धेर चल रहा है? आप कहते हैं: 'हम इतना दान करते हैं। फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती?' इसका उत्तर तो आप अपनी अंतरात्मा से लीजिए कि आप दानी हैं या दान के नाम से नादानी करते हैं? सच्चा दानी वह तो जो अपनी रोटी में से दान दे। खूब याद रखिये, सच्चा दातृत्व यही है, जिसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो 'जिगर' कहना चाहिये। वह सोचे: मैं अपने पैसे का सदुपयोग करूं, कुछ ऐसे काम में लगाऊं कि जिस से हजारों लाखों आदमियों को लाभ हो। उनके दुःख दूर हो।' आप अगर सच पूछें और मुझ से अगर नग्न-सत्य में कहलाना चाहें तो बहुत कम ऐसे होंगे-सर्वथा अभाव नहीं होता है-जिनके दान को सच्चा दान कह सकते हैं। और फिर ऐसा दान करनेवाला मनुष्य आडम्बर नहीं करेगा। जो कुछ करना होगा, करता जायगा अपनी शक्ति के अनुसार।

मेरे प्यारे भाइयो! धर्मादे की रकम अपने काम में लेना भयंकर से भयंकर पाप है। अगर आपके पास हो तो आप अब सोच लीजिये, और नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। क्यों पाप है? जरा आपको बताऊं। आपके हक की वह मिलकियत नहीं। फिर उस में थोड़ासा खर्च मात्र होजाय-एक पाई भी हसम की पेट में चली जाय तो वह हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करदेती है।

आज हमारे यहां समाज में इतना दान होता है जिसकी हद नहीं। मैं कहता हूँ- और सब दानों को छोड़ दीजिये, लेकिन एकमात्र पर्युषणा में हमारा सारा जैन समाज

जो दान करता है, खाने-पीने में, पूजा में, दया में, प्रभावना वगैरह में, उस समय हमारा सारा जैन समाज यह ठहराव पास करदे कि—“ मात्र स. २००१ के पयुर्पण की समस्त आयक और खर्च की रकम युनिवर्सिटी के कायम करने में खर्चने के लिये होनी चाहिये ” तो मेरा ख्याल है, दो युनिवर्सिटियाँ आमानी से कायम होजाय । इतना खर्च करते हुए भी आज हमारे यहाँ कोई सुन्दर कॉलेज नहीं, कोई हायस्कूल या गुरुकुल नहीं, कोई अच्छी से अच्छी मस्था नहीं । अज्ञान का पूरा अधकार फैला है । इसका कारण समझ लीजिये । आपके दिलो मे क्या है ? पैमे पर से मोह छूटता नहीं, छूटता भी है तो घरके पैमे पर से नहीं । और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुमर दान होता नहीं है । यही कारण है कि, हमें दान के फल की पाप्ति जो होनी चाहिये नहीं होती ।

कहने का मतलब यह है —“ दाता भीताभयप्रदः ” जो दुःखी भयभीत प्राणियों को बचावे वह दाता है—नह दानी है ।

अभयदान, यह सच्चा दान

दातृत्व का गुण रखनेवाला उही है, जो समय के अनुमार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुमार भयभीत, दुःखी, दीन, पशु, पक्षी, मनुष्य यानी जीव मात्र की रक्षा करता है । कितना सुख है ऐसे दानी को ।

एक भयभीत प्राणी को बचादे, उम आदमी को कितना सतोष और तमछ्छी होती है और वह आपको कितना आशिर्वाद देगा ? एक कथा है—

एक राजा के गाव में एक चोरने चोरी की । राजाने उमको फासी की सजा दी । कल सुबह ८ बजे उमे फामी दीजानेवाली है । रात को रानी राजा से कहती है—“महाराज ! जिस चोर को कल फामी देनेवाले हैं उमकी फासी की सजा महरबानी करके एक दिन आगे बढ़ादीजिये । इस एक दिन में मुझे उमकी भक्ति करने दीजिए । ” “ बहुत अच्छा । कल नहीं, परसों ही सही ” । राना बोला ।

रानिने उस चोर की खूब भक्ति की । खूब नहलाया, सिलाया । नाटक, नाच, गाने वगैरह दिखलाये । तल, इत्तर, वगैरह सुदर २ वेप-भूषामे उसे सजाया गया । दिनभर खूब आनंद और आराम से रक्खा । पाचो इन्द्रियों के पिपयों की मोगने की सम्पूर्ण सामग्री उसे ददी गई । लेकिन उसका मान ठिकाने नहीं था । वह तो यही समझता था कि कल सबेरा होते ही ८ बजे मुझे फासी होगी ।

रात को दूसरी रानी राजा से कहती है:-“ महाराज आपने पटरानी की इच्छा को मान दिया है। मेरी भी इच्छा है कि एक दिन मुझे भी मौका दे दीजिये कि मैं भी उस चोर की सेवा भक्ति करूं। ”

राजाने कहा-“ यह कौनसी बड़ी बात है। एक दिन देर से ही सही। तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। ”

पहली रानीने जितनी भक्ति की थी, दूसरी रानीने हजारों रुपया ज्यादा खर्च करके, उससे भी ज्यादा उसे शारीरिक आराम दिया। पर चोर का ध्यान किसी चीज में नहीं था, किसी ऐश-आराम में नहीं था। उसे कुछ भान नहीं था कि क्या हो रहा है ?

इसीतरह से तीसरे दिन तीसरी रानीने चोर को अपने पास रक्खा। चौथे दिन चौथीने। यों ६ रानीयोंने छः दिनतक उसे अपने पास रक्खा। और खूब आनंद कराया।

सातवें दिन सातवीं रानी राजा के पास जाकर प्रार्थना करती है:-“ महाराज ! आजतक मैंने कोई चीज नहीं मांगी। आज मैं एक चीज आपसे मांगती हूं। मेरी इच्छा को पूरी करें। ”

“ कहो, क्या मांगती हो, मैं देनेको तैयार हूं। ” राजा कहता है।

रानी कहती है:-“ महाराज ! अगर काप देने को तैयार हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूं कि चोर का फांसी का हुक्म रद्द कर दीजिये। और उसे मेरे यहां एक दिन रखें। ”

राजा रानी की प्रार्थना स्वीकार करता है। चोर को रानी अपने महल में बुलाती है। सब से पहले उसे यह खबर सुनाती है कि-“ तुम्हारी फांसी का हुक्म रद्द कर दिया गया है। ”

चोर खुश होगया। आंखें खुल गयीं। सिर का बोझा हलका होगया। रानी उसे मामूली छाल रोटी खिलाती है। सुबह होते ही कह देती है कि अब चले जाईए।

अब रानियोंमें आपस में लडाइ होती है।

पहली रानी कहती है: “मैंने इतना खर्च किया उसको आराम पहुंचाने में। ”

दूसरी कहती है-“ मैंने इतना किया, यह किया वह किया। ” तीसरी, चौथी, पांचमी, और छठी भी यही कहती है। सब यही कहती है:-“ मैंने उसे सुख ज्यादा दिया, मैंने ज्यादा दिया। ”

आखिर रानियों की लड़ाई का झगडा जाता है राजा के पास । राजा ममज्ञ नहीं सकता है कि क्या करना चाहिये ? एक कहती है—“मैंने इतना खर्च किया, इतना सुख दिया । ” दूसरी कहती है—“मैंने इतना किया, इतना दिया । ” सभी यही कहती हैं । राजा झुझलाकर कहता है—“ अरे भई ! ठीक है । तुमने खूब सुख दिया, मगर लेनेवाले से पूछो कि—उसको किस से ज्यादा सुख मिला । ”

उमे बुलाया गया । राजा कहता है—“ देखो, तुम्हारी फॉसी का हुजूम हम रानी के कहने से निरस्त किया है, लेकिन इन सात दिनों में कौनसी रानीने तुम्हें ज्यादा सुख दिया ? जवाब दो । ”

चोर कहता है—“ मुझे कुछ नहीं मालूम । सुख क्या चीज है ? मैंने क्या खाया ? क्या किया ? कैसे रहा ? कुछ भी मालूम नहीं । अगर कुछ मालूम हुआ और सुख मिला, तो कर के दिन । जब हम रानी साहिबा के पास गया, तब मिला । इन्होंने कहा कि—“मेरा फॉसी का हुक्म रद्द हो गया है । ” जब मैंने यह सुना तो मेरा आत्मा सुख से फूला नहीं समाता था । मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख दिया तो इन्होंने । मैं इनका उपकार मानता हू । ”

प्यारे भाइयो और बहनों ।

खूब समझिये । एक जीव जिस समय भय में आजाता है, अगर हम उसके भय को दूर कर दें, उसको निर्भय कर दें, तो इसके जैसा श्रेष्ठ दान कोई नहीं । अभयदान सब स बड़ा दान है ।

आपको चाहिये कि ऐसे दातृत्व के गुण को प्राप्त कर के धर्म को प्राप्त करें ।

अब २४ वाँ गुण कहा जाता है ।

चौबीसवाँ गुण “ व्रतस्थज्ञानवृद्धाना पूजक । ”

जो व्रती है, व्रतों में रहनेवाले है, व्रतों का पालन करनेवाले है और जो ज्ञानवृद्ध है उनकी सेवा करनेवाला हो—उनका आदर करनेवाला हो ।
व्रती कोन है ?

अब व्रती किसे कहना ? व्रत तो नाना प्रकार के होते हैं, परन्तु जिन व्रतों से, नियमों से हमारे जीवन का विकास हो, हम पापों से बच जायें—ऐसे किसी भी व्रत को पालनेवाले का नाम है व्रती ।

ऐसे व्रत गृहस्थ के लिये और साधुओं के लिये भिन्न २ प्रकार के होते हैं । जिनका मैं आगे जाकर विवेचन करूँगा । अभी तो यह दिखलाना चाहता हूँ कि, हरेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार का व्रतधारी जरूर हो । और वह व्रत का पालन करने के लिये रातदिन उतनी ही कोशिश करे, जितनी अपने आत्मा का रक्षण करने की कोशिश करता है । मैं किसी अपेक्षा से यह मानने को तैयार हूँ कि—जीवन की अपेक्षा व्रतों का पालन बड़े महत्व का है । व्रतों का धारण करना, किस लिये होना चाहिये यह मैं बताता हूँ ।

व्रतों को लेने का महत्व ।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं—मानने लगे हैं कि, “ हम व्रत नहीं लेते हैं, परन्तु पालन तो करते हैं । फिर व्रत लेने की क्या आवश्यकता ? ”

मैं कहता हूँ—कोई गृहस्थ साधु के वेष में नहीं रहते हुए पञ्च-महाव्रतों का पालन करने को तैयार हो, तो क्या वह पञ्च-महाव्रत पालन कर सकता है ? कभी नहीं । गृहस्थाश्रम में रहनेवाला मनुष्य पेसा पैदा करे, पुत्र, स्त्री, परिवार का पोषण करे, व्यापार भी करे, राजगार भी करे, विवाह-शादी भी करे, तमाम दुनियादारी के काम करे और साथ ही महाव्रतों का भी पालन करे, यह कभी नहीं हो सकता । किसी आदमी से यह कहा जाय कि—‘तुम काजल की कोठरी में रहे, और सब दीवालें लु कर चलो, लेकिन कपड़ों पर दाग नहीं लगना चाहिये ।’ यह जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन संसारी वातावरण में रह कर महाव्रतों का पालन करना है । उसको कालिख लगे बिना नहीं रह सकती, पतित हुए बिना कभी रह नहीं सकते । खूब याद रखिये । मनुष्य को व्रतों का लेना जरूरी है । जो व्रत धारण कर लेता है, उसकी मनोवृत्तियों में फर्क आ जाता है । दिल के अंदर यह भावना जागृत हो जाती है कि जिसके कारण उसको यह ध्यान रहता है कि ‘व्रत लिये हैं इन्हें पालन करना चाहिये ।’

चार प्रकार के मनुष्य

व्रतों का अनुलक्ष करके मनुष्य के चार भेद शास्त्रों में कहे हैं—

- (१) एक मनुष्य ऐसा है, जो व्रतों को लेता है और पालन भी करता है ।
- (२) एक मनुष्य ऐसा है जो व्रतों को लेता नहीं, परन्तु पालन करता है । (३) एक

ऐसा है जो व्रतों को लेता है परन्तु पालन नहीं करता। (४) और चौथा ऐसा भी मनुष्य है, जो लेता भी नहीं और पालन भी नहीं करता।

पहले मनुष्य का मार्ग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। दूसरा व्रतों को नहीं लेकर पालन करनेवाले को कभी न कभी शिथिल होने का भोका आजाता है। चित्त की चञ्चलता से मलिन वातावरण के कारण मनोवृत्तियाँ काबू से बाहर होजाती हैं। सोचता है “चलो, व्रत लिया तो नहीं, पाल सका वहातक पाला। आज अगर नहीं पाल सकता हूँ तो मुझे दोष तो कुछ लगेगा नहीं।” परन्तु मनुष्य जब किसी बात का व्रत लेलेता है तो बड़ डरता है। ऐसे वातावरण में भी वह पूरी तरह से पार निकल जायगा। एक आदमाने उपवास का पञ्चक्खाण लिया है, स्नयम् या साधुनी के पाम जाकर। परिणामस्वरूप दिनभर उसकी मनावृत्ति उपवास की ही होजाती है। लेकिन जो पञ्चक्खाण नहीं लेता है और वैसे ही उपवास करना चाहता है उसका उत्साह ८ बजे १० बजे १२ बजे तक रहता है। कहता रहेगा “मेरेको उपवास करना है—मेरेको उपवास करना है।” कहते २ बजे १—२ बजे और पेट में चूरे दौड़ने लगे, उभी समय उड़ फिगल जायगा। घर जायगा, पत्नी से कहेगा—“मैं पञ्चक्खाण कहा लिया? लाओ जरासा खाना।” जरासा खाने को तैयार होजाता है, पञ्चक्खाण न लेने का यह परिणाम है।

हमारे यहाँ पञ्चक्खाण लेना, व्रत लेना, प्रतिज्ञा लेने की जो यह परिपाटी है, बड़ी महत्त्वमे महत्त्व की चीज है। आज इसी परिपाटी के बल पर अगर २। हचार वर्षों पूर्व प्रचलित नियमों का दृढ़ता से पालन करनेवाले कोई साधु इस भारत के ७२ लाख साधुओं में से हैं तो वे हैं मात्र जैन के साधु।

जिम्ने अपने आत्मा से, गुरु से कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है और वह अगर व्रतों का पालन करना छोड़ दे, तो उसे पश्चात्ताप नहीं होगा। इसकी वह जरूरत ही नहीं समझेगा। परन्तु जिसने गुरुचर्य की प्रतिज्ञा की है, चारित्र्य की प्रतिज्ञा की है, किसी भी व्रत की प्रतिज्ञा—नियम करलिया है, सम्मन है, कभी वह भूल भी करले, व्रत भंग भी करदे, तो भी उसे उड़ा पश्चात्ताप होता है कि “हाय, मैंने नियमों का भंग कर डाला। मैं इतना पापी हूँ।” पश्चात्तापपूर्वक वह अपने आत्मा का कल्याण भी करलेगा। व्रतों का फिर से यत्नपूर्वक दृढ़ता के साथ पालन करते हुये अपना उद्धार करलेगा।

अरणिक का उद्धार कैसे हुआ ?

अरणिक मुनि बाल्यावस्था में दीक्षा लेते हैं। माता भी दीक्षा ले लेती है। अरणिक मुनि बड़े सुकुमार हैं। दोपहर का वक्त है। बड़ी कड़ी धूप पड़ रही है। सिर खुला है, तप रहा है, पैर जल रहे हैं। अरणिक मुनि ऐसे वक्त गोचरी (भिक्षा) लेने के लिये अपने स्थान से बाहर निकले। शहर में आते हैं। परन्तु चलते २ पैर जलने लगे, वहीं एक मकान की छाया देखकर उसके नीचे थोड़ी देर के लिये खड़े होगये। झगेछे में एक स्त्री बैठी थी, उसने युवान मुनि को देखा, वह उनपर मुग्ध होजाती है। दासी को कहती है:-“ नीचे एक साधु खड़े हैं, आदर से उन्हें ऊपर लेआओ। ”

दासी साधु के पास आती है। कहती है: “ महाराज ! पधारिये, हमारी बाईजी आपको बुलाती हैं। बहराना है (भिक्षा देना है) आप गोचरी के लिये पधारिये। ”

साधु ऊपर चले जाते हैं, और इसके बाद स्त्री नाना प्रकार के हावभाव से, बोल-चाल से उन्हें अपनेपर मुग्ध करती है, कहती है: “इस साधुपने में क्या रखा है ? इतना सुकुमार शरीर ! यह यौवन अवस्था ! यह तो अवस्था तुम्हारे लिये नानाप्रकार के काम, भोग, विलास भोगने की है। इस शरीर को क्यों कष्ट देते हो ? योंही जलाजला-कर राख क्यों कर रहे हो ? तुम्हें चाहिये, मेरे साथ रहकर भोगविलास में मग्न रहो-आनंद करो। ”

अरणिक मुनि वहीं रह जाते हैं। चारित्र को भ्रष्ट करदेते हैं। अरणिक जब नहीं लोटे, तो उनकी साध्वी माता को चिंता होती है। मेरा लडका कहां चला गया ? क्यों नहीं अभीतक आया। माता पागलसी होजाती है। मेरा लडका मेरी कुक्षी से जन्मा हुआ, छोटी उम्र में भावना से उसे दीक्षा दी और मैंने भी ली। आज कहां चला गया ? क्या हो गया ? साध्वी होते हुए भी मोह का उदय होता है।

अरणिक अरणिक करती मा फिरे। गलिए गलिए बनारो जो ॥

केणे दीठोरे मारो अरणीलो पूछे लोक हजारो जी ॥ अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी ॥

“भाई ! तुमने मेरा लडका देखा ? सुन्दर काया है। साधुवेप में है। भिक्षा के लिये निकला है, परन्तु अभीतक नहीं आया। तुमने देखा है उस को ? ” हजारों मनुष्यों को पूछती फिरती है। पागल सी होगयी है।

सयोग से झरोखे में स्त्री के साथ बैठा हुआ अरणिक अपनी माता को रोते देख लेता है ।

सज्जनो ! महाव्रत लेना कितना महत्वपूर्ण कार्य है और लेने के बाद पतित होजाते हैं, तब फिर इसके लिये पश्चात्ताप कैसे करते हैं ? इसका उदाहरण है । अरणिक विचारता है "जिस माता की कुक्षी से जन्म लिया और जिमने मेरे आत्मा के कल्याण के लिये दीक्षा दी, और स्वयं भी ली, उस माता को मेरे लिये आज रोने का समय आया है । धिक्कार है मेरे आत्मा को ! मैंने चारित्र्य लेकर क्या किया ? मैं ने पाच महाव्रत लेकर क्या किया ? यह साधु वेप लेकर क्या अनर्थ किया ? सब कुछ डुबो दिया ? । आज अपने आत्मा का पतन कर दिया ? हाय धिक्कार है मुझे ! ! " अरणिक माता के पाम नीचे आता है:—

गोलिधो उतरीरे जननी पाय पडयो, मन शु लाजयो अपारो जी ।

हू कायर छू रे मारी मायडो, मैं कीधो अविचारो जी ॥ अरणिक—

माता के चरणों में गिर जाता है । पश्चात्ताप करता है । गेने लगता है —“ मा ! मैंने तेरी कुक्षी को लजाया है । माफ कर । प्रायश्चित्त करने को तैयार हू । ”

प्यारे मित्रो ! यह महाव्रत की प्रतिज्ञा लेकर महाव्रत नहीं पालने का परिणाम है । अगर उसने प्रतिज्ञा न ली होती, तो यह पश्चात्ताप कभी नहीं करता ।

माता भी इस समय यह नहीं रहती कि “ तू घर चल और शादी करले । ” परन्तु यही कहती है कि—“ मैं तुझे गुरु के पाम लेजाती हू, और जो कुछ प्रायश्चित्त या दंड दे लेकर तू अपने आत्मा का कल्याण करले । ”

एक पुत्र अपने आत्मा का कल्याण कैसे करे, यह रास्ता दिखाना यही माता-पिता का मुख्य कर्त्तव्य है । माता अरणिक को गुरु के पास लेजाती है । गुरु उपदेश देते हैं । फिर मे आत्मा का उद्धार करने का मार्ग बताते हैं, परन्तु अरणिक माफ शब्दों में जवाब देता है—“ मेरे से अब चारित्र्यपालन नहीं हो सकता । चारित्र्य के कष्ट लगातार वर्षावतक महन करू, यह मेरे शरीर के वश की बात नहीं । फिर भी मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना अति आवश्यक है । मैं अपना कल्याण करना चाहता हू, परन्तु आप ऐसा मार्ग बताइये जिससे मैं जल्दी कल्याण करू । ”

“अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, तुम्हारा मन साफ है, दृढ विचारशक्ति है,

और इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो जाओ, वह अङ्गार सरीखी धधकती शिला है इस पर संथारा करलो।" गुरु अपने परम शिष्य को सुगम, सीधा और जल्दी का मार्ग आत्मकल्याण के लिये बताते हैं।

अग्नि धखन्ती रे शिला उपरे, अरणिके अनशन कीधुंजी।

रूपविजय कहे धन्य ते मुनिवरा, जेणे मनबंधित लीधुं जी ॥ अरणिक—

धधकती शिला पर अरणिक मुनि अपने शरीर का उत्सर्ग करदेता है। परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होजाता है। उस अवस्था में शरीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं। सच्चे योगकी साधना में गरमी या ठंडी, सुख या दुःख, किमी का भान नहीं रहता। वह चित्तकी उत्कृष्ट एकाग्रतामें तल्लीन हो जाता है। जड़-शरीर में उसका कोई संबन्ध नहीं रहता। अरणिक का आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? यही है कि मनुष्य जिस समय व्रतधारी होता है वह अगर अपने व्रतों में दूषण लगा लेता है तो भी, उसे पश्चात्ताप होना है। उसे फिर से ऊपर चढ़ने का मौका अवश्य रहता है। लेकिन जिसने व्रत लिया नहीं, प्रतिज्ञा की नहीं फिर भी उसका पालन करते हुए अगर कहीं दूषण लगा देता है, तो उसके लिये पश्चात्ताप का मौका नहीं होता। और वह हमेशा के लिए गिर आता है।

कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञापूर्वक व्रत लिये और भंग या दूषण होनेपर प्रायश्चित्त लेते हैं, परन्तु ऐसा एक भी आजतक नहीं आया जिसने बिना प्रतिज्ञा लिये व्रत पालन किया हो, और प्रायश्चित्त किया हो। इसलिए व्रतधारी होना बहुत जरूरी है।

भाइयो और बहनो,

कल मेने व्याख्यान के अन्त में यह कहा था कि-जो लोग व्रत-नियम आदि लेते हैं, उनकी गलती होनेपर वे पश्चात्ताप करते हैं, प्रायश्चित्त लेते हैं, परन्तु ऐसा एक भी आदमी अभी तक नहीं देखा, जिमने बिना प्रतिज्ञा लिए व्रतों का पालन किया हो और अपनी गलतियों का प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप किया हो। जो प्रतिज्ञा लेते हैं, उन्हीं को दूषण लगता है, और बिना प्रतिज्ञावालों को न लगता हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि उनके दिल में तो आता है कि मेने कोई प्रतिज्ञा तो ली नहीं, फिर मेरी इच्छा थी वहा तक पालन किया। अब इच्छा नहीं, नही पालन किया। पश्चात्ताप किस बात का? दंड किस बात का?

सज्जनों! दोनों में यही फर्क है। दूसरे की आत्म-शुद्धि कभी कमी नहीं हो सकती, अगर कहीं गिर गया, जो कि बहुत संभव है, तो फिर उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिये व्रत, नियमों का लेना और ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है।

यह प्रतिज्ञा तो सासारिक कार्यों में भी जरूरी समझी जाती है। फिर, आत्मा के कल्याण करनेवाले कार्यों में-व्रतों में तो कितनी जरूरी होगी, इसका आप स्वयम् अनुमान कर सकते हैं।

जिस समय शादी होती है, तो पति-पत्नी चँवरी के नीचे बैठकर अभिदेव की साक्षी से प्रतिज्ञा करते हैं कि, “हम दोनों एक दूसरे को जीवनभर निभाएंगे।” पत्नी प्रतिज्ञा करती है:-“मैं अपने पति को देव समझकर उनकी हमेशा आज्ञाकारिणी बनी रहूंगी-अर्द्धाङ्गिणी होकर रहूंगी।”

आज के जमाने की हवा के कारण से उनमें फिर विस्वावाद (सतमेद) होजाय तो बात दूसरी। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा को पालन करनेवाले मनुष्यों का हमें पूजक होना चाहिये।

प्रतिज्ञा में दृढता

व्रत अनेक प्रकार के होते हैं। गृहस्थी में अनेक कार्य, अनेक व्यापार ऐसे हैं, व्यसन ऐसे हैं, जो त्यागने लायक हैं और भी ऐसी चीजें हैं, जो त्यागने लायक हैं। जो प्रतिज्ञा कोई ले उसका पालन बराबर सच्चाई, ईमानदारी से अवश्य करे। यह नहीं कि किसी ऐसी खाने की चीज का हमने त्याग किया है, पर कभी उसे खाने का मौका आगया, समझ लिया अभी तो खालें, फिर कल माधुजी से प्रायश्चित्त करलेंगे-आलाचना करलेंगे। रात्रिभोजन का त्याग करनेवाला प्रतिज्ञा करलेता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। परन्तु एक दिन सेठजी व्यापार में ऐसे लगे कि घर देर से पहुंचे। भूख अब बड़े जोर से लगी है। परन्तु सूर्यास्त होगया है। खा नहीं सकते। इतना होते हुए भी उसका कोई न कोई वहाना निकाल कर कि “अभी तो हाथ की रेखाएं दिखती हैं।” इस तरह की बारीकियां निकालकर भोजन करलेंगे। इतना होते हुए भी अगर कोई कहे तो कहेंगे “प्रायश्चित्त लेलेंगे।”

जिस समय इस तरह प्रतिज्ञा का भंग किया जाता है उस समय आत्मा की सच्ची भावना दूर होजाती है, अगर गलती से भूल होगयी तो प्रायश्चित्त हो सकता है। इरादे पूर्वक किये हुए व्रत या प्रतिज्ञा के भंग का प्रायश्चित्त नहीं होता। यह भयंकर पाप का कारण होजाता है। इसका प्रायश्चित्त क्या है?

सच्ची बात तो यह है कि कष्टों में भी प्रतिज्ञा पालन करना। शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए भी प्रतिज्ञा का पालन करे तभी धर्म धर्म होता है। इसलिये व्रतस्थ होना, प्रतिज्ञाओं का पालन करना, प्रतिज्ञाएं लेकर यथापूर्वक पालन करनेवालों की प्रशंसा करना, पूजक होना, गृहस्थों का धर्म है—कर्तव्य है। इसीलिए कहाः व्रतस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः।

संसार में एकसे एक बढचढकर गुणवान पुरुष होते हैं। इन गुणवानोंने व्रतों को धारण किया है, नियमों को लिया है, और अपने आचार-विचार शुद्ध रखते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं का पूर्णरूप से पालन करनेवाले होते हैं। ऐसे मनुष्य सचमुच सबके लिये पूजनीय होते हैं।

व्रत लेना-एक चीज है, और लेकर फिर उसका पालन करना दूसरी चीज है, व्रतों को लेनेवाले तो बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन उन्हें लेकर यावज्जीवन पालन करना यही एक खूबी है।

विघ्नो का सामना

त्रुतुके पालन करनेवाले को कौन २ से कटु मे से निकलना पडता है, इमको आप मोचिपे। उसके मार्ग मे नाना प्रकार के विघ्न आवेंगे, जिस चीज की प्रतिज्ञा ली है, उसे भागने के ऐसे समय सयोग से आजाते हैं कि, जिसके कारण उसका चित्त चला यमान होजाता है। 'लेकिन' खूबी उमीकी है, जो ऐसे उक्त को भी काबू मे रखता है। चाहे कुछ भी होजाय, परन्तु अपने व्रतो का भङ्ग नहीं करेगा। उसीको फल की प्राप्ति भी होती है।

आज आप लोग अनेक प्रकार के व्रत लेते हैं, नानाप्रकार की प्रतिज्ञाए करते हैं, परन्तु ऐसा कठिन समय आनेपर किमल जाते हैं। आपका मन चलायमान होजाता है। परन्तु ऐसे उक्त ही सचकुछ सहन करके व्रतों का पालन करें-यही कर्मौटी है। सच कुछ उमके लिये कुर्बान करदे। पर ली दुइ प्रतिज्ञा का भग रुदापि न करे। तभी व्रत लेना मार्थक है और पूजनीय भी तभी बन सकते हैं। आज व्रत 'लेते जायें, कल उसे छोडते जायें, तो इमका कोई मतलब ही नहीं। यह तो एक पाप है। लेना कौन बडी चीज है?। व्रतों को लेकर पालन करना, यही बडी चीज है। साधु महान्व्रतों को लेता है। ऐसे मामूली आदमी को रुहदिया जाय वह भी लेलेगा, परन्तु पालन करना, उसके लिये अपनी मनोवृत्तिया सुदृढ बनाना, गौरा आनेपर सर्वस्व की बाजी लगाकर उनका पालन करना यही श्रेष्ठता का लक्षण है। आपके लिये कल्याणकारी है, आप तभी पूजनीय बनसकते हैं।

शास्त्रकारोंने कितनी गूनी मे शब्दों का प्रयोग किया है कि व्रतों को लेनेवाला, धारण करनेवाला, पूजनीय नहीं परन्तु 'व्रतों मे स्थिर रहनेवाला' ही पूजनीय है। बडी महत्त्व की बात रुहदी है।

लेनेवाले बहुत हैं। दुनिया को समझाने के लिये, अपनी इज्जत बढाने के लिये व्रतों की कठोरता को न समझते हुने उस ले लेते हैं। लेकिन लेने के बाद जब परीक्षा का कठिन समय आता है तब उसको तोडने के लिये ब कमजोर मनोवृत्तियाले मनुष्य डरकर व्रता को छोडदेते हैं'। किन्तु सचे आत्मार्थी दृढ मनोबलवाले राजा की श्रद्धा-समृद्धि बडी से बडी श्रद्धा-समृद्धि, धन-वैभव, पुत्र-परिवार, सुख-ऐश्वर्य छोड

कर व्रतों को अंगीकार करते थे । वे दृढ़ता से उनका पालन करते थे । चाहे कुछ होजाय, उन व्रतों का भंग करना नहीं समझते थे ।

भर्तृहरि का त्याग और सुख

भर्तृहरि राज-पाट, पुत्र-परिवार सब छोड़कर जंगल में निकल जाते हैं । जो मनुष्य एक एक इतने ऐश्वर्य में रहा हुवा-उन्हें छोड़कर निकलता है, उसको दुःख आना हम लोगों की दृष्टि से स्वाभाविक है । जिन वे दुःख को दुःख नहीं मानते । कभी २ मनुष्य भर्तृहरि से पूछा करते थे: “महाराज ! आप नानाप्रकार के सुख ऐश्वर्य, राज-सम्पदा को भोगनेवाले थे । आपको इस समय इस जंगल में बड़ा दुःख उठाना पड़ता होगा । भर्तृहरि जवाब देते हैं:—

“एक महान् से महान् ऐश्वर्यशाली राजा या एक चक्रवर्ती सम्राट् जिस सुख का नहीं अनुभव कर सकता, उससे अधिक सुख मैं भोगता हूँ । ” लोग पूछते हैं:—“ऐसा आपका सुख क्या है ? ” भर्तृहरि सुनाते हैं:—

मही रम्या शय्या, विपुलमुपधानं भुञ्जता,
वितानं चाकाशं, व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः ।

स्फुरद्दीपश्चन्द्रो, ध्रितिवनितासङ्गमुदितः

सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव ॥

साधु, महात्मा, त्यागी, वैरागी एक महान् वैभवशाली राजा, जिन सुखों को भोगता है, उनसे ज्यादा सुख भोगनेवाले होते हैं । ये सुख कोनसे हैं, सुनो:

भर्तृहरि कहते हैं:—“राजा लोग पलंग पर सोते हैं, दस मन रुई डालकर रेशम की शय्या में सोते हैं, उस समय राजा कितना सुखी होता होगा ? परन्तु वह क्या सुख भोगता है ! उनकी इस शय्या में कभी २ खटमल पड़जाते हैं । चद्दर मैली होजाती है । कभी दुर्गन्धि आने लगती है । इसी तरह कभी कुछ होजाता है, कभी कुछ । परन्तु मेरी शय्या में यह कुछ भी नहीं होता । मेरी शय्या को न बिछाने की जरूरत है, न ओढने की जरूरत है । न कभी मैली होती है, न खटमल पड़ने का डर भी रहता है । यह पृथ्वी मेरी शय्या है । कहींपर भी जाकर सो जाऊँ । मेरे को कहीं किसी प्रकार की जरूरत नहीं । इतनी सुखशय्या मेरी होती है ।

“ परन्तु राजा पलंग में सोने के बाद एक तकिया रखता है, आपके पास वह कहां है ? ”

“ये मेरी गुजाण ही मेरा तकीया है। मुझे कुछ हिलने डुलने की जरूरत नहीं। जब जैसी इच्छा हुई वैसे ही हाथ नीचे रख लिया, तो रखालिया और निकाल लिया तो निकाल लिया।”

“महल में जब आप सोते थे तो पलंगपर चादनी तनी हुई होती थी। यहा कहा है आप के ऊपर वह ?”

“यह आकाश ही मेरी चादनी है। रात को जिस समय मोजाता हू, तारों की तरफ ध्यान चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है—मेरी इस स्वच्छ अनंत विस्तारवाली चादनी में ये कुदरती मोती लटके हुए कितने भले लगते हैं। मुझे बहुत बड़ा सुख का अनुभव होता है। इस चादनी के सुखके आगे उस चादनी का सुख कोई चीज नहीं।”

“परन्तु महल में जब आप सोते थे तो नोकर लोग परे चलाते थे। उड़ी मीठी २ ठण्डी २ हवा चलती थी। वह यहा कहा ?”

“यह प्राकृतिक वायु, यह ससार का कुदरती चलनेवाला मन्द २ स्वच्छ वायु मेरी तन्दुरस्ती को शुद्ध रखता है। बन्द होने का कोई डर नहीं। महल में तो नोकर जब हवा करते २ थक जाता था या ऊषने लगता था—तो डोरी वहीं की वहीं उनके हाथ में ही रह जाती थी। मैं जाग जाता था। उन्हें उलाहना देने का मौका आनाता था। परन्तु यहा इस बात का कोई मोका ही नहीं आनेका। और फिर आजकल के बिजली के पखे में तो दुर्घटना होजाने का भी डर है। छेनेपर धक्का लगने का डर है। टूटने गिरने का डर है, परन्तु यहा तो यह कुछ भी नहीं।”

“आपके महल मे बड़ी २ बात्निया होती थी—प्रकाश से जगमगाता रहता था सारा महल। वह यहा कहा ?”

“मुझे जिस समय चाद का प्रकाश चाहिये चाद का प्रकाश मिल जाता है। तारों का चाहिये तो उनका मिल जाता है। जमा चाहिये वैसा मिल जाता है। कोई टूटने-फूटने तथा बन्द होने का डर नहीं।”

“पर एक बात का कभी आँर रह जाता है। निम समय महलों में आप पलंग पर सोते थे, उस समय आपकी धर्म-पत्नी साथ में सोती थी। यहा पर कौन स्त्री है ? यहा पर आपको कौनसा सुख है ? जरा बताइये तो।”

‘मेरी वह स्त्री कभी तो नाराज़ होजाती थी । कभी उलाहना देती थी, कभी कुछ मांगती थी, कभी कुछ लाने का आदेश देती थी । रोजाना हमारा रुठना-मनाना चलता ही रहता था, परन्तु यहां तो यह कुछ भी नहीं । विरतिरूपी वनिता, हर समय मेरे साथ रहती है, और मेरे ही साथ उठती बैठती है, और सोती है । कोई तकलीफ नहीं देती । न चूड़ी मांगे, न कण्ठी मांगे, न सोना मांगे, न चांदी, न साड़ी मांगे न और कुछ । न लेना न देना । कितना सुख ! त्यागियों को, व्रतधारियों को जितना सुख है उतना किसी बड़े से बड़े राजा को भी नहीं हो सकता ।

बेशक, संयम को लेकर, व्रतों को लेकर उनका भंग करनेवाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता । आज कई लोग ऐसे देखे जाते हैं, जिन्होंने लेते वक्त तो बड़े उत्साह से संयम लिया, परन्तु फिर छोड़ दिया । ऐसे लोगों में से कोई भी सुखी नहीं है । नियम, बाधा, व्रत लेने के बाद ढोंग करके छटकना भी नहीं चाहिए ।
बाधा मेरी मा

एक समय एक ब्राह्मण का लड़का बीमार पड़ा । उसकी बीमारी के कारण ब्राह्मणने एक बाधा ली कि ‘ अगर मेरा लड़का अच्छा होजाय तो अम्बाजी माता को जाऊँ और १५) रु. का नैवेद्य चढाऊँ । और जबतक अंबाजी न जाऊँ, तबतक चूरमे का लड्डू न खाऊँ । ’

वेदनीय कर्म का उदय कम हुआ, और संयोग से लड़का अच्छा होगया । ब्राह्मण सोचता है अंबाजी जानको परन्तु संयोगवश ब्राह्मण के पास अंबाजी जाने की व्यवस्था न हो पायी ।

इसके बीच १५-२० रोज के बाद गांव में एक बड़ा शेट मर गया । उसके लड़के की तरफ से ८४ का जीमन हुवा । चौराशी जात के ब्राह्मणों को जीमाने का नोता निकला । उस ब्राह्मण को भी न्योता आया । पडोसीने जीमने का समय आया तो उससे भी कहा कि चलो करुणाशंकरभाई जीमने को ?

“ क्या क्या बनाया है ? ” ब्राह्मणदेवताने पडोसी से पूछा ।

“ लड्डू-गोलमटोल, चक्काचक और फकाफक । दाल, साग और पूड़ी मी । ”
पडोसीने जवाब दिया ।

“ मेरे को तो लड्डू की बाधा है । मैं कैसे जासकता हूं । तुम्ही जाओ । ”

“ अरे ! लड्डू नहीं खाना, दाल-चावल ही खाना । कमसे कम वहां आकर बैठो तो सही । चलो, देर मत करो । ”

“ अच्छी बात है । अगर तुम इतना कहते हो तो चलो । ”

ब्राह्मण गया । सबकी पतरावली में २-२ लड्डू डाले गये । उसकी पेंचल में भी दो लड्डू डाले गये । वह देखता है, लड्डू बड़े अच्छे बने हैं । सुगंध बड़ी तेज आरही है । घी भी खूब तरातर है । विचार करता है, “ क्या करूँ ? खाने लायक लड्डू बने हैं । कितना घी, कितना ममाला । परन्तु इधर तो बाधा है मेरे को, लेकिन इन लड्डूओं को छोड़ना भी तो ठीक नहीं । पड़ोसी से पूछता है : “ माई ! अब क्या करना चाहिये ? लड्डू अच्छे बने हैं । खाने की पूरी २ इच्छा है, परन्तु इधर बाधा है । ”

“ अरे, भला आदमी बाधा तो अपनी मा होती है । मा से प्रार्थना कर कि :— “ बाधा मेरी मा, लाट्र परसे उतरकर दालपर जा । ” पड़ोसी रास्ता बताता है ब्राह्मण को ।

ब्राह्मण यही कहता है :— “ बाधा मेरी मा, लड्डू पर से उतरकर दाल पर जा । ” जबतक लड्डू खाए, तबतक दाल की बाधा । ५-७-८-१० लड्डू मुंह में रखे, फिर मन में विचार करता है कि— “ अगर थोड़ी सी गरमागरम दाल खाए, तो २-४ लड्डू और खा सकता हूँ । ऐसा विचारकर बोलता है :—

“ बाधा मेरी मा, दाल पर से उतरकर भातपर जा । ” ऐसा कहकर खूब पेटभर दाल और फिर ऊपर से २-४ लड्डू ब्राह्मण महाराज पेट में उतार गये । चावल भी बनाये गये थे । चावल बहुत ही बढिया लम्बे २ और पतले २ थे । लड्डू कितने भी खाओ, चावल अगर न खाए, तो सतोष नहीं होता । उस ब्राह्मणने विचार किया कि— चावल जरूर खाना, वह फिर बोलता है :—

“ बाधा मेरी मा, चावल से उतरकर दौने पर जा ” बस दौना जो फेंकने का होता है, उसपर बाधा को भेजकर सबकुछ खा लिया । और बाधा कायम रक्खी ।

आज यही हालत लगभग सब जगह देखी जाती है । बाधाएँ बहुत से लेते हैं, परन्तु जब मौका आता है उसे कुछ कठोरता से पालन करने का, तो साधुओं के पास जाते

हैं और कहते हैं:—“ महाराज ! इसके बदले फलानी चीज की बाधा थोड़े दिन के लिये रखलूं तो कोई हरकत तो नहीं है ? ” बनिये कैसे पक्के। काम निकालना है और साधु को बीचमें डालना है। कोई पूछे तो जवाब देने का सहारा मिल जाय: ‘ क्या करूं, मेरी इच्छा नहीं थी, विद्याविजयजी महाराजने छूट दी थी ’ कैसे ढोंगी।

ये बातें लोगों की कमजोरी बुजदिली की सूचक हैं। धर्म के ढोंग के सिवाय, और पाप के सिवाय और कोई बात भी है ? शिथिलता जब आजाय उस समय मनुष्य को अपने आत्मा को समझाना चाहिये कि—“ हे आत्मन् ! तू कौन है ? तेरा क्या स्वरूप है ? तेरा क्या कर्तव्य है ? और तूने क्या कर रक्खा है ? ”
रहनेमी और राजुल

भगवान् नेमिनाथने राजीमतिको छोड़दिया और भगवान् गिरनार पधार गये। राजीमति भी वहीं पहुँचना चाहती है। जाते २ रास्ते में उनके वस्त्र बरसात के कारण भीग गये हैं। एक गुफा में अपने वस्त्र सुखा रही है। राजीमति नग्न अवस्था में वहाँ खड़ी है। उनके देवर रहनेमिजी व्रतधारी थे। साधु, त्यागी, महात्मा थे। वहीं गुफा में खड़े ध्यान कर रहे थे। उनकी निगाह राजीमति पर पड़ी। राजिमति का रूप-लावण्य इतना सुन्दर था कि, रहनेमि चलायमान होगये। राजीमति भी व्रतधारिणी सती थी। देख रही है कि, मेरे देवर रहनेमि मेरे पर चलायमान हो रहे हैं। व्रतों का भंग करने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें समझाने का समय आगया है। कहती है—

“ वरसादे भीनां चीवर, मोकळां करवा,

राजुल आध्यां तेणे ठाम रे

देवरिया मुनिवर. ध्यानमां रे'जो ।

ध्यानथी होवे भवनो पाररे,

देवरिया मुनिवर ध्यानमां रे'जो । ”

राजुल (राजीमति) अपने देवर मुनिराज को समझाती है—“ मुनिवर ! जरा सावधान रहना। जिस व्रत को धारण किया है उसपर दृढ़ रहना। अगर चलायमान होगये तो व्रत नहीं रहेगा। फिर कहती है—

“ हुं रे व्रतीरे तुमे महाव्रतधारी,

जास्यो सर्वे व्रतहारी रे

देवरिया मुनिवर, ध्यानमां रे'जो ”

मैं भी प्रती हूँ, और आप भी महाप्रतधारी हैं। जरासा चित्त चलायमान हुआ कि प्रत गये। एक ही भगवान् नेमिनाथ के पास अपने दोनोंने प्रत लिये हैं अगर चलायमान हो गये, तो पातित होजायेंगे।

राजुल समझा रही है रहनेमि को। उन्हें याद दिलाती है कि वह अपने भाई नेमनाथजी को याद करें।

यादवकुलमा जिनजी नेमनगीना,
वमन करी छे मुझने तेणे रे
देवरिया मुनिवर ध्यानमे रे'जो।

एक तरफ मुजको तुम्हारे भाईने त्याग कर, वे स्वयं तीर्थङ्कर हो गये हैं और जगत् का उपकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप—

बन्धव तेहना तुमे शिवादेवो जाया,
एवढो पट'तर कारण केणरे, देवरिया मुनिवर ध्यानमें रे'जो।

एक ही माता की कुक्षि से उत्पन्न होनेवाले दोनों भाई। उनमें और आप में कितना अंतर है? एक भाई तो मुझे त्याग करते हैं, और समय को पालन करके मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे भाई आप! उन्हीं की त्यागी हुई चीज को ग्रहण करने को तैयार हो रहे हैं।

रहनेमि साधन होजाते हैं। चारित्र में स्थिर होजाते हैं। भगवान् के पास जाकर प्रायश्चित्त लेते हैं और अपने आत्मा का कल्याण करते हैं।

सज्जनो! गुरु याद रखिये। आप भी प्रत आप लें, चाहे छोटे या बड़े, लेकिन उनके लेने का उद्देश्य क्या है? क्यों? मिसलिये लेते हैं? इसका पूरा विचार रखकर आप अपने नियमों का पालन करें। कभी ढिगें नहीं, उन्हें भग न करें। यही आप का धर्म है।

भाइयो और बहनो !

अब आगे जाता है ज्ञानवृद्धानां पूजकः

ज्ञानवृद्ध जो पुरुष होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिये। ज्ञान और ज्ञानी की बलिहारी है। शास्त्रकारोंने ज्ञान की महिमा इतनी दिखलायी है कि एक ज्ञानी अगर कुछ गलती भी करजायगा तौ भी उसका उद्धार होने का मौका है, क्योंकि ज्ञानी समझदार है। किसी समय ज्ञान की ज्योति प्रकट होनेपर अपनी गलती उसे मालूम होजायगी, वह विचार करेगा कि “ धिक्कार है मेरे आत्मा को। मैंने ऐसा पाप किया। ”

चण्डरुद्राचार्य का उदाहरण मैंने आपको दिया था। इतने क्रोधी होते हुवे भी ज्ञानी सदापुरुष थे, जिससे धिक्कार की भावना करते करते २ उन्होंने भी केवल-ज्ञान प्राप्त करलिया था।

अब मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि ज्ञानवृद्ध कौन हैं ? वृद्ध कई तरह के होते हैं : कोई उम्र से वृद्ध होते हैं। पर सिर्फ उम्र से वृद्ध होने से कोई मतलब नहीं। अनुभवी भी होना चाहिये। अनुभवी ही सच्चा ज्ञानी है। एक क्रिया-वृद्ध भी होते हैं। क्रियाएं खूब करते हैं लेकिन समझते नहीं। एक ज्ञान-वृद्ध होते हैं। ज्ञान में तेज हैं। क्षयोपशम इतना जबरदस्त है कि आत्मा को सावधान रखे रहते हैं। पापों से बचने की कोशिश करते हैं। अशुभ कर्मों के उदय से पाप में गिरते भी हों, परन्तु समझ जायेंगे। फिरसे स्थिर होजायेंगे। हजारों लाखों ऐसे उदाहरण शास्त्रों में मौजूद हैं कि उच्च ज्ञानी होते हुवे भी गिरे, लेकिन गिरते हुवे भी आत्मा का ऐसा उद्धार करलिया कि मामुली आदमी कभी नहीं कर सकता।

यह किसका प्रताप है ? ज्ञानका। ऐसे ज्ञानवृद्ध पुरुषों की आप पूजा करें। पूजा का मतलब यह नहीं कि, चावल चढावें, धूप नैवेद्य चढावें। नहीं, उनके गुणों का आदर करें। ज्ञान का प्रचार करें। आज आप और बातों में खूब होशियार हैं। चालाक हैं, परन्तु ज्ञान के लिये तो आप लोगों में अत्यंत कमी है। आप बहुत पीछडे हुवे हैं। और यह याद रखिये कि जो जाति ज्ञान में पिछडी हुई है, जिनका साहित्य शून्य है, वह जाति नष्ट होजाती है। दुनिया में उसे जाने का कोई हक नहीं होता।

वार्षिक अधिवेशन आया। १० दिन का कार्यक्रम था। मुझे भी उसमें शामिल होने का निमन्त्रण मिला था। मैं गया। उन्होंने मुझे अपनी एक धर्मशाला में ठहराया। धर्मशाला उत्तर के अवसरपर आये हुए आर्यसमाजियों से भरी हुई थी। अन्य व्याख्याताओं के साथ २ मेरे भी व्याख्यान हुए। यद्यपि व्याख्यान देकर मैं थका-थकाया लौटता था, फिर भी तमाम लोग मेरे चारों तरफ घेरकर बैठ जाते थे और मुझमें ज्ञान-चर्चा किया करते थे। आनन्द के साथ वगैर किसी नाराजगी अथवा राग-द्वेषकी कटुता के हमारे विचारों का आदानप्रदान होता रहता था। एक दिन शाम की बात है। मेरे पास कुछ आर्यसमाजी भाइ बैठे थे। उनमें एक १०-११ वर्ष का छोटासा लड़का भी था। वह लड़का कहता है:-“ महाराज! आपको हम लोगाने क्यों बुलाया है? माखूम हैं आपको?”

मैंने कहा-“ हा, माखूम है। मेरे व्याख्यान करवाने के लिये बुलवाया है। ताकि आपभी जान सकें कि जैन धर्म के सिद्धात-तत्त्व क्या हैं? और उनकी अपने सिद्धात से तुलना कर सकें। ”

वह १०-११ वर्ष का लड़का इतने में बोलता है-“ हम आर्यसमाजी सारे हिन्दुस्थान के जैनियों को आर्यसमाजी बनायेगे। ”

मैं यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, यह जीवित जाति का निशान है। एक छोटेसे बालक में अपनी जाति व धर्म के ये ख्याल, यह उची भावना। मैं पूछता हूँ आपसे:-है आज आप में ऐसा अभिमान अपने धर्म के प्रति? आप जैन हैं। भगवान् महावीर के उत्कृष्ट सिद्धात को माननेवाले हैं। सारे जगत के जीवों के कल्याण भावना से प्रेरित होकर आप बोलते हैं:-“ सभी जीव वरु शासनरसी, ऐसी भावदया मन उछसी ॥ ”

एक आदर्श विद्यालय

कमी ससार के जीवों को शासनरसिक बनाने की कोशिश की है आपने? मुह से तो बहुत कहते हो। आज मैं आपको उपदेश देता हूँ कि-आपके मालने के अदर ही नहीं, यू.पी. और उगाल से लेकर उधर पंजाब, राजपूताना और गुजरात के नाके तक एक ही आदर्श मस्था है जो ‘ शिवपुरी पाठशाला ’ है। आप लोगों का पैसा

नानाप्रकार के रास्तों से ऐश में आराम में, बड़ी २ सेठाइयों भोगने में खर्च होता जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस संस्था के लिये कुछ दो, तो मुँह छिपाने के लिये तैयार होजायेंगे। मेरे पास आना भी बन्द करदेंगे। कहेंगे: "महाराज के पास जाना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उपदेश पैसे का करते हैं।" कहां है धर्म का प्रेम? अगर धर्म का प्रेम होता तो प्रतिज्ञा करते कि—"जबतक शिवपुरी की पाठशाला मजबूत न बन-जाय, वहांतक हम घी, दूध नहीं खायेंगे।" ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले चार आदमी मिल-जायें और झेली लेकर पैसा इकट्ठा करने को निकल जायें तो शिवपुरी की संस्था मजबूत होसकती है। लेकिन आपके सामने तो है टकटकायमान। जो कुछ है पैसा है, वह छूटता नहीं। अगर आपके दिल में सच्चा धर्म है, और धर्म के लिये कुछ भी करना चाहिये, ऐसी बात आप समझ रहे हैं तो इस संस्था को मजबूत करदें। पैसे के ऊपर से मूर्च्छा उतारकर कुछ भी करदें। यही सच्ची ज्ञानपूजा है। जो ज्ञान का प्रचार करे, ज्ञानी उत्पन्न करे, ऐसी संस्थाको मजबूत करना यही ज्ञान और ज्ञानी की पूजा है।

अब आगे कौनसा गुण आता है सो कहते हैं:—

पवीसवां गुण है:—'पोष्यपोषकः'

एक गृहस्थ के सिरपर नानाप्रकार की जिम्मेवारियां रहा करती हैं। उनको निभानेवाला मनुष्य हो।

पोष्य कौन है ?

पोष्य ये हैं:—बहन, बेटी, नोकर-चाकर, ढोर-ढंकर, आदि, जो गृहस्थ के आश्रम में हो वह, उनकी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य संभाल करें—पोषण करें। न कि केवल अपनी स्त्री को ही शणगारें। मात्र अपना ही पेट भरने के लिये—अपने ही पोषण के लिये धन नहीं होता। जो गृहस्थ अपने आश्रित पोष्य का पोषण नहीं करता है वह अपनी जवाबदारी से चूकता है। दुनिया में उसकी निंदा होती है। लोग कहेंगे—'यह इतना मालदार-पैसेवाला होते हुए भी अपने आश्रितों का पालन नहीं करता।' इसका परिणाम यह आता है कि—पैसा तो आपके साथ चलने का नहीं। उन्हें तो यहीं छोड़कर चले जाना है और ऊपर से दुनिया की बदनामी की ही सीमा नहीं रहती। और मरने के समय पश्चात्ताप होता है:—'हाय ! मैंने कुछ नहीं किया, करलेता तो अच्छा होता।' ऐसा पश्चात्ताप होता है।

मक्खी शहद बनाती है। शहद बनाकर उसपर इतना मोम इकट्ठा कर लेती है कि

कहीं गिर न जाय । परन्तु मक्खी न किमी को वह शब्द दान देती है, न गुद खाती है । आखिर लोग उसका छत्ता तोड़कर सबकुछ ले लेते हैं । आपने देखा होगा, मक्खियाँ पैर धिमा करती हैं, यह पैर क्यों धिमा करती है ? करि कहता है—

मासिथेण मघ कोधु, खाधु न, न दान दोधु ।

लटनारे लटो जोधु रे, पामर प्राणो, चेने तो चेनाउ तूनेरे, पामर प्राणी—

साधुलोग आपको चेताते हैं—समझाने हैं कि-हे मानर ! तुझे जो साधन मिले हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिये—उनका उपयोग करले । ऐसा मत कर कि मक्खी की तरह अन्त में तुझे भी पछताना पड़े ।

आज सचमुच मानर की ऐसी ही दशा हो रही है । जिन्दगीभर पैसा बटोरेंगे । अपनी जमानदारी नहीं निभायेंगे, ऐमे भी मनुष्य होते हैं कि काफ़ी पैसा होते हुए किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते । मरनेपर उनके लडके बेईमान होजाते हैं । जानते हैं कि उनके लडके पैमे की कितनी दुर्दशा करते हैं । झुआ रणडीबाजी आदि नानाप्रकार के दुराचरणों के रास्ते उस पैसे को बर्बाद करदेते हैं । पैसा बटोरकर रखवानेवाला चाहे देवलोक में व्यतर-जोतिष में चला जाय, वह जब अधिज्ञान से देखता है कि मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था, वह मेरे लडके इसतरह बर्बाद कर रहे हैं, तब विचार करता है—
“मैं जाउ तथा उन्हें ऐमा करो स रोकू । चल् में साप बनकर वहा ठै जाउ, फिर कोइ आवेही नहीं पास में । आनेवाला तिजोरा में साप देखता है । कजूम मनुष्यों की तिजोरियों की चारों तरफ साप फिरता ही रहता है । इससे मालुम होता है, वह बटोरकर रखजानेवाला ही जरूर साप बनकर आया है । बेचारा साप बनकर आया है । मनुष्य जीवन को हार जाता है । इसलिये मित्रो !

आप समय-पर साधन किये जाते हैं । पैसे पर से मूर्खी उतारन के लिये कहा जाता है, चेताया जाता है कि—माये हो, तो कुछ करके जाओ । पोष्य-पोषक बनो, अपने कर्त्तव्य को निभाओ ।

अब २६ वा गुण आता है—

त्रिशूलना गुण दीर्घदर्शी

गृहस्थ लम्बा विचार करनेवाला हो । एक समय मुझे विचार हुआ कि कुरस्तने आंखे सामने क्यों बनायी हैं ? पीछे क्यों नहीं बनाया ? बहुत विचार करनेपर मालूम

हुआ—कुदरत हमसे चाहती है कि—हम आगे ही देखें। जीवन का स्थान कहीं है तो आगे ही है, पीछे नहीं। कुदरत हमें आगे बढ़ा देखना चाहती है। इसलिये अगर हमें देखना है—अगर हमारी सच्ची आंखें हैं, तो ये बाह्य चर्मचक्षु हैं, और अन्तःचक्षु ज्ञान है। इनसे देखें। दीर्घदर्शी बनें। लम्बा विचार करके ही कोई भी काम करें।

गतानुगतिक ब्राह्मण

किसी काम के लिये, अकस्मात् व्याकुलता मत दिखाओ। ऐसे काम सफल नहीं होता। फिजूल समय भी जाता है। बात भी जाती है। ऐसा काम कभी न करना। “गतानुगतिको लोकः” ऐसा भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि कहा है—

“गतानुगतिश्च लोको न लोकः पारमार्थिकः।

तेन ब्राह्मणमूर्खेण हारितं ताम्रभाजनम् ॥”

गंगाजी के किनारे हजारों ब्राह्मण स्नान करने आजा कर रहे थे। एक ब्राह्मण स्नान करने आया। उसके हाथ में एक लोटा था। किनारेपर रक्खा। विचार किया—यह लोटा ताँबे का है, कीमती है, अगर इसे यहीं रखदुंगा, तो मेरे नदी में स्नान करते समय शायद कोई उठा लेजा। ऐसा विचार कर उसने एक खड्डा खोदकर इसे यहीं गाड़दिया। और ऊपर से रेत का ढेर भी बनादिया। फिर वह गंगाजी में गया।

इतने में एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसकी नजर उस रेत के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा—“गंगाजी की रेत तो सपाट होनी चाहिए। यह ढेरी क्यों? किसीने यह ढेरी बनायी है, तो मुझे भी ऐसी ढेरी बनाना चाहिये। शायद है आज त्यौहार का दिन हो।”

बस उसने भी दूसरी ढेरी उसीके पास बनाली। तीसरा आया। उसने भी सोचा कि यह टेकड़ी बनाना भी कोई धार्मिक क्रिया है, मुझे भी बनाना चाहिये, उसने भी एक अपनी तरफ से बनादी। इतने में चौथा आया, पाँचवा आया। इसीतरह से सैंकड़ो आये और सभीने यही विचार करते २ ढेरियाँ बना डाली। किसीने छान-बीन करने की कोई जरूरत नहीं समझी, सैंकड़ों ढेरियाँ बनगयीं।

वह पहला ब्राह्मण जब स्नान करके निकला तो देखता है—“अररर! यहां तो हजारों ढेरियाँ बनगयीं हैं। मेरा लोटा कहाँ है? कुछ मालूम नहीं होता”। सैंकड़ों ढेरियों थीं, किसको तोड़े? और तोड़े तो कहीं झण्डा होजाय? लोटा खोदिया। यह

“ गतानुगतिको लोकः ” है । इस प्रकार मूर्ख ब्राह्मणने अपना ताबे का लोटा खो दिया । विचारे को पता ही नहीं लगा ।

इसलिये मित्रो ! आप भी गतानुगतिक न बनें । दीर्घदर्शी बनें । हरेक बात का विचार करें । दीर्घदर्शी होकर अपने हानि लाभ का विचार करके ही कोई भी काम करें । इसलिए कहा है मनुष्य दीर्घदर्शी हो । लम्बा देखनेवाला हो । लम्बा देखनेवाला मनुष्य कभी ठोकर नहीं खासकता है । वह कभी नुकसान नहीं उठा सकता । दुनिया में कभी बेइज्जती को प्राप्त नहीं कर सकता । अकीर्ति को प्राप्त नहीं हो सकता । खूब विचार कर काम करनेवाला वह होता है । जो कुछ काम करें, छोटा या बड़ा, लेकिन उसे करते समय बड़ा विचार करके, दीर्घतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक शांतिपूर्वक, मगज को समतोल रखकर नफे नुकसान को सोचकर करता है । फिर अगर कर्मयोग से बुद्धि ही दुर्बुद्धि होजाय, नुकसान ही उठाना किस्मत में लिखा हो तो यह बात दूसरी है ।

ऐसा होनेपर भी पश्चात्ताप करने का कारण उसके लिये नहीं रहेगा कि “मैंने यह काम सोचकर नहीं किया । एकदम बिना विचारे करडाला ” । ऐसा पछताने का समय उसको नहीं आवेगा । विचारपूर्वक काम नहीं करनेवाले के लिये शास्त्रकार कहते हैं—

सहसा विदधोत न क्रियामविवेक परमापदा पदम् ।

वृणुते हि विमृश्य कारण, गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदाः ॥

एकदम, अकरमात्, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिये । नहीं तो यह अविवेक का कारण होजाता है । और अविवेक सभी दुःखों का कारण है ।

विवेक जानते हैं आप ? विवेक और विनय में फर्क है । हरेक बात के नफे नुकसान का देश, काल, भाव को देखते हुए विचार करके काम करना इसका नाम है विवेक । ऐसा जो विवेकी, गुणवान होता है, सभी प्रकार की सम्पदाएँ उसके सामने जाकर रखी रहती हैं । इसलिए हरेक क्षण में विवेकी पुरुष इस बात का ख्याल करे कि—मैंने मनुष्य अन्न पाया है, इतनी सभी आत्म-कल्याण करने की सामग्री मिली है । पैसा, धन, दोलत, पुत्र, परिवार, साधु-सत्संग, उत्कृष्ट धर्म, ये सब भाते मिली हैं । ये सारी भाते रहते हुए मैं अपने जीवन का विकास कैसे कर सकता हूँ ? दूसरों का भला कैसे कर सकता हूँ ? इतना सोच विचार कर अगर मनुष्य कार्य करे तो वह बहुत कुछ अपने ध्येय को सिद्ध कर सकता है ।

समय नहीं है ?

जो लोग कहते हैं कि-धर्मध्यान, आत्मचिंतन, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि नानाप्रकार की धर्मक्रियाएं करने के लिये, अपना जीवनविकास करने के लिये, शुभ कार्य करने के लिये समय नहीं मिलता, यह गलती है। समय क्या नहीं मिलता ? आप समझलें, मनुष्य इस थोड़ीसी जिन्दगी में भी बहुत कुछ कर सकता है। चाहे सो कर सकता है। मात्र इतना ही है कि, विचार करने की शक्ति होनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर दूरदर्शितापूर्वक काम करनेवाला होना चाहिये। यह विलकुल सत्य है कि आत्म-कल्याण के लिये समय थोड़ा जरूर है, परन्तु करने-वालों के लिये इतना समय भी बहुत है। एक कवि समय की अल्पता को दिखलाते हुए कहता है—

आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं, रात्रौ तदर्द्धं गतम्,

तस्यार्द्धस्य कदाचिद्वर्द्धमधिकम् वृद्धत्वबालत्वयोः ।

शेषं व्याधि-वियोग-शोक-मदनः सेवादिभिर्नीयते ।

देहे वारितरंगचंचलतरम् धर्मः कुतः प्राणिनाम् ? ॥

यह चंचल क्षणिक स्वभाववाला शरीर इसमें धर्म होना बहुत मुश्किल कार्य है। कल्पना करिये—एक पुरुष की आयु १०० वर्ष की है। हालांकि इतनी आयु आजकल किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। फिर भी थोड़ी देरके लिये मानलीजिये कि—१०० वर्ष की आयु मिली। इसमें का आधा समय हमारा रात्रि में सोने में चला जाता है। इसमें हम कुछ भी धर्म-काय नहीं कर सकते। अब रहे ५० वर्ष। अब इसमें से हमारे बालअवस्थाके कमसे कम १५-१६ वर्ष निकाल दीजिये। इस उम्रतक हमें कोई भान नहीं रहता। और फिर जब ६० वर्ष की उम्र होजाती है तो वहांपर भी फिर कोई भान नहीं रहता। सिवाय मोह, माया, लालच वृत्ति को बढ़ाने के और कुछ काम नहीं कर सकते। तो इस बेभान अवस्था में हमारे २५ वर्ष और योंही चले जाते हैं। अब रहे बाकी के २५ वर्ष। इस २५ वर्षों में भी कुछ समय रोग, शोक, चिंता, संताप, सेवा-सुश्रुषा, दवा-दारु में, हंसी-मजाक में, नाचरंग, गाना, नाटक, सिनेमा में और संसार की अन्य खटपटों में चला जाता है। शास्त्रकार कहते हैं—अब धर्म करने का समय कितना बचा है ? मैं कहता हूँ—खुशी तो यही है—

इतने थोड़े समय में भी विचारशील, दीर्घदर्शी मनुष्य सोचे कि मैंने यह चिंता-

मणि सरीखा अनमोल मनुष्य जन्मरूपी रत्न पाया है। मुझे इसको सार्थक करना है—अपने आत्मा का कल्याण करना है, और दूसरों का भला भी करना है। तो वह जरूर कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है।

आज कुछ पोषण करनेवाले भाई मेरे पास बन्दन करने आये थे। उस समय मैंने विचार किया कि देखिये, आप धनी रहनेवाले मनुष्य हैं। और वे भी मनुष्य हैं। आप भी धर्मात्मा कहे जाते हैं। ये भी धर्मात्मा हैं। ये भी ओसवाल जैन हैं। आप भी। परन्तु यह सब कुछ होते हुए, अगर आपको कहुगा—सामायिक करो, तो आप कहेंगे समय नहीं। १५।२० मिनट घर की कोठरी में बैठकर थोड़ासा आरम-चिंतन-ध्यान करो तो कहेंगे हमको फुरसत नहीं। घन्टा आधा घन्टा स्वाध्याय, आत्मकल्याण की चर्चा करो, धर्मग्रन्थों को पढ़ो, तो आप कहेंगे कि इसके लिये भी फुरसत नहीं। मैं कहता हूँ ये भी तो गृहस्थ हैं। नौकरी करनेवाले भी हैं। व्यापार रोजगार भी करते हैं। बालबच्चे भी हैं। घरदार भी है। सबकुछ होते हुए भी उनको पोषण करने की फुरसद मिली, आप कहते हैं समय नहीं। इसमें सत्य बात क्या है? यही कहो कि भावना वहीं है। भावना हो तो सबकुछ कर सकत है। नौकरी करते हुए दूसरों की दुकानोंपर जाकर अपना रोजगार धदा करते हुए भी अगर मनुष्य चाहे तो घन्टा—आधा घन्टा जरूर निकाल सकते हैं।

लेकिन कौन निकाले? जो दीर्घदर्शी हो, लंबा विचार करनेवाला हो, अपने कर्त्तव्यों का समझनेवाला हो। ससार में आये हैं, कुछ करना चाहिए, ऐसी भावना रखनेवाला हो। वही कुछ न कुछ जरूर कर सकता है। नहीं करते हैं तो, इसमें मात्र हमारा प्रमाद कारण है। इस प्रमाद को दूर करिये। दीर्घदर्शिता के गुण को रखिए। कुछ आत्मचिंतन, धर्म-ध्यान, स्वाध्याय, लोगों की भलाई वगैरह जरूर अच्छे काम कर लीजिए।

भाइयों और बहनों,

कल मैंने छवीसवां गुण दीर्घदर्शी बताया । अब आज २७ वां गुण बतलाता हूँ ।
सताइसवां गुण: विशेषज्ञः

गृहस्थ विशेषज्ञ होना चाहिए । यह विषय जरा और ध्यान देकर आप लोग
सुनें । विशेषज्ञ कौन होता है ?

ज्ञान के दो भेद

सामान्य और विशेष ये दो प्रकार का ज्ञान है । 'अस्ति किञ्चित्'—कुछ है, ऐसा
ज्ञान लिया, जिसको दर्शन कहते हैं ।

“ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः । ”

तत्त्वार्थसूत्र का यह पहला सूत्र है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र
ये मोक्ष का मार्ग हैं । दर्शन किसको कहते हैं ? सामान्यज्ञान को । ' अस्ति किञ्चित् '
कुछ है, ऐसा जो अपने को भान होता है । फिर वह भान किसी भी चीज का हो-
आत्मा का हो, परमात्मा का हो, इस तख्ते का हो, इस चीज का हो, किसी का भी
हो । हम चल रहे हैं । चलते २ हमारे पैर में कोई चीज छू गई । हमने सोचा ' कुछ
है ' । बस ' कुछ है ' इसी का नाम है सामान्य ज्ञान । लेकिन हमने उस चीज को
देखा—' यह फलानी चीज है ' क्या है ? कैसी है ? किस वर्ण की है ? इन सारी बातों
का बराबर निश्चय करना, इसका नाम है विशेषज्ञान ।

अब इसीको आत्मापर घटाइये ! आत्मा को थोड़ासा समझलेना कि, कोई चीज
है । बस इतना ज्ञान करलेना—इसका नाम है ' दर्शन ' । अथवा सामान्य ज्ञान ।

लेकिन “ यह आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र का मालिक है । सच्चिदानंदमय
है । सिद्धस्वरूपी, अरूपी, अभेदी, निरंजन-निराकारस्वरूप है । ” इन सारी बातों
को जान लेना विशेषज्ञान कहा जाता है ।

इमलिये आप गृहस्थों को चाहिये कि आप भी धर्म के योग्य बनने के लिये धीरे २ विशेष ज्ञान को प्राप्त करते जायें। विशेष ज्ञान प्राप्त करनेवाला मनुष्य अपनी धर्मक्रियाओं में भी सलग्न ही रहता है। अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्य को जान सकता है। आपको बुद्धि मिली है। इसका सदुपयोग करते जायें। आपको बुद्धि मिली है पर बुद्धि का फल क्या है ?

बुद्धि का फल क्या ?

शास्त्रकार कहते हैं:—

“ बुद्धे फल तत्त्वविचारण च ”

तत्त्व का विचार करना यही बुद्धि का फल है। तत्त्व क्या है ? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सत्त्व, निर्जरा तत्त्व और मोक्ष। भगवान् ने ये ९ तत्त्व बतलाये हैं। इनमें कितने हेय हैं, कितने ज्ञेय हैं और कितने उपादेय हैं ?—इन सारी बातों का ज्ञान करना, इनमें अपनी बुद्धि लगाना—इसी का नाम है विशेष ज्ञान।

पहले तो हमको सामान्यज्ञान ही नहीं होना, नो विशेषज्ञान की क्या बात करें ? जानना और करना

व्यवहार की सामान्य क्रियाओं को हम नहीं जानेंगे तो विशेष ज्ञान क्योंकि प्राप्त कर सकते हैं ? इमलिये विशेष ज्ञान होने के लिये दोनों बातें करनी पड़ती हैं। एक तो ज्ञान और दूसरी क्रिया। ये दोनों बातें करनी होगी। लेकिन—

जानन्ति केचित् न तु कतुमोक्षा कर्तु क्षमा ये न च ते विदन्ति ।

जानन्ति तत्त्व प्रभवन्ति कर्तु, ते केऽपि लोके विरला भवन्ति ॥

ससार में नानाप्रकार के मनुष्य होते हैं। कई ऐसे हैं कि जो विशेषज्ञ हैं। समझते सबकुछ हैं, परन्तु करने के लिये समर्थ नहीं होते। समझते हैं—आत्मचिन्तन करना चाहिये, यम, नियम, योग, समाधि, स्वाध्याय, पठन—पाठन, तपस्या, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह आत्मा के हित की वस्तुएं हैं। उन्हें जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते नहीं हैं। करने की शक्ति अनुभव नहीं करते। कमजोर, उन्हें दुर्बल या बुजदिल जो भी कुछ कहलो।

विचारे कई लोग करने के लिये समर्थ हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। क्यों करना चाहिये ? कैसे करना चाहिये ? किमलिये करना चाहिये ? इसकी ठीक निधि क्या है ? ये

सारी बातें नहीं जानते । यह भी व्यर्थ है । लेकिन तत्त्वों को जानना और उन्हें करने के लिये समर्थ भी होना, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम होते हैं । हमें क्या होना चाहिये ? सब से श्रेष्ठ होना चाहिये । सबसे श्रेष्ठ कौन है ? जो तत्त्वों को जानता भी है और करने के लिये समर्थ भी है । वे दोनों बातें हो, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । शास्त्रकार भी यही कहते हैं । ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्षः ।

ज्ञान और क्रिया दोनों होनेपर मोक्ष होता है । अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता, अकेली क्रिया से भी कुछ नहीं होता । ये दोनों साथ होने चाहिये । ऐसे पुरुष कम होते हैं । इस में हमारी गिनती होनी चाहिये । क्रियाकाण्ड करनेवालों को चाहिये कि उस के तत्त्वों को समझने की कोशिश करें और तत्त्वों को समझनेवालों को चाहिये कि वे उन्हें क्रियात्मक रूप में लाने की कोशिश करें । उनके अनुसार खुद आचरण करें । वस, यह सोना और सुगन्ध का संयोग जब होजायगा, उस समय समझ लेना कि हमारा बेड़ा पार है ।

न हिन्दु न यवन

लेकिन आज हम कैसे हैं ? एक कवि कहता है: हमारे यहाँ दो जातियाँ हैं: एक हिन्दु और दूसरी मुसलमान । परन्तु आजकल के जमाने में पढेलिखे मनुष्य, खास करके अंग्रेजी पढे लिखे मनुष्य दोनों में से किसी में भी नहीं रहे । जातिवाले कहलाने के योग्य भी नहीं रहे । और डिग्रीयां प्राप्त करके अपना हित साधन करने में भी समर्थ नहीं होते । यही एक कवि अपनी भाषा में इस प्रकार कहता है:—

‘ न संध्या संधत्ते, नियमित ननाजां न कुरुते,
न वा मौलिबन्धम्, कलयति न वा सौन्नतविधिम् ।
न रोजा जानीते, व्रतमपि हरे ! नैव कुरुते,
न काशी मक्का वा शिव शिव, न हिन्दुर्न यवनः ॥

आज हमारे बहुत से मनुष्यों की स्थिति ऐसी ही होगई है, खास करके जो अपने को बड़े-नेता कहलाते हैं उनकी । न वे हिन्दू कहे जा सकते हैं न यवन । उत्पात्ति से भले ही उन्हें हिन्दू या यवन कहलो, परन्तु आचरण दोनोंमेंसे एकका भी नहीं । ऐसा क्यों ?

प्रायः बहुत से हिन्दू जो हैं, वे हिन्दुत्व के लक्षणरूप न संध्या करते हैं और न मुसलमानी नमाज भी पढते हैं । अब लक्षणों से रहित इन हिन्दू और यवन को क्या

कहा जाय ? फिर आगे न वे मौलिवन्धन करते हैं और न सुन्नत विधि करते हैं । न रोजा करते हैं, और न उपवास, व्रत आदि धर्मक्रियाओं को करते हैं । अष्टमी, चतुर्दशी को कुछ एकाग्रता भी करते, पर यह भी नहीं । साधारण से साधारण व्रत को करना भी उनके लिये मारी होगया है ।

फिर उनके लिये परमात्मा का नाम लेना, अपने तीर्थस्थान-काशी या मका जाना, ये भी कुछ नहीं । वम, आजकल तो उनकी बीबी ही उनके लिये सबकुछ है । सिबाय स्त्री और धन के और कीसी चीज को वे नहीं मानते, ऐमों के लिये कवि कहता है, वे न हिन्दू हैं न यवन हैं ।

प्यारे भाईयो ! खूब याद रखिये । जिम धर्म में, कुल में, जाति में, देशमें जन्म लिया है, इसके नियमों को कुछ न कुछ पालन करना और धर्मक्रियाओं को क/के अपना आत्मकल्याण करना जरूरी है । जरूर श्रमा करिए, तर्क-वितर्क करिए । हरेक बात को हरेक क्रिया को शुद्धि की कपोटी पर रसिए । अपने दिल की श्रमाओं का निराकरण जरूर करिए, परन्तु इनमें बिलहूल दूर न भागिये । इन्हें समझिए और जब समझ में आजाय तो कुछ न कुछ करने की अपेक्षा कोशिश करिए । बलिक मैं तो हमेशा कहता हू कि-साध्य एक है, माधन अनेक हैं । अगर कोई यह कहे कि 'यही क्रिया करनी चाहिये, दूसरी नहीं' तो मैं यह मानन को तैयार नहीं । जिमकी जिम क्रिया के करने से एकाग्रता रहती हो, आत्मा प्रमत्त रहता हो, अन्तःकरण शुद्ध होता हो, वही क्रिया मत्त है, शुद्ध है, आत्मा की महायक है । वही मच्चा धर्म है । और उर करना च हिए । 'अन्तःकरणशुद्धित्त धर्मत्तम्' ऐमा अन्तःकरण शुद्ध करने की क्रिया किसी भी धर्म की हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी धर्म हो, कोई हरकत की बात नहीं । लेकिन करो, कुछ भी तो करो और अपने आत्मा की शुद्धि करने की कोशिश करो । अगर कुछ भी नहीं करते हैं, तो कवि ठीक ही कहता है कि-यह न हिन्दू है, न यवन है । बलिक यों कहना चाहिये कि मनुष्यरूप मैं मनुष्य तो जरूर है, परन्तु मनुष्य के धर्म को नहीं समझा ।

इमलिये आपका धर्म है कि आप विशेषज्ञ बनें । नन तत्त्वा का ज्ञान प्राप्त करें, उनमें जो हेय हैं उन्हें छोड़ें, ज्ञेय हों उन्हें जानें और जो उपादेय है उनपर आचरण करके अपना आत्महित करें ।

अब २८ वां गुण कहते हैं—

अट्ठाईसवां गुण “ कृतज्ञः ”

मनुष्य कैसा हो ? कृतज्ञ हो । किसी के भी किये हुवे उपकार को मानता हो उसका नाम है कृतज्ञ ।

‘ कृतज्ञ ’ और ‘ कृतघ्न ’

कृतज्ञ का विरोधी शब्द है ‘ कृतघ्न ’ । किये हुवे उपकारों को नहीं माननेवाला । उपकार का घात करे उसका नाम है कृतघ्न । मनुष्य कैसा होना चाहिये ? कृतज्ञ होना चाहिये । किये हुवे को नहीं भूलनेवाला होना चाहिए । एक अक्षर का ज्ञान देनेवाला भी हमारा उपकारी होता है । किसी भी आफत में हमारी छोटी से छोटी मदद करनेवाला भी हमारा उपकारी होता है । किसी संकट से बचानेवाला हमारा उपकारी होता है । और किसी भी प्रकार से हमारा भला चाहनेवाला, करनेवाला हमारा उपकारी होता है । जिसने जो भी कुछ हमारी भलाई के लिये किया है, उसको बराबर सामने रखकर चलनेवाला मनुष्य कृतज्ञ कहा जायगा ।

संसार में एक दूसरे के परिचय में रहते हुए, सहकार में रहते हुए हजारों आदमी ऐसे होते हैं, जो हमारे लिये कुछ न कुछ करते हैं । अगर हमारे लिये किसीने कुछ किया है, फिर वह करनेवाला किसीतरह से करे, यह हमें देखने का नहीं है, करनेवाला हमारे लिये उपकार दृष्टि से करे, कर्तव्यदृष्टि से करे, मनुष्य जीवन की सफलता की दृष्टि से करे, परोपकार की दृष्टि से करे, चाहे किसी भी दृष्टि से करे, यह हमें देखने का नहीं । हमें तो इतना देखना है कि यह हमारा उपकारी है । बस, उस का उपकार मानना हमारा कर्तव्य है । उसके उपकार का बदला देने की हमें चेष्टा करनी चाहिये । यह हमारा धर्म है । यही कृतज्ञता है । कृतज्ञ माने, जो किये हुए को जाने तथा उसका बदला देने की चेष्टा करे ।

पुराने समय में हमारे घरों में रिवाज था—जो हमें मात्र अ, आ, इ, ई, -क, ख,

ग, घ सिखाता, हम उसे जीवनभर के लिये गुरु समझते थे, और उनका बहुमान आदर भक्ति करते थे ।

यशोविजयजी और उनके विद्यागुरु

यशोविजयजी महाराज काशी में रहे । गृहस्थ वेप में । साधु के वेप के छोड़कर, ब्राह्मण बनकर और जनेऊतक को धारण करके उन्होंने वहा विद्याध्ययन किया । ब्राह्मणों से पढ़े । ब्राह्मणों से पढ़कर जबर्दस्त विद्वान् बने । नानाप्रकार के बाद-विवादों की सभाओं को जीता । अपनी विद्वत्ता की, अपने सिद्धांत की धार जमादी ! ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि “ यह तो एक जैन साधु है, वेप बदलकर हमसे ये पढ़े हैं ! उन ब्राह्मण लोगोंने उस समय उनका बड़ा भारी विरोध करना शुरू किया । यशोविजयजी काशी छोड़कर चले गये । गुजरात में आये । साधुपना फिरसे लिया । परावर जनता का उपकार कर रहे हैं । बड़े अच्छे व्याख्याता थे । खम्भात में जिन समय थे, एक ब्राह्मण पंडित उन्हें दृढ़ता हुआ गुजरात आया । वह ब्राह्मण पुछता है लोगोंसे— “भाई ! इधर एक साधु है । पढ़िले गृहस्थ होगया था । काशी में पढ़ता था । यशोविजय उमरा नाम है । वह क्या ई ? ” इमतरह पूछते २ वें खम्भात पहुंचे ।

उम समय यशोविजयजी महाराज बड़े अच्छे वक्ता थे । उपाध्याय थे, सबकुछ थे, लेकिन जिन समय दूरसे आते हुये इस ब्राह्मण पंडित को देखा, अपने आसन से नीचे उतरकर उन्हें अपने पाम लाकर बिठा दते हैं । और जनता के सामने कहते हैं — “ मैं इनके पाम पढा हू । आज आपको समझा रहा हू, उपदेश दे रहा हू, आप लोग जो कुछ सुझने देख रहे हैं, वह इस ब्राह्मण पंडितजी का प्रताप है । इन्हीं का उपकार है । ”

भाइयो ! ये बातें थी हमारे आचार्यों की, हमारे महापुरुषों की । ऐसे महापुरुषों में भी यह कृतवता थी । जानते थे, किसी भी हालत में पढाया हो, पर पढाया जरूर था । अक्षरज्ञान जरूर दिया था । न्याय व्याकरण, ज्योतिष, चम्पू, नाटक, साहित्य—राज्य, आदि २ सिखाया था । इसलिये उनके उपकार को कभी नहीं भूल सकते थे । श्रावणों को उपदेश देने हैं उम ब्राह्मण देवता की मदद के लिये । वह गरीबी से दुःख पा रहा था । उनको एक अच्छी रक्म देकर आदर सहित बिदा किया । आन कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के पाम पढा हो, बपोतक रहकर विद्वान् हुआ हो, लेखक हुआ हो, उमको कोई फदे—“ भाई, आप तो अच्छे लोगरु हैं । आपके गुरुजी का सुन्दर जीवन

चरित्र आपकी कलम से लिखें, तो साहित्य के क्षेत्र में एक अनूठी चीज रह जायगी। जनतापर महाद् उपकार होगा।” वह विद्वान् लेखक कहेगा:—“आप कितने रुपये लिखाई के देंगे?” “अरे भाई, मैं तो आपके ही गुरुजी का जीवनचरित्र लिखने का कह रहा हूँ। उसके भी पैसे?” “हां, उसके भी पैसे, मैंने तो अपनी कलम पैसेपर बेच रखी है। मैं किसी का मुफ्त में काम नहीं करता।” आज यह दशा प्रत्यक्ष अनुभव की जारही है।

छत्तीस गुरुओं के पंडित शिष्य

हम जब काशी में पढ़ते थे, हमें पढ़ाने को एक पंडितजी आते थे। प्रायः वे काशी में ४० वर्ष की उम्र में गये थे। व्याकरण की गुरुआन की थी। लेकिन थोड़े ही वर्षों में धुरंधर विद्वान् हुए। लेकिन जिस समय गुरुपूर्णिमा-आषाढ शदि पूनम का दिन आता था, बराबर हाथ में मालाएं लेकर सुबह निकलते थे और शामको पाठशाला में वापिस लौटते थे। एक दफे हमने मजाक करते हुए पूछा:—

“पंडितजी आप कहां गये थे?”

“गुरुपूजा करने को गया था।” उन्होंने जवाब दिया।

“आपके कितने गुरु हैं?”

वे बोले—“३६ गुरु हैं। एक गुरु से अगर एक दिन भी मैंने पाठ लिया है, तो वे भी मेरे गुरु होचुके। भले ही एक दिन का अक्षरज्ञान दिया हो। इसलिये इन्हें जो दक्षिणा देनी होती है, वह मैं दिया करता हूँ और हरेक के घर जाकर एक २ माला भी भेंट चढ़ाता हूँ।”

इसतरह वे पंडितजी प्रतिवर्ष हमारे सामने ३६ गुरुओं की पूजा करते थे।

इसका नाम है गुरुपूजा। सच्ची कृतज्ञता। इसलिये महानुभावो!

आपकी जिन्दगी में संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ धर्म के सभी कर्म करते हुए, न केवल ज्ञान के लिये ही, बल्कि और भी जगह, किसी भी बात में किसीने भी आपका उपकार किया हो, आप का कुछ भी भला किया हो, संकट में आपकी सहायता की हो, तो आपको उसका उपकार-भलाई, जीवनमरतक कभी नहीं भूलना चाहिये।

यहां एक बात में मेरा जरासा मतभेद है। जो कुछ आप दूसरों की भलाई के लिये करते हैं, आपको दूसरों पर आप 'उपकार' कर रहे हैं, इस दृष्टि से नहीं करना चाहिये। अगर इस भावना से—इस दृष्टि से करते हैं, तो वह एक प्रकार का व्यापार हो जाता है। मात्र अपने कर्त्तव्य की दृष्टि से करना चाहिये। "मेरे सम्भाग्य से मुझे दो अक्षर का ज्ञान मिला है, कुछ पैसा मिला है, कुछ शक्ति मिली है, मेरा धर्म है, कर्त्तव्य है कि मैं अपने ज्ञान से, पैसे से और शक्ति से दूसरों की मदद करूँ, उनकी सहायता करूँ, दूसरों का भला करूँ।" धर्म और कर्त्तव्य समझकर कुछ करना ही सार्थक है। और जिसपर उपकार किया है, वह भी उसे कभी भूलेंगा नहीं। यह प्राकृतिक नियम है।

अगर ऐसा समझकर कुछ किया जाता है, तो ससार भी बहुत कुछ उन्नति हम कर सकते हैं। लेकिन आज तो करनेवाले यह समझते हैं कि मैं उपकार करता हूँ, और जिनपर उपकार किया जाता है, वह समझता है, 'इसने मेरे पर क्या उपकार किया?'

वहां दोनों की निपटें खराब होने से, हम अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाते हैं। ऐसी निपट कभी भी नहीं रखनी चाहिये। फिर जो उपकार करें, उसके लिये कहता हूँ कि जो कुछ करें, अपना कर्त्तव्य समझकर करें। ससार का महान् उपकार करनेवाले उन तीर्थङ्कर भगवान् ने भी यह नहीं कहा कि मैं ससार पर उपकार कर रहा हूँ। मात्र भाषा वर्णना के पुद्गलों का क्षय करने के लिये, अपने कर्मों को खपाना है इसलिये ज्ञान-दान का लाभ दूसरा को दिया है। मेरा कर्त्तव्य है जो कुछ मैंने ठीक समझा है, उसे कहूँ। इसके सिवाय और कोई बात नहीं थी। उपकार करके मैं ईश्वर बन जाऊँ, ऐसा भगवान् ने कभी नहीं चाहा। हरगिज नहीं। खूबी तो यही है।

इस तरह से जो ससार में काम कर गये हैं उन्होंने उपकार की दृष्टि से नहीं—अपना कर्त्तव्य बजाने के लिये किया है। हम भी इस बात को दृष्टि में रखकर कुछ करना चाहिये और जिनपर कुछ किया गया है उसने उसके लिये कृतज्ञ होना चाहिये। दूसरी बात है—स्वयं पर किये हुए को याद करना। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि मैं किस गति से आया हूँ? क्यों आया हूँ? यह पञ्चेन्द्रिय की पटुता क्यों मिली है? यह सब मयोग आत्म-रूपाण के माधन क्यों मिले? अब मुझे क्या करना चाहिये? आदि आदि विचार करते तो आप जरूर कृतज्ञ हो सकते थे। अगर हम इन बातों का विचार नहीं करते हैं, तो हमारे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं।

मनुष्य को मिली है अच्छी कृद्धि-सिद्धि, ज्ञान-बुद्धि, सब कुछ साधन, खान-पान, वस्त्र की समृद्धि, सब प्रकार की योग्य सामग्री, अगर हम अपने आत्मा का कल्याण करवा चाहें, तो सबकुछ कर सकते हैं। परन्तु इसकी सार्थकता नहीं की तो ? नीचस्य निचं वपुः

मैं एक सेठ का उदाहरण दिया करता हूँ। शायद यहां भी यह कहा हो। सुनिए एक सेठ बहुत मालदार था। स्त्री मर गयी। लड़का नहीं था, लेकिन पैसे की रेलमछेल थी। परन्तु देने के नाम किसी को कुछ नहीं।

एक दिन बम्बई की दुकान से तार आया कि '३ लाख का नुकसान'। जहां नुकसान की बात सुनी, सेठ सा. को बहुत दुःख हुआ। दिनभर किसीतरह दुकान का काम समाप्त करके रात को दुकान बन्द करके सेठ सा. घर गये। अपने कमरे में जाकर बैठ गये। किवाड बन्द करदिये। अब लगे उस नुकसानपर दुःख करने। इतना सदमा उस नुकसान से उन्हें पहुंचा कि उनका हार्टफेल होगया और मामला खतम हुवा।

तीन दिन होगये, किसीको मालूम नहीं हुआ। न किसीने उन्हें कमरे से निकाला। मुर्दा सड़ गया और फूल गया। बदबू आने लगी। पास पड़ोस के लोगोंने पुलिस में खबर दी। पुलिसने आकर किवाड तोड़े और देखा तो सेठ साहब मरे पड़े हैं। फूल गये हैं, बदबू आ रही है।

सेठ के कोई नहीं था। कभी कुछ काम नहीं किया था ऐसा। कृतज्ञता जानता ही नहीं था। यह सब कुछ साधन-पैसा-टका किस लिये मिला है ? यह जानता ही नहीं था। न किसीको लेना, न देना। किसी से कोई संबंध नहीं। किसी से बोलना न चालना, न खिलाना, न पिलाना। वह कुछ समझता ही न था। इसलिय न उसके कोई रिश्तेदार थे, न कोई भाई न बन्धु। कोई नहीं।

आखिर अफसरों के हुक्म से पुलिस मुर्दे को उठाकर गांव के बाहर एक नदी किनारे फेंकवा देती है। उधर नदी किनारे पर कुछ दूर एक साधु तपस्या करता था। उसकी झोपड़ी बनी थी और वह उसमें रहता था। योग, जप, तप भी किया करता था। उस समय भी बैठा २-“ सोऽहं सोऽहं इति सहजानन्दात् समरसत्वं मोक्षमार्गः ” का जाप कर रहा था। उसे बदबू आयी। देखा, क्यों बदबू आ रही है ?। मालूम हुवा कि फलां सेठ मर गया है। उसका मुर्दा यहीं पास में किनारे पर पड़ा है। साधु

उसकी इस हालत पर विचार कर रहा था कि, 'इतने में दो-चार' सियार जगल से उस मुर्दे को खाने के लिये आये । साधुने उन्हें देखा । उसके दिल में दया आती है कि, 'अगर इन नापाक-पापी दुर्बुद्धि मनुष्य का पापी माम खायेंगे तो वे विचारे भी नापाक होजायेंगे । इनकी दुर्गति होजायगी । ऐसा रहम खाकर, वह साधु उस सियार से कहता है—

रे रे जम्बुक ! मुञ्च मुञ्च सहसा नीचस्य निन्ध घपु ।

अर्थात्—हे सियार ! इस पापी मनुष्य के पापी शरीर को छोड़दो । यह खाने के लायक नहीं है ।

सियार कहते हैं—“ तीन दिनों के भूखे हैं । कुछ भी तो खाने दो । ”

“ क्या खाना चाहते हो ? ” साधु पूछता है—

“ कुछ नहीं, तो हाथ ही खाने दो । ” सियार प्रार्थना करते हैं उस साधु से ।

साधु उन्हें उत्तर देता है—“ हस्तौ दानवविर्जितौ ॥

“ ओरे सियार ! इसके हाथ खाने लायक नहीं । हाथों से इसने जीवनभर में किसी को मुट्ठीभर अनाज भी नहीं दिया । नापाक है, इसके हाथने नौकरों को तमाचा मारना, स्त्री को पीटना आदि में घोर पाप करने के सिवाय कोई अच्छा काम नहीं किया, ये खाने लायक नहीं हैं । ” “ कान खालू तो ? ”

साधु कहता है—“ श्रुतिपुटौ सारश्रुतेर्द्रोहिणौ ” शास्त्रों का दुश्मन था । कभी शास्त्रों की बात सुनता ही नहीं था । सुनने को कदाचित् कभी जाता भी था, तो नींद लेलेता था । साधुमंतों के कोई वचन नहीं सुने, इसके ये कान तो वेश्या के गाने, नाचरंग सुनने में रहे हैं । ये भी नापाक हैं । तुम्हारे खाने योग्य नहीं । ” “ इस के नेत्र ही खालू तो ? ”

“ नेत्रे साधुविलोक्नेन रहिते ”

“ गांव में कोई साधु, सत, त्यागी, महात्मा पधारते थे, और सेठ सा० को कहा जाता था, परन्तु वे उनकी निन्दा ही किया करते थे । उनके दर्शन करने, उपदेश सुनने की कभी इच्छा भी उमने नहीं की । लेकिन अगर कहीं नाटक, सिनेमा, वेश्याओं का नाचगाना होता, तो सेठ सा० भागकर जाते थे, उन्हें बड़े चावसे देखते थे ” ।

सियार बड़े भूखे जानपड़ते थे । बेचारे हैरान थे । आखिर प्रार्थना की साधु से—

“ महाराज ! अगर पैर खालू तो । ” “ अरे नहीं । इसके पैर भी नापाक हैं । खाने योग्य ये भी नहीं हैं । सुनो । ” पादों न तीर्थगतों । ” “ इसने इन पैरों से कभी चलकर सहात्मा पुरुषों के चरण नहीं छुए, कभी तीर्थयात्रा नहीं की । कभी चलकर गरीबों की मदद नहीं की । दुखियों का साथ नहीं किया । ”

सियार फिर कहता है—“ इसका पेट खालू ? ”

“ अरे रे ! नहीं । इसका पेट भी नापाक है । खाने योग्य नहीं । क्योंकि—
“ अन्यायार्जितवित्तपूर्णशुद्धरम् ”

“ इसका पेट तो अन्याय से, घोर पाप से और अनीति से उपार्जन किये गये पैसों के अनाज से भरा हुआ है । इसका पेट पापी बन गया है । हे सियार ! तुम मत खाना । ”

“ महाराज ! बहुत भूख लगी है । कुछ तो खाने दीजिये । इसका मस्तक तो नापाक नहीं । इसे खालू तो क्या होगा ? ”

“ अरे भाई ! नहीं । इसका मस्तक भी नापाक है । खाने के अयोग्य है । इसको भी मत छूना । क्योंकि—“ गर्वेण तुङ्गं शिरः ” इसको बड़ा भारी अभिमान रहा अपने पैसों के ऊपर अभिमान में आकर इसने न अपने माता को, न पिता को, और न बड़े पुरुषों को नमस्कार किया । न अपने गुरुओं, ज्ञानी संतों को यह मस्तक झुकाया, बड़ा अहंकारी रहा है, यहां टूट रहा है अपनी सेठई के घमंड में ।

मस्तक, वही मस्तक है वही सिरमौर है जो बड़ों को नमस्कार करता है, नम्रता को धारण करता है । अपने जीवन में विनय विवेक से नत रहता है । नम्र है । उसका मस्तक मस्तक है । परन्तु इस सेठ का मस्तक नापाक है । खाने लायक नहीं है । सियार ! तू इसे मत खा । इस सेठ का सारा शरीर ही नापाक है । कोई अंश भी ऐसा नहीं है, जो खाने लायक हो । तू कहीं और जगह जा । अपनी खुराक वहीं ढूँढ परन्तु इसका कोई भी अंश खाकर तू अपने को भी नापाक न बना । क्योंकि—इससे तो भूखों मरना अच्छा है । ”

कहने का तात्पर्य यही है कि—आप अपने आत्मा का विचार करिए । अगर कहीं त्रुटी हो तो सुधारने की कोशिश कीजिए । आपके शरीर का प्रत्येक अंग सफल है क्या ? पवित्र है क्या ? ? सदुपयोग में लिया है क्या ? यदि हां, तो बड़ी खुशी की बात है, और नहीं तो समझना चाहिए कि—आपका शरीर भी किसी काम का नहीं है । जीवन निष्फल है ।

प्यारे माद्यों तथा बदनों !

अब २९ वा गुण कहते हैं ।

उनतीसवा गुण “ लोकप्रिय ”

दुनिया की कौनसी व्यक्ति है जो दुनिया में सबको प्रिय होना नहीं चाहता ? छोटा या बड़ा, गरीब हो या श्रीमंत, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो—सभी चाहते हैं कि—हम जगबल्लभ होजाय । दुनिया हमारी प्रशंसा करे ” ।

लेकिन आप समझते हैं कि जबतक हम में गुण नहीं होंगे, वहांतक दुनिया हमें मानने को कभी तैयार नहीं हो सकती । यह कुदरती नियम है दुनिया का । हम गुण न रखें, दुर्गुणों से भरे हों, हम किसी का काम—भलाई न करें, फिर भी दुनिया हमें माने यह कभी नहीं होसकता । इसके लिये तो हमें अपने में गुण पैदा करने चाहिये । यद्यपि ससार की दृष्टि कभी एकममान नहीं रह सकती, सभी लोग प्रशंसा करें, यह अममन है । क्याकि दुनिया दुरंगी है और रहेगी, यह बात निश्चित है । ससार के मानवीयों की प्रकृति का अध्ययन करनेवाले समझ सकते हैं कि, दुनिया का हर मनुष्य एक ही चीज को नहीं चाहता, न एक ही चीज की प्रशंसा कर सकता है, एक मत कभी नहीं होसकते । कोई कुछ कहेगा, तो कोई कुछ कहेगा ।

बाप बेटा-दो और घोड़ा एक

। ऐसी हालत में हमें क्या करना ? एक उदाहरण देता हूँ । शायद आपने सुना भी होगा ।

एक घोड़ा लेकर बाप और बेटा दोनों अपने गांव को जा रहे थे । लडका घोड़े पर बैठा था और बाप पदल चल रहा था । रास्ते में एक आदमी मिला । उसने कहा— “ अरे भाई ! किधर जाते हो ? ” “ अपने गांव जारहे हैं, ” बुढ़ा बोला । “ और यह घोड़ेपर बैठा हुआ कौन है ? ” आदमीने पूछा । “ मेरा लडका है ” वह बोला । यह आदमी लडके को रूहता है “ बेचकूक ! तेरा बाप नीचे चलता है और तू ऊपर

चढ़ बैठा ? तुझे शर्म नहीं आती । ” वह आदमी चला गया । लड़का उतर गया और बाप घोड़ेपर बैठ गया । आगे जानेपर एक आदमी और मिला । वह पूछता है बापसे—“ यह कौन है ? ” “ मेरा लड़का है ” बापने जवाब दिया । “ अरे बुढ़े ! अभी तेरा बैठने का समय है ? छोटा लड़का पैदल चलता है । उस छोटे को बैठाना चाहिये कि तेरा समय है बैठने का । ” इतना कहकर वह आदमी चला गया ।

बुढ़ा नीचे उतरा, घोड़े को खाली ही चलाया । आगे जाकर एक आदमी और मिला ! उन्हें देखकर बोला—“ अरे भाई ! घोड़ा किस लिये है ? पैदल तकलीफ उठाते हो । इसपर क्यों नहीं बैठते ? बड़े मूर्ख मालूम होते हो । घोड़ा होते हुवे भी घोड़ेपर क्यों नहीं बैठते ? ” आखिरकार दोनों बाप-बेटे घोड़ेपर चढ़ बैठे । चलते २ एक दूसरा आदमी मिला । उसने कहा—“ अरे महामूर्ख, क्या घोड़े को मार डालना चाहते हो ? इस गरीब जानवर पर दोनों चढ़ बैठे हो । ” दोनों उतरे । अब दोनोंने घोड़े को उठाया । उठाकर थोड़ीसी दूर चले कि एक आदमी मिला । बोला—“ क्या यह घोड़ा खर गया है ? ” बोले नहीं जिंदा है । ” “ तो मूर्खों ! फिर इसे धसीटते काहेको हो ? कहाँ लिये जा रहे हो ? पागल तो नहीं होगये हो ? ” वह आदमी बोला । बापने कहा—“ करें क्या ? लड़का बैठा वह भी पसंद नहीं, दोनों बैठे, वह भी पसंद नहीं । दोनों उतरे, वह भी पसंद नहीं । अब फिर घोड़े को न उठाव तो करे क्या ? ”

मित्रो !

आज संसार की यही दशा है । इसमें ऐसा ही चलता रहता है । इतना होते हुए भी दुनिया में रहनेवाले मनुष्या को यही ध्वन रहती है कि हम लोकवल्लभ होजाय । दुनिया हमारी प्रशंसा करनेवाली होजाय । यह कैसे हो सकता है ?

विनय की आवश्यकता

आप अगर गुणों को धारण करें और अपने आत्मा की अवाज सुनकर चलें, तो हो सकता है । आप अपने आत्मा को पूछ लीजिये कि दुनिया क्या चाहती है ? हम लोग ‘वल्लभ’ कैसे होसकते हैं ? मेरे अनुमान से मैं कहता हूं—सबसे पहला गुण हमारे में होना चाहिये ‘विनय’ का । उत्तराध्ययनपत्र में भगवान महावीरने ३६ अध्ययन कहे हैं । लेकिन इन सब में पहला अध्ययन ‘विनय’ का कहा है । जिस मनुष्य में विनयका गुण है वह अवश्य लोकवल्लभ होगा । यदि विनय नहीं तो वह कितनाही विद्वान्, पण्डित, गुणवान, समर्थ, मालदार, सत्ताधीश, बड़ी २ शक्तियों को धारण करनेवाला—

कोई भी हो सय चेकार है, निरर्थक है। इनसे मनुष्यत्व गुण नहीं होसकता।

बडाभारी श्रीमत है, लेकिन बडा अभिमानी है। नानाप्रकार की खुमारी है। कोई आदमी उनमे काम के लिये जाता है, बस उससे ऐसी ही खुमारी में बातें करेगा। सम्भ होने की वजह से वह उमके सामने कुछ नहीं कहेगा, परन्तु बाहर निकलनेपर समझेगा-कहेगा कि यह बेवकूफ है। इमे अभिमान आगया है।

पण्डित है, बडा भारी विद्वान् है, लेकिन अभिमानी है, तो दुनिया कहेगी-विद्वान् जरूर है, लेकिन घमण्डी है। कोई खास गुण नहीं। उसको कुछ अह्म नहीं। कैसे बोलना, बर्ताव करना, उठना-बैठना, कुछ नहीं जानता, निक्कमा आदमी है।

इसी प्रकार अभिमान सनके लिये दुखदाई है। इज्जत खोनेवाला है। दुनिया का प्रेम-पात्र होने में सचमे बड़ी बाधा है। अगर आपमें हजार अवगुण हैं, परन्तु एक विनय का गुण आपमें होगा तो वह हजार अवगुणो को छिपा देगा। इज्जत भी बढावेगा। लोकप्रिय बनयेगा। विनयी होना, इन्सान में इन्सानियत का होना है। इसके बिना तो इन्सान इन्सान नहीं।

दगलयाज का विनय

विनय हर एरु को वशमें करता है। चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों न हो, उसको भी वशमें करने की शक्ति विनय में है। सच्चा शुद्ध विनयी होना चाहिए। लेकिन-

नमन नमन में भेद है, नमन बडा अपमान।

दगलवान दूना नमे, चित्ता चोर कमान।

ऐसा विनय नहीं होना चाहिए। जैसा आज कल लोग करते हैं। दिलमें छल प्रपञ्च, कूड, कपट लोगों को धोखा देने की कोशिश करें। पर ऊपर से खूब नाना प्रकार का विनय करें। यह विनय नहीं, विनय का ढोंग है। ढोंग ऐसा करते हैं, मानो इन जैसा विनीत आदमी कोई नहीं, लेकिन इममें भी भेद है।

चित्ता जिम समय शिकार करना चाहता है, तो पहले लम्बा होकर पड जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो मुर्दा पडा हो, त्रिलकुल नम्र होकर पडा है। आसपास कुछ नहीं देग रहा। पर ज्योंही शिकार पाममें आता है, झपट भारता है उस पर। इसी तरह चोर मकानमें घुसता है तो उम समय दावार में छोटासा छेद करके ऐसा

सीधा और लम्बा होकर घुसता है लोगों को ताज्जुब होता है कि इतने छोटे से छेद से वह कैसे भीतर घुसा, फिर अंदर दीवाल में चिपक कर बड़ी नरमाह से छिप जाता है। नीचे झुककर फिर भागता है। जरासा खटका होने पर झुककर सोजायगा। इधर उधर बड़ी सतर्कता से देखेगा। इतना विनय करेगा कि जिसकी हृद नहीं।

इसी प्रकार कमान : बाण चलाते समय कमान जितनी ज्यादा झुकेगी, बाण उतना ही दूर जायगा। कमान नम्र में नम्र होजाती है। पर उसमें से निकला बाण दूर से दूर की चीज में, कठोर से कठोर चीज में छिद्र करदेगा।

आजकल अक्सर करके ऐसा ही विनय संसार में देखा जाता है जैसा कि-इन चीता, चोर, और कमान में होता है। दिलमें कुछ, कहना कुछ, और करना कुछ, इत्यादि ये ऐसे ही विनय के लक्षण हैं। ऐसा जाल फैलाता है कि जिसकी हृद नहीं, परन्तु मैं कहता हूं-यह कितने भवों के लिये? किसके लिये? इसे जरा सोचिये। यह झूठ और दगलबाज का विनय कितनी जिंदगी के लिये किया जाता है? और ऐसा विनय कहां तक छिपा रहता है। तब यह लोगों को कितनी घृणा होती है?

सनुष्य इसको समझता नहीं है। हमारी जिन्दगी इससे बरबाद होजाती है। हम श्रीमंत पैसवाले होगये तो क्या होगया?। राजा होगये, विद्वान् होगये, शक्तिधारी हो गये, सत्ताधारी होगये, सब कुछ होगये-क्या होगया? कपटपूर्वक विनय करना घोर से घोर पाप है। इसे खूब याद रखिये।

विनय और सरलता व नम्रता हृदय की शुद्धता के साथ होना चाहिए। झूठ, कपट-पूर्वक विनय करके अपने एक छोटे से स्वार्थ साधने के लिये किसीको फंसा लेना, जेल भिजवा देना, नुकसान कर देना, करवा देना, इसके जैसा कोई पाप दुनिया में नहीं। विनय करिये, शुद्ध हृदयपूर्वक निष्पक्षता पूर्वक जितना विनय किया जायगा, उतने ही लोकवल्लभ हो जायेंगे।

यह विनय क्या काम करता है? विनय तो यह काम करता है कि हमारा कट्टर दुश्मन भी प्रशंसक हो जाता है। प्रशंसा किये बिना वह भी नहीं रहेगा।

पांच प्रकार का विनय

विनय शास्त्रों में ५ प्रकार का कहा गया है :-

(१) लोकोपचार विनय। (२) भय विनय। (३) अर्थ विनय। (४) काम विनय। और (५) मोक्ष विनय।

दुनियामें जितने प्रकार के विनय हैं-वे सब इनमें आगये हैं।

पहला है लोकोपचार विनय। लोकोपचार-लोगों का उपचार। उपचार याने 'संस्कृत में दवा के हैं। लोगों की दवाई अर्थात् लोगों में प्रतिष्ठित बनने के लिये, उनमें अपनी कीर्ति फैलाने के लिये, लोगों को राजी करने के लिये, व्यवहार स्थापना करने के लिये, लोगों में प्रतिष्ठा जमाने के लिये, लोगों की तरफमें निंदा की प्राप्ति न होने के लिये जो विनय किया जाय, उसका नाम है लोकोपचार विनय। मसारमें रहने-वाले मनुष्यों को मोहल्लों में रहना पड़ता है। पड़ोसियों के बीच रहना पड़ता है। जाति में, धर्म में और समाज में रहना पड़ता है। जब हमें दुनिया के मनुष्यों के साथ रहना है, उनसे अपना व्यवहार रखना है, तो हमें चाहिए कि हम हरेक व्यक्ति का यथायोग्य विनय लोगों की पद्धति अनुसार अवश्य करें। आप अपने बाल-बच्चों में भी यही संस्कार डालें। उन्हें यही समझाएँ कि-प्रत्येक मनुष्य के साथ विनय करना उसका धर्म है। यह लोकोपचार विनय गृहस्थों के लिये अवश्य आदरणीय है।

दूसरा है भय विनय-शिष्य कोई गुन्हा करता है और गुन्हा करने के बाद गुरु का विनय ज्यादा करने लगजाता है कि शायद है, गुरुजी मुझे प्रायश्चित्त देगे-दण्ड देगे। उन्हें प्रणाम ज्यादा करू। इनकी चापलूसी जरा ज्यादा करू। मेरे पर प्रसन्न हो जायगे। और कोई दण्ड प्रायश्चित्त नहीं देंगे। इसप्रकार का जो विनय करना है, उसका नाम है भय विनय।

लडका नालायकी करदेता है। कोई रुख या गलती करदेता है। घर आकर माता का खूब आदर करता है। उनसे हस-हसकर बोलता है। हरेक आज्ञा को स्फूर्ति से पालन करता है। हस्तरह से उन्हें रुझ करने की कोशिश करता है। सारी नम्रता की बातें करता है उसका नाम है भय विनय। हम प्रकार ससार के मनुष्य भय के कारण अगर किसी का विनय करते हैं, तो यह भय-विनय है। त्याज्य है।

क्यों हमें भय रखना चाहिये? और फिर डरकर किसी का विनय करना यह क्यों? हमारा जीवन पवित्र हो, शुद्ध हो, हम नेकीमें, नीति और न्यायपूर्वक चलते हो तो हमें भय रखने की जरूरत क्या? हमें अपना जीवन ऐसाही शुद्ध, भयरहित बनाना चाहिये। फिर भी अगर गलती होजाय, तो चापलूसी किसी की करने की जरूरत ही क्या? भय से किये गये विनय को विनय नहीं, बरन् चापलूसी कहना ज्यादा ठीक है। साफ २ शब्दों में हमें

अपनी गलती स्वीकार करलेनी चाहिए। और इसका दण्ड उठाने के लिये भी तैयार रहना चाहिए। इससे हमारे में निर्भयता बढ़ेगी। हमारा आत्मा शुद्ध-स्वच्छ रहेगा। आगे गलती न करें इसका मतन ध्यान बना रहेगा। अतः यह भय-विनय सब के लिये सर्वथा त्याज्य है। यह हमें भीरु और चापलूस बनाता है। हमें आगे बढ़ने और निर्भय बनने में बाधक होता है।

तीसरा है अर्थ-विनय। पैसे की प्राप्ति के लिये जो विनय किया जाय उसका नाम है अर्थ-विनय।

दुनियादारी के मनुष्यों को जरूरत है पैसे की। वह चाहता है हमें पैसा मिले। हम सालदार बनजायें। इसलिये वह अपने सेठजी का विनय करता है। यह अर्थ-विनय आदरणीय है।

एक जैटिलमेन कोट-पेंट-नीकटाय लगाये नौकरी के लिये किसी ऑफिस में जाय, न हाथ ओढ़े न नरमाई दर्शावे, बस न लेना, न देना। डुंढ होकर खड़ा रहे और कहे कि-मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी दीजिये, ऑफिस का मालिक सझ जायगा कि यह उद्धत है, बेवकूफ है। अयोग्य आदमी है। फिर वह चाहे कितना भी कहे, उसे जवाब यही मिलेगा कि-जाओ, यहां कोई जगह नहीं।

आज हमारे बहुतसे भाई, नवयुवक लोग कमाई से दूर रहेते हैं। पैसे से, नौकरी से वाञ्छित रहेते हैं। इसमें अन्य कारणों के साथ यह भी एक कारण मुझे मालूम होता है कि वे नम्रता, विनय और अनुशासन (discipline) जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं रखते।

शिस्त की बातें सभी कोई करेंगे। लेकिन किस चिडिये का नाम है, यह सोचते नहीं। हमें किसके साथ कैसी सभ्यता के साथ पेश आना चाहिये, किस प्रकार विनय करना चाहिये? इसको समजते नहीं। इसके नियमों को पालन करते नहीं, और अनेक प्रकार के भिजाज में, पढाई के अभिमान में, अपनी ग्रेजुएटी के अभिमान में इस तरह रहते हैं, जिसके कारण सब जगह से निराश होना पड़ता है। व्यवहार में रहनेवालों को ऐसा नहीं चाहिये। अगर हमें अपना स्वार्थ साधना है, पैसा प्राप्त करना है, तो इसके लिये हमें औरों का विनय अवश्य करना चाहिये। सभ्यता की दृष्टिसे भी यह जरूरी है।

एक सेठ अपनी श्रीमताई के अभिमान में लम्बी टांगे करके गादीपर पड़ा है। कोई नोकरा के लिये उसके पास जाता है। सेठ बड़े अभिमान से अण्ड के साथ कहता है—“चले जाओ यहासे, नोकरा नहीं मिल सकती।” ऐसे समय हमें नरमाई, सम्यता और विनय का जरूर पालन करना चाहिए, पर साथ ही हमें अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी नहीं खोना चाहिए। यह बात मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। लेकिन अनुशासन सम्यता और विनय का पालन यह तो हरहालत में लाजिमी है। शिष्टता एक चीज है और स्वाभिमान रखना दूसरी चीज है। आत्माभिमान रखनेवाला मनुष्य विनय और अनुशासन कभी नहीं छोड़ता। बेशक यह जरूर है कि हम स्वाभिमान रखें, चापलूमी न करें, अनीति-अन्याय की बात में हमें हा न करें।

चौथा है कामविनय.—काम की इच्छा से विनय करता है। विषयान्ध मनुष्य पागल और घबकूत बना हुआ स्त्रीके पैर चूमनेको तैयार होजाता है। स्त्री समझती है कि-वह मेरा कितना विनय करता है। पर यह विनय कौन करवाता है? विषय की इच्छा यह सब करवाती है। यह विनय उस स्त्री का नहीं है। विषय की इच्छा का है। अतः यह कामविनय भी त्याज्य है।

नाटक, सिनेमा देखने की इच्छा हुई। नाच गाना देखने की इच्छा हुई। पास में पैसा नहीं। एक दूसरे मित्र की सुशामद करता है—चापलूसी करता है। नानाप्रकार से गुलामी करता है। वह सब कामविनय है। इन्द्रियों के २२ विषय भोगने की इच्छा से जो भी विनय—चापलूसी, सुशामद किसी की की जाती है वह सब काम-विनय में आ जाता है। यह काम-विनय सर्वथा त्याज्य है।

पाचवा है मोक्षविनय—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करनी चाहिए। नानाप्रकार की पूजा, पाठ-जप-तप, दम-नियम, सयम, व्रत, सामायिक प्रत्यारपण आदि धर्म से धारण करना है। उसके लिये देव, गुरु, धर्मका विनय करना है। अपने आत्मकल्याण के लिये, जो विनय करना है, उसका नाम है मोक्षविनय। यह सर्वथा ग्राह्य है—आदरणीय है। सच्चा विनय तो यही है। हमारे मोक्ष के लिये, कर्मों को धय करने के लिये कोशिश करें। देव, गुरु और धर्म का जितना भी विनय करे थोड़ा है।

हम गुरुजी से पाम जाते हैं। उनका विनय करते हैं। हाथ जोड़ते हैं। इसलिये

कि गुरुजी में जो गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करें, गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना करें और मोक्ष प्राप्त करें।

लेकिन आजकल हम लोग वहाँपर भी हाथ जोड़ें, पैरों को छुएं,—सबकुछ विनय करते हैं। लेकिन दिलमें कपट है। जाल फैला २ कर नानाप्रकार के प्रपंचों को फैलाते जायें, तो यह गुरु का विनय नहीं—नर्क का विनय है। अगर हमारे दिलों में कपट रखकर गुरु को भी विनय करके किसी प्रकार के जाल में फँसाने की कोशिश करें तो यह सच्चा गुरु का विनय नहीं, पर नर्क का विनय है।

आप लोगों को चाहिये कि अगर सच्चे मोक्ष की अभिलाषा है तो देव, गुरु, और धर्म का विनय निष्पक्ष भावसे, मात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिये विनय करें। थोड़ा करें, बहुत करें, कोई हरकत नहीं, पर जो कुछ करें शुद्ध हृदय से करें। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिये करें। कर्मों का क्षय करने के लिये करें। महानुभावों !

ये पांच प्रकार के विनय हैं। इनमें से दो का त्याग करे, बाकी का आदर करने से मनुष्य लोक-वल्लभ होसकता है।

यह बात निश्चित है कि व्यवहार में रहनेवाले गृहस्थों को लोक-वल्लभ होना भी जरूरी है। अगर लोगों में प्रिय नहीं होता है, तो लोग उसकी निंदा-बदनामी करते हैं, चारों तरफ से उनके पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए उनको आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। और जबतक आत्मिक शांति नहीं मिलती, तबतक धर्मध्यान करने में अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्यों को अपना वर्तव्य-आचरण, व्यवहार इस प्रकार से रखना चाहिए कि जिससे जगत् में उनकी निंदा न हो। दुनियां उनकी ओर नेक दृष्टि से देखे।

लेकिन मनुष्य ऐसा चाहते हुए भी अपना वर्तव्य ऐसा नहीं रखते हैं कि जिससे वे लोक-वल्लभ बनें। मनुष्य अपनी तरफ प्रेम की दृष्टि से कब देखता है ? पहले तो हम किसीसे बिगाड़ें नहीं, न्याय की दृष्टि से चलें, नेक बनें, प्राणानुकता से रहें, अपना आचरण शुद्ध रखें, जो कुछ हमसे बन सके उतनी दुनिया की सेवा करने को सर्वदा तत्पर रहे—यदि ऐसा करे तो मनुष्य हमें प्रेम और आदर की दृष्टि से देखेंगे, यह मार्ग हुई बात है। अर्थात् लोक-वल्लभ होने का दूसरा उपाय है सेवा।

सेवावृत्ति

आपका कुछ भी काम न कर, तो आपसे काम लेने का मेरा कोई हक नहीं और फिर आप मुझे कमी आदर और प्रेम की दृष्टि से देख भी नहीं सकते। इसलिये जरूरी यह है कि-मनुष्य ऐसे काम करे कि वह लोक-बल्लभ हो। धर्म की प्राप्ति के लिये सब से पहली बात मैं वह समझूंगा, जोकि मनुष्य को चाहिये-जैसा कि मैंने कल कहा था-कि विनयभाव को धारण करे। नम्रता रखे। उस उमे, सभी प्रेम और आदर से देखेंगे। इसके विषय में कल मैं आपको बहुत कह चुका हू।

अब दूसरा कार्य मनुष्य क्या करे जिससे वह लोक-बल्लभ होसके? वह है "सेवा"। मनुष्य जगत् की सेवा करे। प्राणिमात्र की सेवा करे। किसी न किसी का काम करदेना, यह ध्येय अपना रखे।

मैं कहता हू आप रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में एक छोटा आदमी भी आप से कहदे कि-"मेरा जरा इतना काम है, करदीजिये।" इतना सुनते हुए-माना कि आप बड़े हैं पर आदमी को सेनाभारी होना चाहिये। आप छोटे से आदमी का भी कार्य करदें, हममें कोई हरकत की बात नहीं। हमारे १० मिनट उसकी सेवा में गये-हमारे ये १० मिनट जीवन के मफल हो गये। यह भावना हमारे हृदय में जागृत होजानी चाहिये। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। यद्वातक कि पशु भी हो, अगर हमारी मदद पाने की हालत में हो, वह भी अगर दुःखी हो, तो हरकिमी की सहायता करना-यथाशक्ति सेवा अवश्य करना, यह भावना हमारी होजानी चाहिये। परन्तु आज? इन बातोंमें हम हजारों कोस दूर हैं। कारण है इसका। हम अपने दिलोंमें यह मिथ्याभिमान भरे बैठे हैं कि, हम बड़े बुद्धिशाली हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, ज्ञानी हैं, धनी हैं, मानी हैं। हमारी पोजीशनमें फर्क आ जायगा। हम इन छोटों के सम्पर्कमें कैसे आए? यह मिथ्याभिमान ही कारण है कि हम दुःखीजगत् की सेवा करने योग्य होते हुए भी नहीं करते। सच्चा सेनाभाव हमारेमें अत्यन्त कम है-नहीं के बराबर है। सेवा एक सर्वोत्कृष्ट सुन्दर धर्म है। पूजा पाठ, त्त, पञ्चस्त्राण, सामायिक, प्रतिक्रमण, दूधरी-तीधरी हरेक प्रकार की धर्मक्रियाएँ हैं, मगर इनमें भी कोई अधिक श्रेष्ठ धर्म है, तो मैं कहूंगा-यह सेवाधर्म है। शास्त्रकार भी ऐसा कहते हैं -

■ सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्य । "

सेवाधर्म इतना गहन, इतना गरीब और इतना सहत्व का धर्म है कि योगी भी इसका सहत्वको नहीं पूरा सकते। योगी योग का साधन करते हैं, सबकुछ करते लेकिन सेवाधर्म का सम्पूर्ण वर्णन करना, व्याख्यान करना, उसे सम्पूर्ण रीतिसे समझाना उसके लिये भी अति कठीन है। यह तो एक अनुभवजन्य वस्तु है।

एक कवूतरको चोट लग गई है, वह रास्तेमें गिरपड़ा है। आप उधरसे जा रहे हैं। आपके दिलमें उसे देखकर दया आयी, उसे उठाया, छायामें रखा, उस पर पानी छींटवाया, उसको कुछ न कुछ शांति-आराम देने के लिये प्रयत्न किया। उस समय आपके दिलमें आनंद छा जायगा, संतोष आयगा और प्रसन्नता होगी। उसका वर्णन योगी भी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। इसी लिये शास्त्रकार इस सेवाधर्म को अगम्य कहते हैं। कष्ट इसमें कुछ नहीं। मात्र मनोवृत्ति शुद्ध रखकर किसीका थोड़ा सा भी भला करना यह धर्म ही सेवा है।

दूसरे की भलाई में हमारा भला

आज हम दूसरेका भला करते नहीं मगर अपना भला चाहते हैं। यह हरगिज नहीं होना चाहिये। भला उसका होता है, जो दूसरोंका भला करते हैं। हमारा धर्म हमारा भला करनेमें नहीं। अपनी गृहस्थी बढाली। बालबच्चों का, स्त्रीपरिवार का पोषण करदिया। अपना पेट भर लिया। पैसा इकट्ठा करलिया इसमें कौनसी बड़ी बात हुई। कोई बड़ी बात नहीं। हरेक मनुष्य अधम से अधम भी अपना पेट भर लेता है, अपने बालबच्चों का, परिवार का पोषण कर लेता है, लेकिन खूबी वही है कि हम दूसरों का भला करें। किसी तरह से भी किसीका भी हमारे से भला होजाय। भला इसे उत्कृष्ट धर्म दुनिया में कौनसा है ?

भाइओं और बहनो,

‘लोखलुम’ होने के लिए दूसरा उपाय सेवा में दिखला रहा हूँ। कल इस नियम पर कुछ कहा था।

सेवाधर्म की वृत्तियाँ रखो। दुनिया का भला करने के तरीके जुदे २ हैं। पैसा आपके पास है। बहुत कमाते हैं। और कमाकर खूब इन्फ़्टा करते जाते हैं। लेकिन इन्फ़्टा करना, यह हमारा माध्य नहीं। दुनिया का भला करने के लिये पुण्य से पैसा मिलता है। आपके सामने आज मौका है, जो पैसा आपको मिला है उसका सदुपयोग करने का। प्रकृति आपके अनुकूल है। पुण्य प्रकृति आपके अनुकूल है। आप दुनिया का भला करिये। यह पैसा आपके लिये नहीं, बल्कि दुनिया का भला करने के लिये है। यह मैं अनेकवार कह चुका हूँ।

सुन के पैसे

स. १९१४ की लड़ाई में जिन लोगों ने पैसा पेदा कर लिया था उनकी अति २ निम्न गयीं। आज तक भी निम्न रही हैं। वे खून और पैसा चूम रहे हैं। पर आज की लड़ाई उस लड़ाई से कितनी भयकर है? आप सोच सकते हैं। आज तो निर्दोष प्राणियों, स्त्री-पुरुषों, बच्चों, शहर और गाँवों में रहनेवालों, जो नहीं लड़ रहे हैं, उन सबको मारने के लिये ऐसे ऐसे शस्त्र-बमगोलों बनाये जा रहे हैं कि सुनकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। परमात्मा को यह क्या मज़ूर है?

जर्मनीने एक ऐसा हवाइ बम बनाया है जिस में आदमी के चलाने की जरूरत नहीं। अपने-आप उड़ जाता है। जहा जाना होता है, चला जाता है, और फट जाता है और प्राणियों का, शहरों का, वस्तियों का मत्मानाश कर डालता है। इतना महार मनुष्यों का हो रहा है। आप ऐसी लड़ाई में हर चीज़ में-हर चीज़ के ठेके लेकर पैसा पेदा कर रहे हैं। एक तरफ आपकी मदद से लाखों निर्दोष प्राणी-स्त्री, बालक, युद्ध तक का भीषण दर्दनाक सहार हो रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं का सहार करवा-

कर आप पैसदार बन रहे हैं। देखिये कुदरत क्या करवा रही है? अगर कोई मुझे पूछे कि सहाराज, इस पैसे का तब क्या करना चाहिये, तो मैं यही कहूंगा—“तुम पिछले पैसों को काम में लेना। इस पैसे को लेना तुम्हारे लिये हराम होना चाहिए। एक पाई भी इस पैसे की छूना नहीं। इसे बिलकुल अलग रखो। अगर होसके तो किसी भले कार्य में दान करदीजिए। लेकिन इस पैसे में एक कौड़ी भी अपने पेट में मत जाने दो। कारण यह है कि पैसा लोह का है। निर्दोष प्राणियों के खून का है। जगत् के संहार का पैसा है। मनुष्य जाति के भयंकर खून का पैसा है। आपने अगर इस खूनी पापी पैसे का एक दाना भी अपने काम में लिया-खाया-पीया इस से मौज की, तो निश्चय है आपकी बुद्धि बिगाड़े बिना कभी नहीं रहेगा। कुदरत को शायद यही मंजूर है। मैं तो ऐसे खून के पैसे का दान करना भी उचित नहीं समझता।

इससे बचने का उपाय एक ही है कि-इस पैसे को अपनी नजर से बिलकुल दूर रखो और कोई उपाय न हो तो फिर, मात्र जितना होसके अच्छे कार्यों में, भली बातों में खर्च करते जाओ। जो कुछ होगा परमात्मा पर विश्वास रखो, अच्छा ही होगा। तुम्हारी भावना शुद्ध है तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारी शुद्ध भावना का अच्छा ही फल देगी। परमात्मा की इस वाणीपर भरोसा करके निश्चित रहना कि ‘परिणामे बन्धः क्रियाए कर्म’

आपके परिणामों के अनुसार कर्मबन्धन होजावेगा। लेकिन जितना होसके, धर्म करते जाओ, भले कार्यों में इसे खर्च करता जाओ।

जगत् के दुःखी प्राणियों की सेवा करने का यह मौका भी अच्छा आया है। किसीको कपडा नहीं मिलता पहिनने को, नंगा ही ठिठुरता फिरता है। किसीको खाने को नहीं मिलता है। भूखसे हौनहार प्राणि मौत के मुंह में जारहा है। त्रास पा रहा है। किसीको क्या दुःख होता है? आप ढूंढिये, तलाश करिये और उनकी सेवा करके अपने पैसे की मदद से उन्हें आराम पहुंचाकर इस खूनी पैसे का भी सदुपयोग कर-लीजिए। आज बंगाल मौत के मुंहमें है-भूखा है, नंगा है। देश में जगह २ भीषण दुष्काल है। इन्हें देखिये। इनकी सहायता में अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए। आपका नाम होजावेगा। आप इस खून के पैसे को लेकर भी लोकवल्लभ बनसकेंगे।

खेमा देदराणी का दान

पुराने समय में एक वक्त गुजरात में दुष्काल पडा। चांपानेर में महम्मद बेगडा

राज्य करता था। पशु और मनुष्य सभी भूख से मर रहे थे। बड़ाभारी सवाल खड़ा था राजा के सामने कि इनकी रक्षा कैसे की जाय ? एक दिन चारणबाजार में से होकर निकल रहा था। एक चापसी सेठ नामक गृहस्थ उन्हें बाजार में मिल गये। चारण उनकी प्रशंसा करता कहता है कि “आप ‘शाह’ हैं, आप तो राजा से भी बड़े हैं। तुम्हारे बाप-दादोंने यह किया, वह किया—जस तुम्हें यह शाह की पदवी मिली।”

मुहम्मद बेगडा का मिपाही बड़ा खटा था। चापसी सेठ की प्रशंसा सुनकर उसके दिल आग लग गयी। जाता है सीधा बादशाह के पास। काना-फूसी करके उसे बहसाता है। “यह आपका भाट आपकी रोटी खाता है और तारीफ करता है बनियों की। उन्हें आपसे भी बड़ा बताता है। कितना नालायक है !”

चारण उलारा जाता है। राजा कहता है—“तुम हम बादशाहों को छोड़कर मामूली शाहों की-बनियों की तारीफ करते हो क्या ?”

चारण जवाब देता है—“जो काम बादशाहने नहीं किया, वह इन शाहोंने किया है। इसलिए हमारा धर्म यह है कि जिन्होंने जो किया है, उसकी तारीफ करना चाहिए।” राजा चापसी शाह को उलारा है। राजा कहता है—“तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि—दुष्काल से पीड़ित प्रजा का तुम एक वर्ष तक पालन करो। एक भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिये। मरना तुम्हारी ‘शाह’ की पदवी छीन ली जायगी।” चापसी सेठ घर आते हैं। सब महाजनों को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं—“देखो माह ! शाह की पदवी रखने का यही एक मौका है। राजाने इस तरह का हुक्म दिया है। हमारे बाप-दादाओंने यह शाह की पदवी ली है। हमका उन्होंने मान रखा है। ‘बादशाह’ से भी ‘शाह’ बड़े हैं। अगर हमें भी यह बात रक्खी है तो राजा का हुक्म मानलेना चाहिए। नहीं तो बादशाह हमारी यह ‘शाह’ की पदवी छीन लेगा।”

‘शाह’ पदवी का मान रखने का निश्चय हुआ। एक वर्ष तक लाखों-करोड़ों मनुष्यों की रक्षा करनी थी। अकेले चापानेर के सेठ क्या कर सकते थे ? मुश्किल से चार महिने का बन्दोबस्त उन लोगोंने किया। अब ८ महिने का इतनाम और करना है। इसके लिये राज्य से १ महिने की मोहलत ली जाती है।

कुछ श्रावक लोग चढ़ा करने के लिये अब गांव २ शहर २ घूमने के लिये निकले। वे पाँचों पंच पाटन को जा रहे थे। बेलगाड़ी में बैठे थे। प्रातःकाल का समय था। रास्त में छटाला नामका एक छाटावा गांव आता है। इस गांवका एक

गृहस्थ बिलकुल फटी-टूटी हालत में हाथ में लोटा लिये हुए बाहर जंगल में टट्टी गया था। वापिस गांव में लौट रहा था कि उसने इन पंचों को बैलगाड़ी में जाते हुवे देखा। उसने उन्हें “ जुहार ” किया और पूछा—“ कहांसे आरहे हैं आप ? ”

“ हम लोग चांपानेर से आरहे हैं । ” उन्होंने जवाब दिया । वे सोचने लगे कि “ जिस काम के लिये निकले हैं, वह तो अभी हुआ ही नहीं । यह फटी-टूटी हालत में कोई गरीब आदमी सालूम पड़ता है । अभी कुछ मांगेगा । ”

उसने फिर पूछा:—“ आप कौन हैं ? कहां जा रहे हैं ? ”

“ हम चांपानेर के महाजन हैं, पाटन जा रहे हैं । ”

“ आप भी महाजन हैं और मैं भी महाजन का गरीब लडका हूं । आप लोग आज यहीं ठहरें । मेरे यहां छ्वास-रोटी खाकर आगे पधारियेगा । मैं आपको बिना कुछ खाये-पिये आगे नहीं जाने दूंगा । ” वे विचारे और घबराये । “ यह अपने घरपर लेजाकर न जाने हमसे क्या मांगेगा ? हम उसे इस वक्त क्या देंगे ? हमारे काम में देरी होरही है । ”

पर आखिर उन्हें उस गरीब से दिखनेवाले गृहस्थ के घर जाना पड़ा । छोटासा घर था । बड़े आदर से उसने उन्हें बैठाया । उसने अपनी पत्नी से कहा—“ आज अपने भाग्य से सहमान आये हैं । उन्हें जिमाना है । बड़े २ सेठ है । जो कुछ अपने से बने भक्ति करनी चाहिये ” इतना कहकर वह गृहस्थ उनके पास आकर बैठता है और पूछता है: “ आप किधर पधार रहे हैं—क्या काम है ? ”

उन्होंने सब किस्सा बयान किया । कहा “ हमने निश्चय किया है कि—‘ शाह ’ पदवी का मान रखना जरूरी है । और इसलिये अब चंदा करने निकले हैं । चार महिने का बन्दोबस्त करचूके हैं—बाकी ८ महिने का बन्दोबस्त और करना है । ”

वह गृहस्थ वहांसे उठकर एकदूसरे मकान में, जहां उसके ९०।९५ वर्ष के बृद्ध पिता बैठे थे, जाता है । उनसे सब हकीकत कहता है कि—इसतरह राजा ने हुक्म दिया है । ‘ शाह ’ पदवी की लाज रखने को चांपानेर के श्रावक चन्दा इकट्ठा करने निकले हैं, पाटन जा रहे हैं । सुझे रास्ते में मिलगये, मैं उन्हें अपने वहां लाया हूं । ”

पिता कहते हैं—“ तुम चलो, मैं आता हूं । मैं भी तो इन महाजनों के दर्शन करतूं । सहधर्मी भाई हैं । ”

भोजन का वक्त होजाता है। बड़े प्रेममें भोजन कराया जाता है। फिर दोपहर के समय सब इकट्ठे होते हैं। यह वृद्ध भी बड़ा जाता है। वृद्ध भी अपने पुत्र से कहता है: “बेटा! इम मौके को हाथ से न जाने देना।”

सबके सामने कहता है। वे श्रावक समझते हैं: “यह वृद्ध जरूर कुछ मागने के लिये कहता है। इशाराकर कहा है। अभी ये हममें कुछ न कुछ मांगेगे और हमारी मुश्किल होजायगी। २००।४०० रु, और घट जायेंगे। इन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। ये हमारे सहधर्मी बन्धु हैं।”

इतने में पुत्र कहता है, उन श्रावकों से: “जो कुछ चन्द्रा आपका हुवा है वह लिस्ट का कागज मुझे दीजिये।”

“अरे! क्या करेगा यह हम कागज को लेकर?” वे श्रावक बचराते हैं, पर उसे वह कागज देदेते हैं।

कागज हाथ में लेकर वह गृहस्थ, जिसके रोम २ में धर्म और समाज की सेवा की लगन लगी है, सतत ज्योति जल रही है धर्मसेवा की, वह गरीबसा मालूम पड़ने-वाला सच्चा सेनापति श्रावकों को कहता है: “इम सारे वर्ष का लाभ मुझे दीजिये।”

अभी वे श्रावक समझ भी नहीं रहे हैं कि, यह क्या कह रहा है? वह कह रहा है: इस सारे वर्ष का खर्च मैं समालूंगा। आप इम चन्दे को बन्द करदीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप बादशाह को जाकर कहरीजिए कि, एक वर्षतक सारे गुजरात का पालन-पोषण मैं अकेला करूंगा, ‘शाह’ पदवी का मान हम जरूर रखेंगे। हमसे कोई भी यह पदवी छीन नहीं सकता। हमे तुम्हारी आज्ञा सहर्ष स्वीकार्य है।”

सुनकर वे चापानेर के श्रावक चकित होजाते ह। उसकी बाहरी हालत देखकर सोचते हैं, कहीं यह पागल तो नहीं है। परन्तु वह गृहस्थ कहता है—“मैं पागल नहीं ह। खूब सोच समझकर यह बात आपसे कह रहा ह। आप चापिस लौट जाइये। जगत में और मेरे पिताजी जीवित हैं तबतक ‘शाह’ की पदवी हम नहीं जाने देंगे। आप बादशाह से जाफर कहदीजिये—हम आनमे सारे गुजरात का रक्षण करने को तैयार हैं। जितना धन चाहिये, गाड़ियों में भरभरकर पहुचा देने को हम तैयार हैं।”

अन्त में उनका सन्देह दूर होता है। उसके पाम वे हर्षातिरेक में आकर गद्गद

होकर कहते हैं:-“ धन्य है तुम्हें । धन्य है तुम्हारा यह सेवाभाव । तुमने साहों की लाज रखली । सारा समाज और सारा गुजरात तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा । ”

वे श्रावक उस दानी गृहस्थ को राजा के पास चलने को कहते हैं, परन्तु वह आना-कानी करता है । कहता है:-“ क्या करूंगा चलकर ? मैं एक मामूली गृहस्थ हूं । सीधा-सादा मेरा पहिनाया है । इस पहिनावे में जाना ठीक नहीं । आप तो उनसे कह दीजिये जितना धन चाहिये मैं भेज देने को तैयार हूं । ”

आखिर वे श्रावक उस गृहस्थ को राजा के पास लेजाते हैं । राजा पूछता है: ‘ खेमा सेठ ! आप बहुत भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं । सोच समझकर जवाब दें । ’

वह गृहस्थ कहता है:-“ ईश्वर की कृपा से, जिनदेव की कृपा से, धर्म के अनुराग से मैं आपकी आज्ञा को पूर्ण करूंगा । इसमें कमी आवे तो आप जो चाहे करना । मैं खूब सोच-समझकर जिम्मेवारी ले रहा हूं । ”

आखिर मालूम होजाता है कि यह सच्ची बात है । उस समय राजा फिर कहता है:-“ तुम्हारे पास धंधा क्या है ? व्यापार क्या है ? मिल कारखाने कितने चलते हैं ? इतना पैसा आया कहाँ से ? ”

उत्तर देता है वह गृहस्थ:-“ मेरे पास न कोई मिल है, न कारखाना और न कुछ । मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं । पाली भरकर लेता हूं और पाली भरकर देता हूं । मामूली तेल, नमक और दाने-बाने का व्यापार है । और कोई व्यापार नहीं । ”

लाखों की किम्मत का हार था, राजा के गले में । उतारकर खेमा सेठ के गले में पहना देता है और कहता है:-“ वास्तव में बादशाह से बढकर ‘ शाह ’ पदवी है । मैं तुम्हारा सत्कार करता हूं । ”

यह ऐतिहासिक सत्य-घटना उस समय की है । कहने का तात्पर्य यह है सेवा-धर्म जिसके लिये शास्त्रकार भी कहते हैं:-“ सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्य-ग्रह्यः ” और यह है लोक-वल्लभ होने का रास्ता ।

प्यारे सज्जनो ! आपको भी आज बैसाही मौका मिला है । अगर आपने इस मौके का लाभ नहीं उठाया, तो संसार में आकर कुछ नहीं किया यह समझना । आज खेमा सेठ नहीं है, पर उसका नाम आज भी है । वह अमर होगया । इतिहास में उसका नाम स्वर्णक्षरों में लिखा रहेगा । पैसा तो आता है, और जाता है लेकिन उनका

नाम अमर होजाता है जो सभार में आकर कुछ न कुछ मलाई कर जाते हैं।

आप भी इस सेवा-धर्म को अपनाकर लोकवल्लभ बनें। आप दान देते जायगे तो आपका पैसा खुटने को नहीं। कुएँ में से जितना पानी निकाला जाता है उतना ही बढ़ता जाता है और शुद्ध और स्वच्छ भी होता जाता है।

ब्रह्मचर्य

तीसरा रास्ता है लोकवल्लभ होने का जीवन पवित्र रखना। आप अपने चारित्र को शुद्ध रखें।

हजारों रुपये का दान करलें और नानाप्रकार की दुनिया की सेवा करलें, परन्तु अगर जीवन पवित्र नहीं है, नानाप्रकार की विषय-वामना की लालसा लगी है, तो पूरे लोक-वल्लभ नहीं बन सकते। लोक आपकी बातें करेंगे: "बेशक, इसने कुछ दान किया है लेकिन आदमी नापाक है। नालापक है। दुराचारी है। दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार सेवन करनेवाला है। पतित है, लम्पट है, विषयी है।" आदि नानाप्रकार की बातें करेंगे। इसलिये महानुभावो!

इस बात का खूब ध्यान रखिये—सदाचारी रहें। दुराचार, विषयासक्ति जीवन में बड़ा भारी दुर्गुण है। इस दुर्गुण का शिकारी पुरुष महादुःखी होता है। पैसा चला गया तो समझ लीजिये कुछ नहीं गया। शरीर दुर्बल होगया, तो थोड़ासा सुकमान हुआ, लेकिन जीवन की पवित्रता—ब्रह्मचर्य नष्ट होगया, तो सबकुछ चलगया समझो। ऐसा पुरुष पुरुष नहीं, और स्त्री स्त्री नहीं, धनी धनी नहीं, विद्वान् विद्वान् नहीं, साधु साधु नहीं, और गृहस्थ गृहस्थ नहीं।

इसलिये ब्रह्मचर्य का पालन करिये। इसके पालन करनेवाला शुद्ध पवित्र सदाचार की भावना रखनेवाला जो हो, उसको चाहिये कि स्त्रियों के ससर्ग से दूर रहे, और स्त्री को चाहिये, पुरुषों के ससर्ग से दूर रहें और ऐसे स्त्री तथा पुरुषों से दूर रहें, जो इन्हें प्रलोभन देकर पतित करना चाहें, उनकी सरलता का दुरुपयोग करके उन्हें विषयवामना की तरफ खींचे। इसमें दोनों का कल्याण है।

विषयवासना की लालच रखना घोर पाप का कारण है। श्रीयशोविजयजी उपाध्यायने एक मञ्जाय में कहा है—

पाप व धाये रे अति घणु सुम्त सकल क्षय जाय।

अब्रह्मचारीनं चित्तव्युं, कदीय सफल न थाय ॥

पापस्थानक चोथुं वरजीए ।

हरेक मनुष्य चाहता है कि उसके कार्य की सिद्धि हो । हरेक कार्य उसका सिद्ध होजाय । इसके लिये वह आशाश-पाताल एक कर देता है । लेकिन क्या वह अपने कार्य को सफल कर सकता है ?

हमारे यशोविजयजी महाराजने कहा है कि-जो ब्रह्मचर्य से पतित है, उसकी कोई क्रिया सफल नहीं होती । पुण्य-प्रकृति से अगर थोड़ी देरके लिये सफल हो भी जाय, लेकिन उसके नीचे तो पोलमपोल ही रहेगी । वह सफलता कायमी नहीं होती ।

इसलिये शास्त्रकार बार बार सावधान करते हुए कहते हैं कि-अगर अपने कार्यों की सफलता चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो । अपनी स्त्री को छोड़कर परस्त्री को माता और बहन समझो । स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहो ।

राजा मुंज और कुण्ड का रेंट

शाम का समय था । मुंज राजा घूमने के लिये निकले । एक कुण्ड के पास से निकल रहे थे कि, देखते हैं; एक स्त्री पानी खींचने के लिये रेंट चला रही थी । और वह रेंट चूँ चूँ कर रहा था । उसमें से एक ऐसी आवाज निकलती थी । राजा उस रेंट की आवाज के कारण उस रेंट को सम्बोधित करके कहता है:—

रे रे यन्त्रक ! मा रोदि: कं कं न भ्रमयत्यसु ।

कटाक्षाक्षेपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा ? ॥

हे रेंट ! तू क्यों रोता है ? । राजा-कवि उस चूँ चूँ आवाज को सुनकर ऐसा कहता है ।

यंत्र जवाब देता है—“ यह स्त्री मुझे चक्र में डाल रही है इसलिये रो रहा हूँ ।

कवि बोलता है:—हे यन्त्र ! स्त्री ऐसी ही चीज होती है यह तो अपने कटाक्ष मात्र से ही मनुष्यों को चक्र में डाल देती है । फिर तुझे तो यह हाथ से पकड़कर चक्र में डाल रही है । इस में कौन बड़ी बात है ?

एक स्त्री अपने हाथ में मांडा (मोटीरोटी) लिये खड़ी थी । उसमें घी था । उस मांडे में से घी नीचे टपक रहा था । कवि कल्पना करता है कि:—मांडे में से यह

घी नहीं टपकता है परन्तु माँडा रो रहा है। उसके आँसू टपक रहे हैं। कवि उस माँडे को संबोधन करके कहता है:—

रे रे मण्डक ! मा रोदि यदह सण्डितोऽनया ।

राम-रावण-मुझाचा, स्त्रीमिके के न खण्डिता ॥

हे माँडा ! तू मत रो। सन्तोष धारण कर। इस स्त्री के हाथ में पड़कर—इसके संसर्ग में आकर तू रो रहा है। मत रो। समझ कि इसके हाथ में पड़कर—इसके संसर्ग में आकर कौन बचा है। भगवान राम भी नहीं बचे। रावण, मुझ आदि भी नहीं बचपाये। फिर तेरी तो तारुत ही क्या है ?

कवि हम जड़ वस्तुओं का लक्ष्य करके मनुष्य को—चेतन प्राणी को, उपदेश दे रहा है—हे प्राणियों, सोचो, इनके समर्ग से अपने को बचाओ। विषयवामना से दूर रहो। इनसे बचना सहज नहीं है। पवित्रता रखना, शीलका पालन करना अति दुष्कर है। इससे प्रतिक्षण सावधान रहो। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हम विषय में तो अपने हाथ का भी विश्वास मत करो। किस समय हमारा हाथ क्या पाप कर डालेगा कोई भरोसा नहीं। पल-पल पर सावधान रहो।

घड़ा रोता है ?

एक स्त्री पानी भरने के लिये कुएँ पर गयी। घड़े के गले में रस्ती डालकर उसे कुएँ में फँकती है। रस्ती का एक दोर अपने हाथ में रखती है और घड़ा कहकर जोकर 'डुंरुं-डुंरुं' शब्द करता है। कवि इस आवाज को सुनकर घड़े को कहता है,—

रे रे कुम्भ कुवा विपे उतरीने पोकार तु शु करे ?

जो आयुष्य हरो हवे तुमतणु, तो तू अहिं उगरे ॥

जे थाशे नर नारीना ज वशमा, तेनी दशा आ थशे ।

फासो घालो गन्या विपे, जरूर ते, ऊडे कुने नागशे ॥

हे घड़े ! कुने में जाने के बाद अब तू क्यों रोता है ? अगर तेरा कुछ आयुष्य है तो हिम्मत रख। परमात्मा पर भरोसा कर। तू बाहर निकल सकता है। अगर आयुष्य नहीं है तो खत्म होजायगा। फिर भी पछताना क्या ? जब स्त्री के हाथ में ही पड़ गया तो यह तो होनाही था।

अब यदि दृष्टि को लक्ष्य करके मनुष्य को यह उपदेश दे रहा है। कितना सुन्दर कह रहा है:

“जो मनुष्य स्त्रियों के फंसे में फंस जायगा उसकी यह दशा होगी कि स्त्री वाले में फांसा डालकर इस ८४ लाख योनिरूप भव-भ्रमण में डालदेगी, जिससे उद्धार होने का नहीं। पुण्ययोग से अगर कहीं सत्ता बनवान हुई तो ही बच सकेगे वरना नहीं।”

स्त्रियों।

कवि के इन उपदेशों को समझिये। शील का पालन करिये। अगर आप गृह-स्थाश्रम में हैं, तो मर्यादा में रहिये। मर्यादा भंग न करिये। बहुत से पुरुष मेरे पास आते हैं। साधुओं के पास जाते हैं। कि—“कोई ऐसा मंत्र बताओं कि मुझे खूब पैसा मिले।” परन्तु यह कब हो सकता है। मेरा दिया हुआ मंत्र कब फलेगा ?

मन्त्र फले, जग जग वधे, देव करेरे सानिध्य।

ब्रह्मचर्य धरे जे नरा, ते पावे नव निध ॥

(पापस्थानक चोथुं वरजिये।

स्त्रियों।

जन्त्र मंत्र की सिद्धि का आधार अगर किसीपर है, झाडा-झपट की सिद्धि अगर किसीपर है, नानाप्रकार की उपासनाओं को आधार अगर किसीपर है, पूजा-पाठ, श्राद्ध-भक्ति, आदि सम्पूर्ण धर्म-क्रियाओं किसीपर टिकी हैं तो एक मात्र ब्रह्मचर्य पर। इसकी महान् महिमा है। जीवन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शक्ति अगर नहीं है तो कोई जन्त्र-मन्त्र धार्मिक क्रिया यहांतक कि कोई चीज की भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसे खूब याद रखिये।

पुत्र की इच्छा से स्त्रियों का पतन

सती सुलसा को पुत्र नहीं हुआ। लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिये वह साधु-संन्यासियों के रूप में रहनेवाले ढोंगियों धुतारों के पास नहीं गई। डोरा-धरगा नहीं करवाया। मन्त्र, जन्त्र, जादु, टोना नहीं करवाया। लेकिन उसने देव, गुरु, और धर्म की आज्ञा का पालन किया। संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया। सदाचार का यथा-विधि पालन किया। एक पुत्र नहीं ३२ पुत्र सुलसा को प्राप्त हुए।

आज हमारी बहनें पुत्रप्राप्ति के लिये इधर उधर भटकती फिरती हैं। गृहस्थ साधु सत्तो के पास भेजते हैं। नानाप्रकार की चुराहियां होजाती हैं। ऐसेही अगर साधु-सत्तो के देने से पुत्र होजाया करे, तो ससार कोई विना पुत्र का रहे ही नहीं। जो साधु होगया, उन्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं। उनके पास अपनी स्त्रियों का हरगिज न भेजना चाहिए। किस्मत में अगर होगा तो पुत्र होसकता है। लेकिन न भी हो तो कम से कम ब्रह्मचर्य का तो पालन करें। हजारों रिद्धियों तुमारे पास आकर खड़ी होजायगी, लेकिन इन ढोंगी धुतारों से बचो। इनसे अपना सत्यानाश न होने दो।

इसलिये आप सबके लिये बूढ़े से बूढ़े, छोटे से छोटा युवक, स्त्री, पुरुष सब के लिये जगत् में 'लोकवल्लभ' होने का यह सुन्दर से सुन्दर उपाय है। इसका सुन्दर से सुन्दर पालन करे। आप 'लोकवल्लभ' होंगे। आपका कल्याण होगा। मैंने तीन बातें लोकवल्लभ होने के लिये बतायी हैं:—

(१) विनय, (२) सेवा, (३) ब्रह्मचर्य।

इन तीनों को धारण करिये। लोकवल्लभ होकर अपने जीवन का विकास करिये और अपने आत्मा को मोक्ष के नजदीक लेजाइये।

आइओ और बहनों !

अब २० वीं गुण दिखलाते हैं ।

तीसवां गुण " सलज्जः "

मनुष्य कैसा होना चाहिये ? सलज्ज-लज्जाशील होना चाहिये । लज्जा कहते हैं शर्म को, दाक्षिण्यता को । जिसकी आंख में शर्म हो, दाक्षिण्यता हो ।

लज्जालुता

एक सज्जन मनुष्य अगर हमारे से आकर कुछ करने को कहता है, हमारी इच्छा चाहे कैसी भी हो, हमारे दिलों में कुछ भी भरा हो, लेकिन उस मनुष्य की दाक्षिण्यता रखते हुए हमें उस कार्य के करने के लिये तत्पर रहना चाहिये ।

हमसे कोई कहते हैं:- 'तुम्हें ऐसे रहना चाहिये, तुम्हारी यह आदत है, ठीक नहीं है । छोड़ना चाहिये तुम्हारा चरित्र ऐसा होना चाहिये । ये सारी बातें उसमें है और वो कहते हैं तो हमें इतनी शरम, इतना लिहाज होना चाहिये कि जिससे उनके कहने को हम मान लें । अगर हम, बड़ों का कहना नहीं मानें उनका लिहाज नहीं रखते, उनकी शरम न रखें तो हमसे बढ़कर निर्लज्ज और कोई नहीं हो सकता । और जब हम निर्लज्ज होजाते हैं, उस समय नतीजा यह आता है कि, हमारे आत्मा में सब दुर्गुण भर जाते हैं । अगर इन दुर्गुणों से हम बचना चाहते हैं, तो लज्जालुता का गुण हमारे में बराबर होना चाहिये ।

पतन से बचने का उपाय

घरके बालबच्चे, सभी सद्गुणी बन सकते हैं और दुर्गुणों से बच सकते हैं, यदि वे बड़ों की आज्ञा माननेवाले हों । उनके प्रति शर्म रखते हैं । अगर उन्होंने बड़ों की शर्म छोड़दी, लज्जालुता का गुण छोड़दिया तो वे कभी हाथ में नहीं रह सकते ।

कभी न कभी, कहीं जाकर गिर जायेंगे-उनका पतन होजायगा। आज ससार के मनुष्यों को पापसे बचानेवाला धर्म तो है सो है ही, लेकिन वान आदमियों के लिये, मात्र लज्जालुता ही पाप से बचाने में कारण होता है। आज आपमे अगर कोई दान स्वभावा है, पैमे परसे मूर्छा उतराता है तो, धर्म से धर्म कम करेंगे, शर्म से धर्म करेंगे। फलाने दिया है, फला रुह रहा है, तो कुछ मुझे भी करना ही चाहिये, उनकी लाज-लिहाज रखना ही चाहिये। ऐसा समझकर आप दान-परोपकार ज्यादा करते हैं।

सम्बन्धमयी का पर्चा आया। आपसे उपवास होता नहीं। बड़ी मुश्किल पड़ती है। आपकी इच्छा मात्र एकामना करने की है, लेकिन किसी भले आदमीने आपको कहा- "भाई, आज के दिन तो उपवास करलो, एक दीन अगर नहीं खाया, तो मर नहीं जाओगे।" आप विचार करते हैं कि 'कुछ मुश्किल तो पड़ेगी, मगर जब ये भाई कहने हैं, तो चलो करलू उपवास, देखा जायगा।' यह धर्म किसने करवाया? शर्मने, लिहाजने। दिलम उस भाईका लिहाज था। आखमें शर्म थी। लेकिन जब शर्म चली जायगी तो कोई धर्म नहीं कर सकता। वह निर्लज्ज हो जायगा, निष्ठुर हो जायगा।

जैसे मान लीजिये, आपका लडका बीड़ी पीता है। आपको आते हुए देखता है, तो बीड़ी छुपा देता है। आप विश्वास रखिये-उसकी आखमें आपकी शर्म है। वह कभी भी सुधरेगा। लेकिन आप हो, चाहे मा हो, कोई हो, उसके सामने यदि वेश्म होकर धुआ निकालता है, समज लीजिए वह कभी नहीं सुधर सकता। उसमेंमे लज्जा का गुण जाता रहा, निष्ठुर हो गया।

इस तरह जो लडका या लडकी अभी माता पिता की शर्म में हैं-मर्यादा में हैं-अपने बल, जाति और धर्म की मर्यादा में हैं, कुछ न कुछ लज्जा रखता है, वह जरूर दुर्गुणोंमें बच जायगा। नीचे गिरने से बच जायगा। धर्ममें आरुढ़ रहेगा। लडकी हो या स्त्री हो, किसीमे बात करती हुई विचार करेगी: 'एकान्तमें बात करती हू, मेरे माता-पिता देखेंगे या सुनेंगे तो क्या कहेंगे?' जरूर बच जायगी गिरनेमे। लेकिन जब निर्लज्ज हो जाती है, तो जाती है किसी के भी साथ घूमने-फिरने, नाटक-सिनेमा में जाती है शहर उधर भटके, होटलों में जाय, खाया-पीया। ये सारी बातें जहा हो जाती हैं, मामला खराब है। वह फिर हाथमें नहीं आ सकती।

इस लिये मित्रो !

आप सब सोच लीजिये और यह लज्जा का गुण आपमें कितना है इसका पाप निकाल लीजियेगा। जबतक यह लज्जा है, तभी तक धर्म है। और अगर शर्म चली गयी तो धर्म आपके हाथसे गया; पक्का समझ लीजिये।

एक आदमीने व्रत लेकर उसका भंग कर दिया। लेकिन उसके दिलमें कुछ भी पश्चात्ताप नहीं होता है। उसको ऊपरसे प्रायश्चित्त देना भी बेकार है। क्या करेगा वह प्रायश्चित्त लेकर? क्यों कि उसका दिल निष्ठुर हो गया है। लेकिन, जो यह समझे कि 'मुझसे व्रतका भंग हो गया, हाय! हाय!! मुझसे यह पाप हो गया; धिक्कार है मेरे आत्मा को।' तो निश्चय है कि अभी धर्म का अङ्कुर उसके दिलमें जरूर है। वह नीचे नहीं गिर सकता।

धर्मी ज्यादा या अधर्मी?

श्रेणिक राजा अभयकुमार से पूछता है:-अभयकुमार! इस नगरीमें धर्मी ज्यादा हैं, या अधर्मी? "

अभयकुमार जवाब देता है-" धर्मी ज्यादा हैं! "

श्रेणिक बोलता है-" अरे क्या बोलता हैं? रातदिन मेरी कोर्ट में मुकदमे आया करते हैं। सिवाय अधर्म के, मैं कुछ देखता ही नहीं हूं। और तू कहता है धर्मी ज्यादा है। यह कैसे हो सकता है? "

अभयकुमार उत्तर देता है-" इसका निर्णय करलीजिये। " "कैसे निर्णय करें? "

"ऐसा करिये कि, इस शहर के बाहर दो बड़े २ बंगले हैं। उनमेंसे एक को सफेद रंग से रंगवा दीजिये और दूसरे को काले रंगसे पुतवा दीजिये। फिर शहर में डौंडी पिटवा दीजिये कि जो धर्मी हों, वे सफेद बंगलेमें इकट्ठे हों और जो अधर्मी हों, वे काले बंगलेमें। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल देखिये, क्या होता है?" ऐसा ही हुक्म राजा दे देता है।

फिर सारी राजगृहीनगरी उलट पडी। हजारों लाखों की भीड़ लगजाती है। सफेद महल के आगे धक्कमधक्का हो जाता है, घुसते वक्त, क्योंकि सारी नगरी धर्मी थी।

उधर काले महलमें किसी का नामनिशान नहीं। अब दरवाजे बन्द करदिये जाते हैं। शामके वक्त राजा अभयकुमार को साथ लेकर वहां आते हैं। सफेद रंगवाले बंगले का दरवाजा खोला जाता है। व्यापारी निकला। उससे पूछा जाता है:-" तुम

क्या धर्म करते हो ? दिनभर तो दुकान पर बैठे कारखानों और मिलों में बैठ-बैठ गरीबों का खून चूसते जाते हो । उनकी गर्दन पर छुरीयाँ फेरते हो । और तोंद फुलाये गद्दी पर पड़े सड़ते हो । नाना प्रकार के दम्भ, छलकपट, अन्याय, अनीति और अनाचार करते हो । तुम हम सफेद बगलेमें कैसे धुमे ?”

वह बोला—“हम सामायिक करते हैं । मंदिर में जाकर लम्बा तिलक निकालते हैं । झुठोभर अनाज भी किमी भिखारी को देदेते हैं । कुछ थोड़ा दान भी करदेते हैं । हमालिये हम धर्मी हैं ।”

अफसर, हाकिम, वगैरह भी निकले । उनसे पूछा जाता है—“ ओरे ! तुम तो नाना प्रकार के अत्याचार जनता पर करते हो । घूस लेते हो, निर्दोष व्यक्तियों को फमाते हो । उनपर छूटे २ अभियोग चलाते हो । नाना प्रकार की अशान्ति अत्याचार और अनाचार फैलाये हुए हो । तुम धर्मी कैसे हो गये ? ”

जवाब देते हैं—“हम हमारे राजा के तो पके खेरे-ख्वाह हैं । उनका राज्य कायम किये हुए हैं । उनकी मलाई कर रहे हैं । इसलिये हम धर्मी हैं । ”

मजदूर वगैरह निम्नश्रेणी के लोग निकले । उनसे पूछा गया :—“ तुमने क्या धर्म किया ? तुम हम बगले में कैसे आये ? ”

वे बोले—“ हम अपने को मनुष्य जाति और इन दानी बड़े जानेवाले बड़े २ पूजी-पातियों की सजा करते हैं । इनके लिये हम सबकुछ होम देते हैं । बदलेमें बहुत थोड़ा मिलता है जिसमें हम मुश्किल से अपना शरीर टिकाया रखकर पेट भरते हैं । परन्तु उनके लिये बड़ी २ निलामिता से ओतप्रोत अट्टालिकाएँ खड़ी करते हैं । निलाम जी हरेक वस्तु उनके लिये तैयार करते हैं । दुनियामें ऐतिहासिक भवनों का निर्माण करके देश, जाति और कोम का नाम बढ़ाते जाते हैं । दुनिया को वस्त्रादि तथा जीवनोपयोगी वस्तुएँ देते हैं । खुद नगे भूखे और मोहताम रहने हैं । इनका कष्ट दूरों के लिये उठाते हैं, क्या हम धर्मात्मा नहीं ? हम पापी कैसे हो सकते हैं ? ”

इसके बाद काश्तकार निकले । उनसे पूछा जाता है—“ तुम यहाँ कैसे ? ”

उत्तर देते हैं—“ हम नागा कष्ट सहकर अनाज उत्पन्न करते हैं । और आपका और प्रजा का सबका पेट भरते हैं । हमारे चैमा धर्म किमका है ? ”

इसी तरह कसाइयों को पूछा जाता है कि—“अरे तुम यहां कैसे ।” कहते हैं—“सांस खानेवालों का पेट कोई नहीं भरता । हम भरते हैं । उनकी भूख हम बुझाते हैं इसलिये हम भी यह धर्म करते हैं । इस तरह हर मनुष्य अपने को धर्मी बताता है । कोई अपने को पापी मानने को तैयार नहीं था ।

इसके बाद काले बंगले का दरवाजा खोला गया, परन्तु इसमें से सिवाय दो मनुष्यों के ज्यादा नहीं निकले । और वे दोनों थे सगे भाई । उनकी सारे शहरमें प्रशंसा थी कि—अगर सारी राजगृही नगरी में कोई पक्के धर्मात्मा, सदाचारी, और पुण्यशाली हैं तो ये दोनों भाई । उनको इस काले महलमें देखकर राजा और सारी प्रजा स्तंभित होजाते हैं ।

राजा उनसे पूछता है—“आप ऐसे धर्मात्मा, संयमी और शीलवान पुरुष इस स्थानमें कैसे ?” वे कहते हैं—“महाराज, हमारे जैसे कोई अधर्मी नहीं है ।” “क्यों क्या हुआ ? तुमने क्या अधर्म किया ?” “हमने प्रतिज्ञा की थी कि शराब कभी नहीं पीएंगे । लेकिन हमें पीछसे मालूम हुआ कि जब हम बिमार थे तो किसी वैद्यने दवाई के कारण से शराब देदी है । इस लिये हम समजते हैं कि हम बड़े पापी हैं ।”

हजारों लाखों के दान करनेवाले, शुद्ध शील का पालन करनेवाले, अनीतिसे बचनेवाले, नीति और न्यायपूर्वक पैसा इकट्ठा करनेवाले, परोपकारी पुरुष मात्र एक समय व्रतमें भांगा लग गया, तो कहते हैं—हमने अधर्म किया और दूसरी तरफ दुकानों पर बैठ कर व्यापार करते हुए नाना प्रकार से दुनिया का गला धौंटेनेवाले, गरीबों का शोषण करनेवाले, बेइमानी, असत्य, अन्याय, छलकपट और अनीति करनेवाले पापी, दम्भी, व्रतों और नीति का भंग करनेवाले अत्याचारी, व्यभिचारी आदि नाना प्रकार के पापोंसे भरे सारे के सारे राजगृही के लोग अपने को धर्मी दिखाने के लिये सफेद महलमें घुस गये । कहते हैं—“हमने धर्म किया ।”

प्यारे भाइयो और बहनों !

समझ लीजिये, यह क्या बात है ? क्यों इतने अधर्मी होते हुए भी इन लोगोंने अपने को धर्मात्मा दिखाने की कोशिश की । इसका एक मात्र कारण है—“निर्लज्जता ।” लज्जा, शर्म और दाक्षिण्यता का गुण उनमें नहीं रहा । वे निर्लज्ज बन गये । पश्चात्ताप

जैसी सुन्दर वस्तु उनमें नहीं रही। उनकी उन्नति नहीं। आत्मकल्याण उनसे हजारों कोस दूर है।

आज भी लोगों की ऐसी ही दशा है। ससार के सारे पापों को करनेवाले, अनीति, अन्याय, छलप्रपञ्च और दम्भ में डूबे झूठे पापी आज अपने को धर्मी, दानी और धर्म के ठेकेदार, समाज के अगुआ नेता-लीडर दिखाने की कोशिश करते हैं। इन सबका कारण मात्र एक है लज्जा और शर्म उनकी घट गयी। वे निर्लज्ज और निष्ठुर हो गये। पश्चात्ताप का गुण जलकर खाक हो गया। जिमके दिल में थोड़ी सी भी लज्जा होती है, वह पिचार करता-पश्चात्ताप करता है—“अरे! रे! मैं क्या कर रहा हूँ? इतना अधर्म, अन्याय, अनीति करते हुए भी बाह्य आडम्बर से अपने को धर्मी दिखला रहा हूँ। मेरे जैसा दम्भी आदमी कोई नहीं है। धिक्कार है मेरे आत्माको।”

मित्रो!

आप इस पर विचार करें। अगर आपको आत्मकल्याण प्रिय है, तो इस लज्जाके गुण को धारण करिये। आज हम पाश्चात्य सस्कृति के चक्करमें पड़ कर निर्लज्ज-न बनें। अगर मनुष्यजीवन सफल करना है तो बड़ो की लज्जा रखना, समाज, जाति और धर्म की सब्बी शर्म रखना हमारे लिये बड़ी जरूरी है। शर्म रखनेवाला मनुष्य-अधर्म, अनीति और पापोंसे बच सकता है। यह लज्जा लाल बची है, पापोंसे बचाने के लिये।

एक महानसे महान् विद्वान हो, आचार्य हो, सयमी हो, साधु हो अगर-समाज-का भय उसकी लज्जा और शर्म नहीं रक्खेगा, तो वह भी पतित हो जायगा। निर्लज्जता जिम समय आ जाती है, वस, कोई बात नहीं रहती।

अब इरुत्तीसवाँ गुण कहते हैं—

इरुत्तीसवाँ गुण “सदय।”

मनुष्य कैसा होना चाहिये? दयालु होना चाहिये।

मनुष्य जाति के साथ दया का सम्बन्ध

मनुष्य मरकर फिर मनुष्य बच जाता है, इसके विषयमें शास्त्रकारोंने कहा है—

सलज्जाः, सदयोः, दानीः, दान्तोः, दक्षः सदाकजुः,

मर्त्येभ्योने समुद्भूतो भविता च पुनस्तथा।

इतने गुण हों तब मनुष्य मरकर फिर मनुष्य योनिमें आता है।

जिसके हृदयमें लज्जा हो, और जो दयालु हो । जिसका कुदरतसे यानि स्वेच्छा से दान देने का स्वभाव हो, किसि के दवाव से बारबार बुलाने कहने ज़ोर देने से नहीं, बल्कि स्वतः दानशाली हो । दान्त हो, जो अपनी इन्द्रियों का-इसके २३ विषयों का दयन करनेवाला हो, जो दक्ष हो, चतुर हो । हरएक शुभ कार्यों के करनेमें दक्ष हो और हमेशा जो सरल प्रकृति का रहता हो । हठी-दुराग्रही न हो । सच्ची बात को समजनेपर तुरंत स्वीकार करनेवाला हो । मान-अपमान की सच्ची बात के सामने कोई कीमत न समझे, ऐसी प्रकृति का जो मनुष्य हो वह, मनुष्य योनिसे आया है, और मनुष्य योनिमें ही जायगा ।

ये गुण आपमें हैं या नहीं ? आप ही इसको टटोल कर देख लें कि, इतने गुण आप में हैं या नहीं ? या इनमें से कितने हैं ?

अगर आपमें ये गुण सच्ची तौरसे हैं-आंतरिक भावना से हैं, शुद्धता से हैं, उपरी दिखावे मात्र से नहीं, ढोंग से नहीं, जीवन के हरएक क्षेत्र में घरमें, व्यापारमें, रोजगारमें हर प्राणि के साथ से व्यवहार करते समय हैं, तो आप विश्वास रखिये कि, आप मनुष्य लोकसे आये हैं और मनुष्य लोक से जायेंगे ।

किसी समय सौके पर मैं बतलाऊंगा कि इन चारों गतियोंमें से आया जीव कौन है और कौन प्राणी क्या कर्म करके कैसे कौनसी गति में जाता है ? यह शास्त्र-कारों के दृष्टि-कोण को आपके सामने रखते हुए बतलाऊंगा ।

इस समय तो इतना ही कहूंगा कि मनुष्यलोक से मनुष्यलोक में आने या जाने-वाले मनुष्य में इतने गुण होने चाहिये । और इनमें से भी खास गुण हैं-लौकिक दया । यह तो जो मर कर फिर मनुष्य योनिमें जाने की इच्छा करे, उसमें अवश्य होनी ही चाहिये । अब यह 'दया' क्या चीज है ?

दया के आठ भेद

मैं कह चुका हूं-किसी की दुःखी, गरीब और सोहताज को देख कर अपने दिलमें उसके प्रति करुणाभाव उत्पन्न हो, उसके लिये दर्द पैदा हो । और यथाशक्ति उसकी जरूर मदद करें, इसका नाम है दया । शास्त्रकारोंने इस दया के भेद बतलाये हैं । वे ये हैंः—

(१) गृह्यदयाः—गृहस्थधर्म में रह कर पुरुष या स्त्री कोई भी गृहस्थ के लिये जरूरी कार्य करे । खाना पीना, पहिनना, उठना, न्हाना-धोना, व्यापार करना,

कमाना, बालबच्चों का पोषण करना, घर की व्यवस्था ठीकरूप से करना आदि जो गृहस्थ के जरूरी अंग हैं, करता है। इनमें जीवों की हिंसा अनिवार्य है। पाप जरूर लगता है, लेकिन फिर भी इनका बराबर उपयोगपूर्वक संचालन करे, तो वह दया हो सकती है। शास्त्रकार इसके लिये समर्थन करते हुए कहते हैं—“उपयोगे धर्म-क्रियाए कर्म।” क्रियामें कर्म है, पाप है, लेकिन जिसके हृदयमें दया होगी वह उपयोगपूर्वक अगर ये क्रियाए करेगा तो धर्म होगा। उपयोग रखे, विचार रखे कि किसीकी निरर्थक हिंसा तो नहीं हुई। ऐसे उपयोग को रखनेवाला द्रव्य-दया का पालन करनेवाला है। ऐसा शास्त्रकारोंने कहा है।

दूसरी है भावदया—एक पापी को हमने देखा। एक घोर हिंसक शिकारी या बसाई को देखा। हमें उसे देखकर भी उमका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। उससे घृणा नहीं करना चाहिये। अगर हम उससे घृणा करने लगे, मार-पीट या गाली-गलौच करने लग जाते हैं, ‘साला बदमाश है, नालायक है’ कहते हैं, इस तरह हमारी उसके साथमें द्वेषवृत्ति बन जाती है। तो हम भी हिंसक बन गये, ऐसा समझना चाहिए। भावदया हमारेमें नहीं रही। भगवान कहते हैं: हम मनुष्यों को यह अधिकार नहीं कि हम घोरसे घोर पापी की भी घृणा या तिरस्कार करें। हमारा कर्तव्य है कि हम भावदया का चिंतन करें। पापी को देखकर सोचे—‘अरे! यह इस मनुष्यभव को पाकर इस चिंतामणि रत्न को लेकर भी आज हिंसा करता है, पाप करके अपने जीवन को खो रहा है। चिंतामणि रत्न होते हुए भी हमसे कोई फायदा नहीं उठा रहा है। बिचारे को कर्मने कैसा नचाया? विचारा यह मनुष्य, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय आदि पापों में फसा है। कर्म की गति विचित्र है। उस शुद्ध सच्चिदानंदमयी अनंत शक्ति के धारक आत्म को हमने पतित कर दिया है। और बन्दर की तरह नचा रहे हैं। कर्मों की गति विचित्र है।” पापी को देखकर, ऐसा विचार करे, हमका नाम है भावदया।

एक साधु, एक महात्मा, एक सदाचारी पुरुष अपने अपने कर्मों से सयोगवश पतित हो जाय, और आप सारी दुनियामें डिंडोरा पिटवावें—‘यह साधु नालायक है’ ‘यह आदमी पतित है।’ ऐसा करने का कोई हक नहीं। शास्त्रकार कहते हैं:—“अगर पतन हो गया है किमीका, तो उसपर दया करो। भाव-दया का निरंतर चिंतन करो। कर्मों की लीला को देखो और खुद बचने की कोशिश करो। पापी मनुष्य दया के

पात्र है। प्रतिहिंसा, प्रातिशोध या निंदा का नहीं। आप पवित्र बनेंगे ऐसा चिंतन करने से। इसे भावदया कहते हैं।

तीसरी दया है स्वदया-दुनिया भर की दया करनेवाले मनुष्य को मैं पूछता हूँ कि—“क्या आप अपनी भी दया कभी करते हैं ?” कभी एकांतमें बैठ कर अपने आत्मा के कष्टों के बारे में भी विचार किया है ?

“पुनरपि जननं, पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननीजठरे शयनम् ”

“अनादि कालसे यह आत्मा ८४ लाख जीवयोनि में परिभ्रमण करा रहा है। हे आत्मन् ! तेरा अभीतक उद्धार नहीं हुआ ? कर्मों के आवरण से विषयकपायों से अभी भी पृथक् नहीं हुआ। अपने शुद्ध स्वरूप को अभीभी पहिचानने में असमर्थ बना। इसकी तुझे अभीतक चिंता नहीं। अनंत काल बीत गया, पर फीर भी तू नहीं संभला। साधन मिले, सभी प्रकारकी सुन्दर सामग्री मिली, मनुष्य जन्म मिला, उत्तम धर्म, जाति और कुल मिला, पञ्चेन्द्रिय की पटुता मिली, अच्छी उम्र मिली, साधु, महापुरुषों का संग मिला, परन्तु फिर भी हे आत्मन् ! तू कोरा का कोराही रह। तेरा कल्याण नहीं हुआ ? अभी तक भी पापोंमें विषय कपायों में रच-पच रहा है। धिक्कार है आत्मा को ! हमने साधन मिलते हुवे भी अभी तक अपना उद्धार नहीं किया। जन्म-मरणके दुःखोंमें अभीतक पड़ा है। कभी वनस्पतिमें, कभी नर्कमें, कभी पशुओंमें। ऐसी नाना प्रकार की ८४ लक्ष योनियोंमें रहते इतने दुःख उठाये, परन्तु अभी तक तू नहीं संभला तुझे बार बार धिक्कार है। तू ढीठ होगया है।”

“हे प्रभो ! इस आत्मा का उद्धार कब होगा ? इधर भी निहारो न प्रभु ! अनादि काल हो गया, इस जन्म और मृत्यु के कष्टों को उठाते। अब तो जरा अपनी कृपादृष्टि डालो। अब तो हे नाथ ! ये कष्ट सहे नहीं जाते। इस निर्बल पर दया करो।”

इस प्रकार का चिंतन करना और इस दशामें क्रियाशील होना, इसका नाम है स्वदया। अपनी दया आप अवश्य करिये। अपने आत्मा को सम्पूर्ण पापों से बचाइयह इसे सोक्ष के निकट लेजाइए। यही आपकी सच्ची आत्मदया होगी। आज आप न दुनिया की सच्ची दया करते हैं और न अपनी।

प्रातःकाल उठकर रोज आप इस बात का विचार करें कि मैं आज का समय भरसक अपनी दया करनेमें बिताऊँ।

अब चौथी दया है परदया—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और व्रसकाय । अपना दुनियादारी का कार्य करते हुए इन ६ कार्यों की रक्षा करें । इसका पूरा उपयोग रखें । अगर उपयोग रखते हुए भी किसी की व्यर्थ हिंसा हो जाय तो पश्चात्ताप करें—इसका नाम है परदया ।

पाचवी दया है स्वरूप दया—कभी २ मनुष्य दया का तो पालन करता है । एक मक्खी के पात्रको भी हानि पहुँचाता नहीं । और एकोन्द्रिय वनस्पति पर पैर रखते हुए भी विचार करेगा कि शायद है किसी जीवकी हिंसा न हो जाय । इतना ऊँचा उपयोग रखकर सब कार्य करता है । लेकिन यह सब करता है इस इच्छासे कि ऐसा करनेमें मैं स्वर्गमें जाऊँगा । उहा देवांगनाए मिलेंगी । खूब ऐश-आराम करूँगा । ऐश्वर्यका भोग करूँगा और श्रीमताई मिल जायगी । करोडपति हो जाऊँगा । कहीं का बड़ा मारी राजा या सम्राट् बन जाऊँगा । सुदर २ स्त्रियों मिलेंगी । नाना प्रकार के भोगविलास के साधन मिलेंगे । ' एमे निदान पूर्वक जो दया की जाती है उसका नाम है स्वरूप दया । यानि स्वरूप भेद-दिखानेमें दया है, परन्तु चाहते यह है कि, दया के बाधरु ये पौद्गलिक सुख मिले ।

निश्चयात्मक तौरमें तो नहीं कहूँगा, परन्तु अकसर करके आजकल लोग जो दया पालन करते हैं, इसी निदान की प्राप्ति के लिये करते हैं । वो नियाना कर लेते हैं, वह नहीं होना चाहिये । लौकिक सुख, ऐश्वर्य हिंसाकार्य है । अन्य जीवों की हिंसा करके ही, उन्हें दुःखी बनाकर ही आप लौकिक और पौद्गलिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, इसके बिना कदापि नहीं । ऐसे समय आपको विचार करना चाहिए, दूसरे जीवों के लिये कि " सच्चे जीवा नि इच्छति जीविठ न मरिजउ । " लोक के सभी जीव जीना चाहते हैं । मरना कोई नहीं चाहते । फिर आप अपने आत्मा की भी जरा दया करिये । उसका विचार करिये । उमे भी इस—“ पुनरपि जननम्, पुनरपि मरणम् । पुनरपि जननीजठरे जयनम् । ” के दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिये ।

ऐसा विचार करके दया के फलस्वरूप लौकिक या पौद्गलिक सुखों की इच्छा न करें । यह तो आपके आत्मा के जन्म मरण के दुःखों को भी बढ़ानेवाली है । मात्र एकात आत्म-वन्द्याण की प्राप्ति के लिये—आत्मा का शुद्ध सच्चिदानन्दमय स्वरूप प्राप्त करने के लिये दया का पालन करिये ।

छुड़ी दया है: अनुबन्ध दया

अनुबन्धदया उसे कहते हैं कि ऊपरमें देवने में ना दिया प्रतीत होना हो, परन्तु परिणाम में दया हो। जैसे कि एक गुरु शिष्य को नाटन तर्जन करता है—मात्र हम ध्येय से कि बड़ चारित्र्यधर्म में दृष्ट रहे, उसमें रगड़ित होनेपर प्राथमिक देते हैं। उषता देते हैं। ऊँच-नीच सब तरह से समझाते हैं। इसी तरह माता-पिता अपने बच्चों को कहते हैं, बड़े पुत्र छोटी को कहते हैं, उन्हें अपने नियन्त्रण में रखते हैं। उन्हें भिडकते भी हैं। मोर्क पर पीटना भी उनके निये आवश्यक होजाता है—दण्ड देते हैं—पगोरेद र करते हैं। यह उपरमें देवनेमें हिंसा है, परन्तु हमकी जडमें गुरु की, माता पिता की या किसी की भी बड़े समझदार जानी पुष्प की निरपार्यवृत्ति है। उनकी दितवृद्धि है कि इनका शिष्य या पुत्र का भन्दा हो, ये पतन से बचें। सन्मार्ग पर चढ़कर अपने ध्येय को प्राप्त करें। गुरु सनसता है—“शिष्य संसाररूप अग्नि की जाला से तप्त हुआ उगमे बचने के लिये चारित्र्य धर्म की शरण में आया है। ये संरक्षण में आया है, ऐसे उगने अरना पथ-प्रदर्शक चुना है। मेरी जिम्मेदारी होजाती है, उसका हित करूं। उसे उन्मार्गपर जाने से बचाऊँ। तारणा, नारणा, चोयणा, प्रनिचोयणा के द्वारा जिस रास्ते से होमके, उस रास्ते में उसे चारित्र्य धर्म की शरण से गिरने से बचाऊँ।” उसके लिये सब कुठ करता है। शिष्य, पुत्र, पुत्री आदि धुणभर के लिये उस समय दुःखी होते हैं, परन्तु अन्तिम परिणाम उसका अच्छा है। अन्तिम फल दया है।

वैद्य या चिकित्सक रोगी को कडवी दवा देते हैं। चीर-फाट करते हैं। छुड़ी और कैची से उसके शरीर के सड़े हुए अंग-प्रत्यंग को भी काट देते हैं। उस समय रोगी को दुःख अवश्य होता है। प्रत्यक्ष में हिंसा है, परन्तु अंत उसका अच्छा है। दयामय है। अन्त में रोगी निरोग होजावेगा। सुख का अनुभव करेगा। इस प्रकार से की गयी दया को अनुबन्ध-दया करते हैं।

सातवीं व्यवहार दया:—इसके लिये दो बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। विधि और उपयोग। एक व्यक्ति दुःखी है, बीमार है, उसके ऊपर दया करके उसका दुःख मिटाते हैं। दवा बनाते हैं। पानी की हिंसा होती है। वनस्पति और अग्नि की हिंसा होती है। और भी ऐसी हिंसा उन्हें आराम करने में होजाती है।

विधि और उपयोग का ख्याल रखकर उनकी मदद करने में जो हिंसा होती है, और भी अनेक धर्म और परोपकार के कार्य करते हुए जो हिंसा होती है उसके लिये शास्त्रकार कहते हैं—बहु व्यवहार दया है ।

अन्तिम दया है निश्चय दया । हमारा साध्य मोक्ष है । उसको प्राप्त करने के लिये सम्पत्तिज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना की जावे, आत्मा का शुद्ध साधिदानन्दमय स्वरूप देखा जावे और केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त किया जावे । इसके लिये जो सबी एकांत दया की जाय उसका नाम है निश्चयदया ।

ये दया के आठ भेद हैं । ऐसी दया का पालन करें, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहिचानें और मोक्ष को प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये ।

प्यारे भाइयो तथा बहनो !

अब ३२ वां गुण कहा जाता है ।

बत्तीसवाँ गुण है: परोपकृतिकर्म:

गृहस्थ कैसा हो ? परोपकार करने में बहुत कुशल हो । रात दिन उसकी प्रवृत्ति परोपकार करने में रहे । गृहस्थाश्रम में रहकर परोपकार करने की अभिलाषा रखनेवाला हो । चाहे वह शक्तिशाली हो, चाहे न हो, श्रीमान हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, उसके दिल में बराबर यह भावना रहे कि कुछ न कुछ दूसरों की सेवा करूं । दूसरों की भलाई करूं । मेरी शक्ति । चाहे थोड़ी हो, पर उसका उपयोग मैं दूसरों की भलाई के लिये करूं । थोड़ी बहुत भलाई तो ये कुत्ते बगैरह जानवर भी करते हैं । पशु भी हमारी व दूसरों की भलाई करते हैं । फिर हम तो मनुष्य हैं । हमारे में विचार-शक्ति है, बुद्धि है, धर्म की भावना है, अपने लाभालाभ का विचार कर सकते हैं । इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह परोपकार करने के लिये सदैव तत्पर रहे । दूसरों की भलाई करने की वृत्ति जबतक हमारे दिलों में नहीं है, तबतक हमारा भला भी नहीं होसकता ।

जो देता है वह लेता है

शास्त्रकार कहते हैं: “ यदीयतेऽसौ प्राप्यते । ” जो देता है वह प्राप्त करता है । हम किसी का भला करने ही नहीं हैं, किसी के साथ सहानुभूति रखते ही नहीं, और न किसी की कभी मदद ही करते हैं, तो फिर हमारा भला कैसे हो सकता है ? हमारा भला कभी नहीं होसकता । बैंक में बिना जमा रखे, किसी के हाथ की बात नहीं कि बैंक से कुछ ले आवे । ग्वा ही नहीं तो फिर मांगे कैसे ? और मांगें भी तो मिलेगा कैसे ? इसीलिये मनुष्य का धर्म है और गृहस्थाश्रम का तो यह खास धर्म है कि परोपकार करे । लेकिन परोपकार परोपकार चिछाते हैं । परोपकार चीज क्या चीज है ? यह भी समझना चाहिए ।

परोपकार किस कहना ?

परोपकार माने दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। दूसरों का भला करनेवाला मनुष्य अगर यह समझकर दूसरों का भला करे कि, उसके बदले में वह मुझे कुछ देगा तो यह परोपकार नहीं है। इस बातपर खूब ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत होश्यारी से इस बात को समझिये।

आप जो कुछ परोपकार का कार्य करते हैं और चाहते हैं कि उसका बदला मिले, पर फिर भी देखा जाता है कि उसका बदला आपको नहीं मिलता यह क्यों ? आपको बदला जरूर मिलना चाहिए। पर क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि आप इच्छा यह रखते हैं कि इसके बदले में कुछ मिले यही इच्छा तो बुरी है। आपने इस व्यापार ही तो समझ रक्खा है। इसलिये इसका बदला नहीं मिलता।

दुकानपर बैठकर एक यान कपड़े का दिया और उसके बदले में रुपया लिया। सिनाय इस बिजनेस के कुछ नहीं है। आज के मनुष्य जितना भी परोपकार करने की वृत्ति रखते हैं—“ बदला हमें मिले ” इस भावनावाले हैं तो यह परोपकार कतई नहीं कहा जा सकता। जहां बदले की इच्छा होती है वहां व्यापार के सिवाय परोपकार नहीं रहजाता। परोपकार तो वह है जो “ बिना किसी बदले की इच्छा रखे, मात्र अपना कर्तव्य समझकर किया जाय ” इसका नाम है परोपकार।

परोपकार वह चीज है जहां कर्तव्य समझकर किसी का भला करने की इच्छा रहे। शक्ति है, शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो वह नष्ट तो हो ही जायगी, इसलिये बहतर है, इसका उपयोग हम दूसरों के प्रति मात्र अपना कर्तव्य समझकर करें। नहीं तो फिर वह बिजनेस होजायगा। आज दान-पुण्य होता है, अकर्म करके देखा जाता है कि वह बिजनेस के सिवाय और क्या है ? कभी ऐसी भावना न रखें कि इसका बदला मुझे मिले। फिर भी बेशक, कदरत आपको दिये बिना नहीं रह सकती। अगर आपको कदरत, ईश्वर या आत्मा पर विश्वास है तो निश्चिन्त रहिए। आप परोपकार, भलाई या दया जो कुछ करेंगे उमका बदला मिले बिना नहीं रहेगा। लेकिन हमारी पहले से ऐसी इच्छा करना बुरा है। हमारी महानत और इच्छावृत्ति के अनुसार थोड़ा या ज्यादा बदला जरूर मिलेगा। वह तो कदरती नियम है।

परोपकार के साधन

यही सचा परोपकार है। मनुष्य मात्र गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी इस परोपकार का आदर कर सकें हैं। परोपकार के लिए मात्र एक पैमे की ही

शक्ति काम की है ऐसा नहीं है। मनुष्य के पाप नानाप्रकार की शक्तियां हैं। तन, मन और धन की तमाम प्रकार की शक्तियां हैं। अगर पैसा नहीं है, तो शरीर से भी किसी का भला कर सकते हैं। अस्पताल में चले जाय, वहां जो गरीब, दुःखी, रोगी पड़े हों, ओपरेशन किया गया हो या कोई रोगपीडित हो उसकी चारपाईपर बैठ जाइए, उसकी सारसम्हाल करिये, उसके हाथ-पैर दवाएं-ममले उसकी सेवा करते रहें। आपको मात्स्य होजायगा-मेवा का सच्चा स्वरूप। ग्वाली बातें करने में कुछ नहीं होता। कुछ शरीर चलावें, पैसा पास में नहीं होने हुए भी इस शारीरिक सेवाद्वारा इतना पुण्य आप उपार्जन कर सकते हैं, जिनका एक करोडाधिपति भी नहीं कर सकता। आप दिनोंदिन ईश्वर के नजदीक होते जायेंगे। इसलिये कि आप मचे दिल से दूसरों की सेवा करने का नतपर हैं।

इसके सिवाय गरीब लोग दुःखी, दलित प्राणी वस्ती से बाहर झोंपड़ों में रहते हैं। डेड, भंगी, चमार वगैरह आपके दलित बन्धु हैं। उनके पास जाइए। उनके जीवन का अध्ययन करिए। उनको क्या २ तकलीफें हैं, मात्स्य करिए, उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करिए। सफाई का उन्हें शिक्षण दीजिए। शिक्षा का ज्ञान दीजिए। उनकी बुरी आदतों को छुडाइए। छोटे २ बच्चों को अपनी स्कूलों में भर्ती करवाइए। उन्हें शिक्षित और उन्नत बनाइए।

नानाप्रकार की सेवा करने का अवसर आपके सामने मौजूद है, लेकिन यह सब किसके लिये है जो वास्तव में परोपकार करने के पूर्ण इच्छुक हैं। जिनके दिलों में सेवा की जिज्ञासावृत्ति है उनके लिये। निरी बातें करनेवालों के लिये कुछ भी नहीं। उनके लिये तो यह सट्टा बाजार है। सट्टे की बातें किया करें। इन बातों से कुछ लेना-देना नहीं। बस कमाते जाओ, कमाते जाओ, रातदिन खटपट करते जाओ, लुटते जाओ और लुटाते जाओ। अगर सच्ची सेवा ही करना है, तो कदम-पर अवकाश है। जिसको करना है, उसके लिये कोई मुश्किल बात नहीं। अगर पैसा नहीं है, तो हर किसी तरह से अपने शरीर से भी सेवा कर सकते हैं।

वचन से भी सेवा की जासकती है। कोई दो आदमी लड़ रहे हों, हाथ बटाकर दोनों को रोक दो, कहो-“आप इंसान हैं। मनुष्य हैं। आपस में भाई भाई हैं। आपस में लड़ रहे हो। कोई बात है तो संतोष से एकांत में बैठकर समझ लो।” इस तरह से जरा खड़े रहकर समझाइये। कोशिश करें। जरा अपनी बुद्धिसे किसी का भला

करें। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, कोई भी हो-दुःखी हो, रोगी हो, उसके पास जाकर बैठिये। उसे आश्वासन दीजिये कि, 'भाई, चिंता-फिकर मत करो। यह तो सब मिट जायगा। तुम्हारी तरुलीफें थोड़े दिन की हैं। वेदनीय कर्म का उदय है। थोड़े दिनों में जरूर तुम ठीक होजाओगे। घबराने की कोई बात नहीं। मैं यही रहता हूं, तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। तुम्हारा भाई हूँ। कोई काम-काज भेरे लायक हो, जरूर कह दिया करना।' आदि आदि। आधा रोग दुःख-सताप तो इसका, आपके इस आश्वासन से ही चला जायगा। वह आपको अन्तःकरण से आशीर्वाद देगा। कहेगा: "इमका भला हो। इसने और कुछ नहीं तो खबर तो पूछी।"

लेकिन आपके यहां तो आजकल मोटरें चली हैं। हवाईजहाज उड़ रहे हैं। नाचगाना, ऐशआराम, नाटक-सिनेमा, सैर-सपाटा, इनमें ही फुरसत नहीं। बैठे मोटर में और फुरें। समाज के धर्म को आप भूल गये। पड़ोसी के धर्म को छोड़दिया। नैतिकता के पवित्र बंधन को काट डाला। फिर आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है, दुःखी है, कोई दवापानी तक लाने और पिलानेवाला नहीं। समाज में कोई विधवा बहिन है, भाई है, दुःखी है, रूप में है, खाने-पीने का भी इन्तजाम नहीं। आपका स्वधर्मी बन्धु है, पड़ोसी भी है, पर आपको इसकी परवाह? अपने ऐशआराम से ही फुरसत नहीं है आपको। आपको अपने काम से फुरसत नहीं। सेवा परोपकार किसीका भला करने के लिये आपके पास समय नहीं। वैसे आप बहुत बनते हैं। क्या गरीबों के सहायक, परोपकार के अवतार बनने का ढोंग समझते हैं कि इस परोपकार से, इस समाजधर्म, जातिधर्म, स्वबन्धु के प्रति अपने कर्तव्य से, पड़ोसी के प्रति नैतिक बन्धन-इनसे दूर रहने से आपके अस्तित्व को खतरा है। आप इन्हीं के बलपर ऊंचे बने हैं। परन्तु साथही यह भी आप याद रखें-यह ढोंग भी आपके अस्तित्व के लिये सहायक कभी नहीं होगा, आपका अस्तित्व खतरे के खतरे में रहेगा। इनके विद्रोह की आधी का एक झोंका आपके अस्तित्व को बहा लेजायगा। आपका जीवन बेकार हो जायगा। इसलिये सज्जनो!

समय जानेपर क्या ?

स्वयं निचार रखिए, जिस समय आपके पास शक्ति है, उस समय कुछ न कुछ जरूर करलीजिये। उसके चले जाने के बाद अगर आप हजार निचार करेंगे तो वह

रह गई शक्ति पुनः नहीं लौटेगी । समय चले जाने के बाह पुत्रः नहीं लोटता । फिर कितना भी विचार आप करिये, यह क्या काम आसकता है ? शास्त्रकार अर्हते हैं—

शीतेऽतीते वसनमशनं वासरान्ते, निजान्ते

क्रीडारंभं कुवलयदृशां, यौवनान्ते विवाहम् ।

सेतुर्वन्ध पयसि चलिते, वार्द्धके तोर्ययात्राम् ।

वित्ते नष्टे वितरणमहो, कर्त्तुमिच्छन्ति मूढाः ।

‘ठण्ड के चले जाने के बाद उसके योग्य गरम कपड़े बनवाना या पहिनना, दिन के अस्त होनेपर भोजन करना, प्रातःकाल होनेपर स्त्री से विषयसेवन करना, यौवन बीत जाने पर विवाह करना, पानी के चले जानेपर बंध बांधना, वृद्धावस्था आनेपर और यौवन-शक्ति के चले जानेपर तीर्थ-यात्रा करना—ये सारी असमय की बातें हैं । इसी प्रकार, पैसे के चले जानेपर दान करने की इच्छा, परोपकार करने का विचार मूढ़ लोग ही किया करते हैं ।

पैसे के लिये मंत्र की मांग

एक मनुष्य के पास पैसा बहुत है । लाखों रुपयों की रेलम-छेल चल रही है । वह लाखों रु. का दानकर अमर बन सकता है । बाप का नाम अमर कर सकता है । जगत् का और साथ ही अपना भी कल्याण कर सकता है । जिस समय पैसा होता है उस समय तो आंखे खुलती नहीं हैं, लेकिन जिस दिन माल चला जाता है, नष्ट हो-जाता है, दीवाला नीकल जाता है उसके बाल-बच्चों को दूसरों के घर पर वर्तन मांजकर पेट भरने का समय आता है—उस समय महाराज के पास आवें और कहें, “महाराज ! कुछ मन्त्र बता दीजिए, जिससे फिर खूब पैसा आजावे । अबकीबार तो मैं खूब दान करूंगा । आप कहेंगे तो एक बोर्डिंग भी खुलवादुंगा । शिवपुरी पाठशाला के लिये एक अच्छी रकम देदुंगा । आप कहेंगे वह सब करदुंगा । ”

मेरे जैसा साधु, जिस समय आप के पास पैसे की खूब रेलम-छेल होती है उस समय परोपकार करने को कहें, किसी संस्था को मदद करने के लिये कहें, उसके लिये तीन २ दफे बुलावे. समजावें परन्तु कोई सुनने को तैयार नहीं, न कोई आवे । कुछ करो । अब जब सब चला गया, दीवाला निकलने की नौबत आयी, उस समय पास आते हैं । कहते हैं हमें कुछ मंत्र-जंत्र देदीजिए । पैसा होजायगा, तो आप कहेंगे वह सब करदुंगा । ”

क्या करोगे भाई ? कुछ नहीं होसकता, मित्रो अब ! शक्तियों के चले जाने के बाद कुछ नहीं होसकता । शीत चली है, घर के अंदर कम्बल है रजाईया है, ओवरकोट है, सब कुछ है, ट्रन्कों में भरे पड़े हैं । परन्तु आप शीत आने पर तो सोचते हैं : आज नहीं, इन्हें कल निकालुंगा । कल नहीं परसों, नहीं तरसों । इस तरह विचार करते २ दो सप्ताह निकलता है, महिना निकलता है । गिगड जायगा, खराब हो जायगा, कपड़ा ट्रन्क में से नहीं निकलता । आखिर दो महिने निकल गये, तीन महिने होने आये, पर फिर भी ट्रन्क में ही पड़े हैं । आखिर अब गर्मी आने को लगी, तब ट्रन्क खोलते हैं, और गरम कपड़े निकाल कर ओढ़ते हैं । मित्रो ! क्या काम आवेंगे अब वे ? सोचिये तो सही जरा । एक बुढ़िया थी । सर्दी के दिन आये । बिचारी के पास ओढ़ने के लिये कुछ नहीं था । रात को जब ठंड लगी तो सोचने लगी : घर में कुछ कपड़ा और रुई पड़ी है । कल सुबह उठु और रजाई बनालु । सुबह हुवा, सोचा, अभी क्या जल्दी है । शाम को बनालुगी । शाम आई, सोचा अब तो अधेरा होने लगा, अब कल ही बनालुगी । रात आई खूब जाड़ा लगा । सोचा, सुबह उठुगी और जरूर बनाउगी । सुबह हुवा, शाम आई, पर फिर भी उसकी गुदड़ी नहीं बनी । योंही करते २ सारा शीयाला निकल गया । सोचने लगी : " अब गुदड़ी की क्या जरूरत है ? गरमी तो आ गई है । चलो अगले शीयाले में बनाउगी । " परन्तु इसतरह तीन-चार शीत आई और इसी-तरह होते २ बुढ़िया की उम्र खत्म हुई । परन्तु गुदड़ी नहीं बनी सो नहीं बनी ।

मैं पूछता हू आपकी शीतरक्त कितनी गई ? पैसा कमाते गये, १ लाख, २ लाख, ३ लाख, ५ लाख और २५ लाख हुए । परन्तु आज नहीं, कल कुछ दान करुंगा । नहीं परसों, नहीं फिर । नहीं फिर । इसीतरह फिर-फिर करते २ एक दिन आता है, जब 'राम नाम सच्च है' 'फिर' २ करते चले ही गये । मरने के समय डोक्टर आता है । नाबी देखकर कहता है : " जैरामजी की । मामला खतम है । " उस समय लटका आता है । हाय ! हाय !! पिता चल जा रहे हैं । कानोंमें आकर कहता है - " बापुजी ! आपके पीछे १० हजार फलाने काममें दुगा । " बापुजी भी तो ठठरी किधरही चली जाती है । उधर बेटा कहता है कानमें ।

अप पैसेदारो ! मालदारो ! कहता हू : जानेसे पहले अपने हाथ से ज़िम समय तुम्हारे पाम पेमा है, कुछ खर्च करलो । जितना होसके अच्छे २ कार्य करलो । उस समय

कुछ पुण्य उपार्जन करलो। जितना होसके, अच्छे २ कार्य करलो। अपना नाम भी करलो। परने बाद क्या होगा? आपका लड़का कैसा निकलेगा? आपके पैसे का कैसे और क्या उपयोग करेगा, कौन जाने?

जिस समय हम कुछ कर सकते हैं, जिस समय हम हरेक प्रकार की शक्तियों-तन की, मनकी, धनकी रखते हैं उस समय आत्मकल्याण नहीं करलिया। उस समय दूसरी भली परोपकार की बातें नहीं करली। फिर हमारी शक्तियों नष्ट होने के बाद दूसरों का भला करने की इच्छा करेंगे तो हमने क्या ढाने जाने का है?। उस समय तो हम खुद दूसरोंसे सेवा करवाने के लिये बाध्य होंगे।

सेवा करना अच्छा या कराना ?

इस बात का खूब याद रखलो। मैंने एक पुस्तक में भी लिखा है कि 'मनुष्य ने दूसरों का भला करने के लिये, उपकार करने के लिये इस संसार में जन्म लिया है। दूसरों से सेवा लेने के लिये नहीं।' अगर हरेक मनुष्य, क्या भाई और क्या मेरी ये ब्रह्मने, इस बात का निश्चय करलें कि हमारे शरीर से, मनसे, धनसे, यथाशक्ति जितना होसकेगा, दूसरों का भला करेंगे, परोपकार-सेवा करेंगे, दूसरों के दुःखों को-कष्टों को दूर करेंगे-मैं कहूंगा कि आज संसार सुखी होजाय। जिस दिन आपकी शक्तियां हीन होजाय, और दूसरों से सेवा कराने का आपके लिये अवसर आजाय, उस दिन आप अपने दिलों में पश्चात्ताप करें कि 'कहां तो मैंने संसार में जन्म लिया था दूसरों की सेवा करने के लिये, और कहां, यह आज मेरी दशा होगयी है कि दूसरों से अपनी सेवा करवानी पड़ती है। मेरी लाचारी है-अफसोस है।'।

इस तरह महानुभावो ! यह मनुष्यजन्म इतना श्रेष्ठ है कि इसमें रहकर आप सब-कुछ कर सकते हैं।

मनुष्य और पशु की तुलना

जितनी यह श्रेष्ठ है, उतनी ही अगर कोई नापाक और नालायक भी है तो यही एक मनुष्य जाति।

संसार के संपूर्ण जानवर कहेजाने पशु-पक्षी भी प्रकृति के अनुसार दीगई अपनी २ शक्ति के अनुसार अपने २ धर्म को बराबर निभाते हैं। प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं आचरण करते। और फिर जितने ये संसार के जानवर हैं, सभी संसार के लिये उपकारी

हैं। वे जीते वक्त तो उपकारी हैं ही, परन्तु मरने के बाद भी ससार का भला ही करते हैं। मनुष्य के लिये एक कविने लिखा है:—

येषा न विद्या, न तपो न दानम्, न चापि शील, न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

कवि कहता है:—“मनुष्यरूप में जरूर जन्म हुवा है परन्तु जिसमें विद्या, तप, दान, शील आदि गुण नहीं हैं, धर्म भी नहीं है, अपने कर्त्तव्यों से परे है, आत्मकल्याण की जिसे चिन्ता नहीं, तथा प्रयत्नशील भी नहीं—वह इस लोक में जन्म लेकर भी मनुष्य के रूप में वह एक मृग है और इस पृथ्वीपर विचरण करता है।”

ऐसे मनुष्य को कविने ‘मृग’ की उपमा दी है। मृगोंने जब यह सुना कि हमारी उपमा ऐसे मनुष्यों से दी है तो उन्हे ही दुःखित हुए। कवि की यह बात उन्हें बड़ी घृणी लगी। वे कवि को कहते हैं—“हे कवि! क्या तूने यह समझलिया है कि, इस घरातलपर हम ही मनुष्य हैं, जो हमारी उपमा ऐसे अधम मनुष्यों से दी जाती है। यह तुमने हमारे साथ अन्याय किया है। ऐसा नराधम तो हमसे भी ज्यादा नालायक है, क्योंकि देखो—“हम दुनिया के लिये कितना काम करते हैं—सगीत बजानेवाले को हम आत्म-समर्पण करदेते हैं, किसी राजा-महाराजा या किसी शिकारी को हम अपने सींग देदेते हैं। हमारे सींग उनके घरों की शोभा उठाने के काम करते हैं। मांस खानेवालों को हम हमारा मांस देदेते हैं। जीवित रहनेपर भी हम किसीका सुखसान नहीं करते। जंगलों में रहते हैं। घासफूस खाकर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। जीवित अवस्था में हमारी आँखों की उपमा सियों को दीजाती है। सुन्दर आखवाली स्त्री को ‘मृगाक्षी’ कहते हैं। ‘मृगनयनी’ कहते हैं, इसतरह से जीते रहनेपर। और मरनेपर। हमारे चर्मपर योगी महात्मा पिराचते हैं। हमारी उपमा ऐसे नराधमों से देना। हे कवि! हमारे प्रति घोर अन्याय है। कवि होकर ऐसा अन्याय मत करो।”

कवि न्यायी था। उसने मृग की बात मंजूर करली। उसने अपनी गलती सुधारने के लिये कह दिया—“मनुष्यरूपेण पशुश्चरन्ति।” मनुष्य रूपसे मृग नहीं, पशु चरते हैं।

कविने जहाँ ‘पशु’ का नाम लिया तो सभी पशु बड़े दुःखी हुए। गाय आगे आकर बोली—“कवि, ऐसा अन्याय मत करो, हम पर। हमारी उपमा ऐसे नराधमों

से सत दो । हम तो मनुष्य जाति के बड़े उपकारी है । जंगलों में घास खाते हैं जो किसी के कुछ काम में नहीं आती, लेकिन इसका भी बदला हम दे देती हैं । इससे भी बढ़कर । हम दूध देती हैं—दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ—जिसे पीकर आप अपने दिसाग, बल और शरीर को पुष्ट करते हैं । रोगों से दूर रहते हैं । इस दूध की मैं क्या प्रशंसा करूं ? कवि ! तुम खुद हम से भी ज्यादा इस चीज की प्रशंसा करते हो । हम बैल भी पैदा करते हैं । कहो कवि ! क्या इस बैल के महत्त्व के विषय में भी मुझे तुमसे कुछ कहना होगा ? इतनी अमूल्य निधियां देकर हम क्या जगत की कोई सेवा नहीं करते ? । परोपकार नहीं करते ? । ओरे कवि ! इतना ही नहीं, मरने पर हम अपना चमड़ा भी तुम्हारी रक्षा के लिये दे देते हैं । तुम्हें कङ्कड़, पत्थर, सांप—बिच्छु आदि जहरीले जानवर, कांटे आदि के कणों से बचाकर न जाने कितना आराम हम इस मनुष्य जाति को देते हैं । सांस भी दे देते हैं । यहां तक कि हड्डी भी दे देते हैं । हमारा कोई ऐसा अंग—प्रत्यंग नहीं बचा, जो मनुष्य जाति के लिये न हो । हम तो अपना गोबर और सूत्र भी जगत की भलाई के लिये दे देते हैं । इतनी बात होने हुवे भी, तुम हमारी उपमा ऐसे नराधमों से दे रहे हो । इतने निष्ठुर हमारे प्रति मत बनो कवि ! न्याय की हत्या मत करो । ”

कवि घमरा जाता है । सोचता है, सचमुच मैंने इसकी उपमा देकर अन्याय किया है । कवि क्षमा मांगता है उनसे । फिर उपमा देता है घासकी ।

घास घमराकर कवि से कहती है:—“ हे कवि ! ऐसा भी मत कहो—हमारे प्रति भी अन्याय मत करो । हमारी उपमा भी ऐसे नराधमों से न दो । माना कि हम छोटी हैं । बोल नहीं सकतीं । हमारे सिरपर कोई भी हमें दलन करता हुवा चला जाता है । हममें प्रतिकार करने की शक्ति नहीं । परन्तु कवि अन्याय का इतना बड़ा पहाड़ तो हमारे पर मत ठाओ । हम भी अपना धर्म निभाते हैं । पशु और मनुष्य जाति दोनों का भी हम उपकार ही करती हैं । हमें खाकर पशु—गाय, भैंस, बैल बकरी, घोड़े इत्यादि पुष्ट होते हैं । दूध जैसी अनमोल वस्तु हम में से ही उत्पन्न होती है । हमारा फिर खाद बनता है, जो आपके नाज के खेतों के लिये अति उपयोगी वस्तु होती है । हमारे में कई प्रकार की ऊंची २ किस्म की जड़ीबूटियां होती हैं । वनस्पतियां होती हैं । वैद्य हमें पाकर फूले नहीं समाते । रोगों से पीडित मनुष्य हमारे द्वारा शांति पाकर हमें और हमारे स्वामी वैद्यराज की शतशत प्रशंसा करते हैं । कवि ! तुम ही हमारी अप्र-

शसा के पाप के भागी न बनो ; हमारा उपकार न भूलो कवि ! ”

कवि को उनकी प्रार्थना मजूर करनी पड़ी । कवि हेरान होगया । वह कोई उपमा न देसका, ऐसे नराधमों के लिये । जानवर पशु-पक्षी यावत् घास मिट्टी से लेकर तमामने इसीतरह अपने को इस उपमा से बचाया । कवि को अंत में कहना पडा कि, ऐसों को उपमा देने के लिए ससार में कोई पदार्थ नहीं । ससार के सब पदार्थों से गयागुजरा अधम है तो सर्व्व से अष्ट, परोपकारहीन एक मनुष्य ही है, जिसने ससार में आकर कुछ भी नहीं किया ।

ऐसे मनुष्य का तो शरीर भी कुछ काम नहीं आता, उल्टा उसे जलाने के लिये या गाड़ने के लिये कुछ खर्च और करना ही पडता है । अगर वैसे ही छोड़ दिया जाय तो मारे दुर्गंध के आसपास में सैकड़ों को रोगग्रस्त बना डाले । महामारी फैलादे । जीवित या, जब भी किसी के काम नहीं आया । सिवाय फूट फैलाने, कलह कराने, लोगों को नानाप्रकार के सकुट देने, और मनुष्य जगत में विषमता पैदा करने और विषम्य बनाने के और मरने के बाद भी कुछ काम नहीं आता । अगर जमीन में गाड़ दिया जाता है तो भी निकम्मा है । उल्टा गडन के बाद भी झगडे करवाता है । खून-खरानी करवाता है । कर्मों के नामपर पखण्ड भी फैलाने से बाज नहीं आता । अगर जला दिया जाता है तो खाक होकर उठ जाता है । बतलाइये ऐसा मनुष्य किस काम आया ?

३६० हारे

प्यारे भाईओ, सब लोग कहते हैं कि-मनुष्य जन्म चिंतामणिरत्न समान है, परन्तु उसकी सार्थकता कितने करते हैं ? सारा जन्म तो दूर रहा, एक दिन भी सफल होजाय तो भी गनिमत है ।

साबरमती नदी के किनारे एक सेलडी (ईख, गन्ना) का खेत था । किसान खेतमें एक झोंपड़ी बनाकर उस पर बैठ कर चिड़ियों बगीरह को उड़ाता रहता था ।

एक समय की बात है । उसी नदी में पूर आया । उस किसान ने देखा कि, नदी में एक घडा बहता हुआ जा रहा है । उमने विचार किया कि, इस घडेको मैं निकाल लाऊ । वह किमान नदी के पूर में कूद पडा । और घडा बाहर ले आया । झोंपड़ी में आकर घडे को खोलता है तो उसमें से कुछ पत्थर के टुकडे निकले । वह अपने कपालपर हाथ धरता है । सोचता है:- ' मेरे जस गरीब आदमी की किम्मत में

सिवाय इन पत्थरों के टुकड़ों के हो भी क्या सकता है ? खैर ! “ पत्थर बड़े सुन्दर और चमकदार और एक सरीखे गोल थे । ” चलो गोफन से फैंकने और चिड़ियों के छड़ाने के ही काम में आजायेंगे । ” लिये वे पत्थर के टुकड़े उसने हाथमें और गिने तो वे गिन्ती में ३६० निकले । सोचा उसने : “ आज दिनभर तो काम आजायेंगे । ” ली गोफन हाथ में और फैंकना शुरू किया । पत्थर चिड़ियोंको छड़ाते हुए नदी में गिरते हैं । यों आधा दिन जाते २ आधे से ऊपर उन टुकड़ों को उसने फैंक दिया । दोपहरका वक्त होगया । उसकी स्त्री रोटी लेकर आयी । वह ऊपर से नीचे उतरता है । इतनेमें ऊपरसे उन पत्थरों से से एक कंकड़ नीचे गिर गया । स्त्री के साथ लडका भी नीचे छड़ा था । उस लडके की नजर उस नीचे गिरे हुए कंकड़ पर पड़ी । उसे बड़ा सुन्दर चमकीला और गोल लगा । उस लडके ने उसे उठालिया । स्त्री थोड़ी देर बाद घर चली गयी । लडका भी वह कंकड़ लिये उसीके साथ है । इधर वह किसान फिर मचानपर चढ़ गया और चिड़ियों छड़ाने में शाम होते २ सब कंकड़ खत्म कर डाला ।

उधर वह स्त्री अपने बच्चे को साथ लिये घर जा रही थी । जब बाजार में से होकर निकली तो एक जौहरी के नोकर की नजर उस बालक के पास रहे कंकड़पर पड़ी । उसने उस स्त्री को बुलाया । कहा—“ क्या मैं इस बालक के हाथ में रही हुई इस चीज को देख सकता हूँ ? ” देखकर वह बोला :—“ बाई ! क्या तुम यह चीज मुझे दोगी ? ”

बाई बोली :—“ इस लडके से लोगे तो यह रोएगा, मेरे यहां ऐसे बहुत से कंकड़ हैं । तुम चाहो तो मैं कल लावूँ । ”

जौहरी का लडका बोला—“ मैं इस बालक को खिलौने देदूँ, इसके बदले । ”

बाई बोली :—“ तब तो कोई हर्ज नहीं । लेलो । ”

उस जौहरी के लडके ने बाजार से तोता, मैना, कबूतर, मार वगरह २ दस-वीस खिलौने उस बालक को दिलवा दिये । बालक खुश होगया । और वह चीज, जिसको वह कंकड़ समझे हुए थी, उस जौहरी के लडके को देदी । और खुशी खुशी घर गयी ।

वह हीरा था । जौहरी का नौकर उस हीरे को लेकर सेठ के पास गया । सेठको बतलाया । सेठ रोटी खाने को बैठे थे । सेठजी चारों तरफ देखकर नोकर से कहते हैं—
“ क्यों इसका सौदा हुआ कि नहीं ? ”

“होगया।” नोकरने जमात्र दिया।

“किननी कीमत लगाई?” सेठने पूछा।

“कुछ ज्यादा नहीं। अपने मो कोई नुकसान नहीं। कुल २० पैसे-की कीमत के कुछ खिलौने दिये हैं।” नोकर बोला, और उसने उस हीरे के पाने की सारी कहानी अपने सेठ से कहदी।

सेठ बोला:—“ऐसा कीमती हीरा! मेरी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। यह लाखों की कीमत का हीरा है। तूने इसे २० पैसे में खरीद कर ठीक नहीं किया। हीरेवाले को ठगना अच्छा नहीं। उसे बुलाने और ठीक कीमत उसे दो।”

नोकर गया बाई के पास। कहता है—“बाई! तुम्हें सेठसां बुलाते हैं।” बुलाने का नाम सुनकर बाई डरी। सोचा उसने कि—“कहाँ सेठ ठपका न दे। हमने एक ककड़ के बदले इतने पैसे के खिलौने लेलिये, हमलिये। उसने कहा आदमी में बाई। लेना ये तेरे खिलौने। हमारा लडका नहीं चाहता इन्हें। हमारा वह पत्थर का डुकड़ा हमें वापिस करने की भी जरूर नहीं।”

नोकर ने उसे समझाया कि “सेठ तुझे इस वास्ते नहीं बुलाते हैं। कुछ और बात कहनी है।”

बाई जाती है सेठजी के सामने। अपनी मर्मादा से खड़ी होजाती है। सेठ बोलते हैं—“बाई! तुम्हारे लडके के हाथ से जो ककड़ मेरे नौकरने लिया है, हमें तुमको उसकी कीमत के एक लाख रुपये देते हैं। यह २५ हजार का बगला है। २५ हजार के ये गेहूने हैं। बाकी ५० हजार नकद देते हैं। वह ककड़ नहीं है, बहुमूल्य हीरा है।”

एक किसान जाति की बाई, १ लाख का नाम सुनकर पगलीसी बन गयी। दौड़ी २ अपने पति के पास पहुंचती है, कहती है—“चलो-चलो! पर चलो! अब यह सब कुछ छोड़ो। खाने दो बिड़ियों को यह खेत। हमें अब इसकी चिंता नहीं। सब आराम होगया है। वह जो पत्थर अपने यहा पड़े थे उसमें से एक सेठजीने लिया था अपने लडके से। उसके लिये उन्होंने एक लाख रुपये दिये हैं अपने को। वह ककड़ नहीं है हीरा है, ऐसा सेठजी कहते हैं।”

सुनकर वह कृपक दु खी हुवा। सेठके पाम जाता है और अपना मिर पकड़-कर रोता है।—“अरे मेरे चापरे!”

आप जानते हैं वह क्यों रोया ? उसे तो खुशी मनानी थी कि, एक लाख रुपया मिल गया । परन्तु नहीं । वह किसान समझ रहा था कि इतने ३६० हीरों में से एक हीरा मेरे लडके के हाथ में रह गया, जिसका एक लाख रु. मुझे मिला । अगर वे ३६० हीरे रह जाते, और मैं उन्हें योंही चिड़ियां उड़ाने में न फैंक देता, तो आज मेरी कितनी उन्नत दशा होती ?” उसके दिलमें बहुत पश्चात्ताप होने लगा ।

प्यारे मित्रो ! ये अनसोल ३६० दिन एक वर्ष के आपको भी मिले हैं । अब आपकी उम्रके वर्षों के हिसाब से इन दिनों को गिन लीजिये । अब बतलाइये—आपके इतने दिनों रुपी हीरों में हीरा एक भी सफल हुआ है ? अगर कृषक की तरह से एक दिन भी आपका सफल होजाय तो आपका फिर केडा पार है । आपका कल्याण है । आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर दुनिया में भ्रमण करने की ।

आपका मोक्ष होसकता है , बशर्ते कि एक भी दिन पूरी तरह सफल कगलें ।

प्यारे भाइया तथा बहनो !

जीवन- विक्रम के सावनो में ३२ वा गुण गृहस्थों के लिये कल दिखलाया गया था' परोपकृतिरुर्मठः ।

मनुष्य अपने जीवन के अदर परोपकार करने के लिये, बराबर मजबूत रहे । मनुष्ययोनि के प्राप्त करते हुए, सुंदर शरीर के प्राप्त करते हुए, सारी शक्तियों के मिलते हुए भी अगर दूसरो का भला करने की वृत्ति हम अपने दिलों में न रखें तो समझ लेना चाहिये कि हम पशुआ से भी गये गुनरे हैं ।

कल बताया था कि, समारमे जितने पशु और पक्षी आदि जानवर हैं, वे सब भी जयतरु समार में रहते हैं, कुछ न कुछ दूसरा का भलाही करते हैं । मरने के बाद भी उनकी चीजें दुसरो के काम आती हैं, परन्तु मनुष्य जाति ही ऐसी है, जो जीते जी अगर कुछ करले तो करले, बरना मरने के बाद तो उसकी कोई चीज काम में नहीं आने की । इसलिये आप लोगों का धर्म है कि दूसरो का भला करने में आप हमेशा तल्लीन रहें । परन्तु एक बात ध्यान में रखें । आप मजदूर न बनें । परोपकार करके प्रत्युपकार की भावना न रखें, नहीं तो आप मजदूर बन जायेंगे । मनदूर मनदूरी करता है, और थोड़ा सा बदला मिल जाता है । उसके परिश्रम का पूरा बदला उसे कभी नहीं मिलता । ऐसे बदले की भावना रखकर किया गया उपकार, एक प्रकार की मजदूरी अथवा जैसा मैंने कहा था—व्यापार है । मान, सम्मान, इज्जत, कीर्ति, टाइटिल अनेक प्रकार के एंड्रम—मानपत्र वगैरा २ किमी भी प्रसार की आशा को रखते हुए अगर कुछ भी उपकार का काम आप करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप मजदूरी कर रहे हैं । ऐसे परोपकार नहीं कहाता ।

राजा सुधी क्यों नहीं ?

बिहार करो २ मैं एक समय एक अच्छे राज्य में गया था । वहां के

राजाने मुझे कहा:- “ महाराज ! इतनी माल, मिलिकयत, इतने महल मकानात, स्त्री-पुत्र, परिवार, धन धान्य से पूरित मेरा राज्य होते हुये तथा मेरे इतना सुख प्रजा को पहुंचाने और परोपकार करने पर भी मुझे सुख क्यों नहीं ? क्यों मेरा मन सदा दुःखी रहता है ? ”

मैंने एक ही जवाब दिया कि-“ आप जितना भी कुछ करते हैं, अपना कर्त्तव्य समझकर नहीं करते । आप समझते हैं-मैं अपने स्त्री-पुत्र, परिवार, धन, माल, प्रजा आदिका मालिक हूँ । इतने सब ऐश आराम का स्वामी हूँ । इस प्रकार का स्वामित्व-भाव रखकर आप, लोगों की भलाई आदि कार्य करते हैं । इस लिये आपको सुख नहीं है, दुःख होता है । आत्मा के सच्चे स्वभाव को आपने नहीं पहिचाना । आत्मा इन झूठे अस्थिर आडम्बरों और मिथ्याभिमानसे घबराता है । दुःखित ही रहता है । सुख का अनुभव कभी करता नहीं । वैसे भी आत्मा की-अंतःकरण की इस स्वाभाविक आवाजको कुचल दे, न सुनें और अपने को सुखी मानलें, पर वास्तवमें सुखी नहीं हो सकेगे । सुखी तभी होंगे, जब आत्मा की आवाजको सुनकर चलेंगे । अपना कर्त्तव्य समझकर सभी अच्छे कार्य करेंगे । परोपकारादि-लोगों की भलाई के कार्य करेंगे और समझेंगे कि मुझे परमात्माने यह सबकुछ देकर प्राणीमात्र की सेवा करने का अवसर दिया है । मेरा धर्म है, इस वैभव से निर्लिप्त रहकर-तटस्थ रहकर सबका भला करूं । सबके दुःखों को दूर करूं । अपने नोकर-चाकर, आश्रितादि जितने हैं, उनके सुखदुःख का पूरा ध्यान रखूं । इतना समझकर प्राणीजगत् की सेवा करते रहेंगे, तो आपके दिलमें कभी दुःख नहीं होगा । ”

आज एक प्रजा का सेवक दुःखी क्यों होता है ? आज हमारे प्रजा के सेवकों में आपसमें वैमनस्य क्यों होता है ? झगडेबाजी, दलबंदी आदि क्यों होती हैं ? इतने वाद क्यों चल रहे हैं ? इन सबका कारण मात्र एक है और वह है सच्ची सेवा के महत्त्व को समझे नहीं । स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कर्त्तव्यका अभाव । धर्म के असली रहस्य को जाना नहीं । ये सेवा करने लिये काम नहीं करते, बल्कि अपनी बात को रखने के लिये, जगत्में पूज्य कहलाने के लिये, जगत् की प्रशंसा प्राप्त करने के लिये, और ज्यादा क्या कहूं, अपने सेवाधर्म के निर्मलव्रत को छोड़कर अपने हृदय में छिपी हुई किसी भी प्रकार की स्वार्थवृत्ति को पूरी करने के लिये काम करते हैं ।

वादों का जहर क्या मिटेगा ?

जिसदिन कर्त्तव्य समझकर काम करेंगे। “ हमने मनुष्य जन्म पाया है, माधन मिले हैं, हमें अपना कल्याण करना है, अपना जीवन सफल करना है ” ऐसा जानकर किसी तरह से भी यथाशक्ति देश, जाति, समाज और धर्म का कुछ भला कर जायें। इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर जगत् की सेवा जब हम करेंगे, तभी हम सुखी होसकेंगे। वैमनस्य, दलप्रन्दियों और ये वाद से पैदा हुई समस्त बुराइयों दूर हो जायेगी। अपना कर्त्तव्य समझकर सेवा करते रहनेपर, फिर चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे अथवा न करे, टाईटिल, मान-इज्जत, सम्मान मिले या न मिले, हमारी बात रहे या न रहे, इसकी इच्छा या परवाह कतई न करें। हमें तो किसी भी तरह कुछ न कुछ यथाशक्ति सच्ची दिली निष्कपट सेवा इस जगत् की करजाना है। बस इतनी बातें जिस दिन हमारे में आजायगी, उसदिन हम सुखी होजायेंगे। पराधीनतासे सच्ची मुक्ति पालेंगे। हमारे काँग्रेस के लीडर, प्रजा के कार्यकर्ता, धर्म के सेवक, जाति और समाज के कर्णधार आपस के वैमनस्य से टल जायेंगे। पाटिबंधी की भावना खत्म होजायगी। “ वाद ” सभी भले ही क्यों न हो, परन्तु जो रहजायेंगे, उनके अदर का जहर धूलजायेगा। साहित्यिक क्षेत्र की अथवा वाग्मिलास की एक वस्तुमान बनकर रहजायगी क्रियात्मक क्षेत्र में हम सब एक होंगे। एक बात और है। जघनक कोई सेवक या परोपकारी, सिद्धांत वादी नहीं होगा और उसपर रहेगा नहीं, बहा तब बह सच्ची सेवा नहीं फरमकत, मिद्धात का मतलब यह “ वाद ” नहीं, यह बात जरा साफ कर लें।

सिद्धान्त क्या चीज है ?

सिद्धांत ! हमारे सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए। साधु-साधु है। पूज्य महात्रुओं को लेकर अपना और ससार का उपकार करते चला है, सतत ध्यान रखता है वह साधु कि अपनी या ससार की भलाई करते हुए कहीं में अपने सिद्धांतों से-इन पञ्च महात्रुओं से हीयमान न होजाऊ। अगर अपने सिद्धांतों से पतित होकर, अपने त्रुओं-महात्रुओं को भग करके समारकी सेवा करने गया, तो समजलेना चाहिए कि वह साधुपने में नहीं रह सकता। अपनी और जगत् की सच्ची सेवा नहीं कर सकता।

इस लिये महानुमानो ! आपका धर्म है परोपकार करो। जितना हो सके इतना करो। परंतु गुप्तगुप्त करो। आदर तथा वादरी दिखावों की कोई जरूरत नहीं। धुमधाम

की कोई जरूरत नहीं। आडंबर धूमधाम तो वे करते हैं जिनको नाना प्रकार के तुच्छ स्वार्थों की आकांक्षा है। कुत्सित स्वार्थ सरी इच्छासे हैं। आप इस आडम्बर से बचें। इनसे किसी का भला होने का नहीं। यथाशक्ति जितना होसके स्वार्थ और आडम्बर रहित होकर आप दुनियाका भला करें। बहुत से लोग दूसरे के आडम्बरों का विरोध करते हैं, परन्तु जब वे स्वयं नेतागिरी पर आते हैं, किसी हॉंदे या लीडर बन जाते हैं, तब वे स्वयं इतना आडंबर-धूमधाम लोगोंसे करवाते हैं, जिसकी हद नहीं। इतना ही नहीं, जिस दुराचार और अष्टाचारकी, जिस लांच और रिश्वतकी वे बुराईओं करते हैं, वे बातें स्वयं करते हैं। इसीको मैं 'अपने सिद्धान्तों' पर नहीं रहना कहता हूं। और यही कारण है। परन्तु वे अपने स्थानों को नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण होना चाहिए?। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आज कई बड़े नेता तक भी बड़ी बड़ी लेशचहवाजी झाड़ते हैं, परन्तु बहुत कम असर होता है। कड़ोंका भयंकर अपमान तक होता है। अब तेत्तीसवा गुण कहते हैं।

तेत्तीसवाँ गुण: "सौम्यः"

सौम्य क्या चीज है? शांत स्वभाव। दो प्रकारकी शांतता होती है। एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। दोनों प्रकार की शांति रखनेवाला 'सौम्य' पुरुष संसार में कुछ न कुछ भला काम कर सकता है और अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकता है।

दो प्रकार की सौम्यता

हमारे मुख पर इस प्रकार की शांतता, सौम्य तथा हमारी आँखों में वह अमी (अमृत) हो व शीतलता हो कि चाहे केसा क्रूर से क्रूर प्राणी भी हमारे सामने आजायतो वह भी थोड़ी देरके लिये अपनी क्रूरता भूल जाय। और ठण्डा हो कर हमारे सामने बैठ जाय। हमें देखते ही उसके दिलमें हो जाय कि यह बड़ा गंभीर शांत और सरल आदमी है। सच्चा सेवक मालूम पड़ता है, और इसका आत्मा बड़ा पवित्र है। ऐसा विश्वास जबतक सामनेवाले के दिलमें न होगा तबतक हमारे वचनों का सच्चा प्रभाव उभर नहीं पड़ सकता। आकृतिके लिये नीतिकार कहते हैं:—"आकृतिः गुणान् कथयति।" अर्थात् आकृति गुणों को प्रकट करती है। अगर इस सौम्य प्रकृति से विपरीत तामस वृत्ति है, गुस्से की प्रकृति है, तो चहरे की आकृति लालसुख रहेगी। आँखें लाल होंगी। हर किसी के साथ वह लड़ाई झगडा करने लगेगा। ऐसे आदमियों के वचनों का दूसरों पर क्या असर होसकता है?

प्रकृति के ऊपरसे शांत और गंभीर होने के अलावा अंदरसे भी शांति होनी चाहिये। यह आंतरिक शांति तो मूल चीज है। आंतरिक शांति के होने पर ही ऊपर मुख की शांति, सौम्य, गाम्भीर्य आदि गुण प्रकट होते हैं। हमारी आंतरिक शांति समुद्र की तरह गंभीर होनी चाहिये। किसी समय कोई हमारा अपमान करजाय, लेकिन हम क्षमाशील, शांत प्रकृति के बने रहे।

क्रोध किसका परिणाम है ?

मैं अभी दिखाता हूँ कि-क्रोध, दुष्टता, तिरस्कार, अपमान, शिस्तका भंग आदि मनुष्यता के विरुद्ध वर्तन वही कर सकता है, जो कमजोर है। कमजोर के अतिरिक्त पुरुषार्थी, हिम्मतवादी सौम्य प्रकृतिवाला कभी ऐसा वर्तन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक सामान्य भाषामें कहावत है—“कमजोर गुस्सा बहोत” मनुष्य नाना-प्रकारकी लालसाएँ रखता है। मुझे यह मिलजाय, वह मिलजाय, और माल मिलजाय, धन-दौलत मिल जाय, ऐसी भावना होती है, परन्तु जब वह चीज नहीं मिलती है तब उसके दिलमें क्रोध या चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। और अशांति पैदा होजाती है।

मनुष्य सौम्य प्रकृति रखे। शांत सरल हसमुख और प्रसन्नवदन रहे। दिलमें धैर्य और सन्तोष रखे। कोई चीज की प्राप्ति हो या न हो, हमारी इच्छा की पूर्ति हो या न हो, कोई मान दे या न दे, कोई सम्मान करे या विरोध करे, निन्दा करे या स्तुति, कोई कुछ भी करे, करनेवाले को करने दीजिये। आप अपनी सौम्य प्रकृति रखें। हर समय प्रसन्न वदन रहें और इस तरह अपनी मनुष्यता को सार्थक करें। देखियें फिर इसका परिणाम कितना अच्छा आता है ?। सत्य की विजय हमेशा रहती है। आप भी विजयी होंगे। निंदक, क्रोधी, दुर्गुणी, तामसिक स्वभाववाले कभी जीवनमें विजयी नहीं हो सकते। सुख नहीं प्राप्त कर सकते, इसे खूब याद रखिये।

शत्रु को आशीर्वाद

हम अपने इस सौम्यता के गुण से, अगर किसी से हमारा मतभेद भी है तो उसे भी हम राजी कर सकते हैं। मतभेद हो जाना स्वाभाविक है, परन्तु हर एक सिद्धांतवादी विरोध से डरकर अपने सिद्धांत को दबा नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे

दिलों में विरोधी के प्रति वैषम्य भाव नहीं आना चाहिये । कटुता नहीं आनी चाहिए । उनके प्रति भी हमारा सौम्य भाव बराबर रहना चाहिये । शांति और नम्रता से अपने सैद्धांतिक मतभेदों को समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए । सच बात तो यह है कि अपने विरोधीओका-शत्रुओंका होना कोई बुरी बात नहीं है । शत्रुओं के रहने से हम हमारे धर्ममें कर्तव्य में सावधान रहते हैं । इसलिए कहा है—“जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव येषां प्रसादेन विचक्षणोऽहम् ।”

आप तो अपने दिलों में यह भावना रखिये कि हमारे शत्रु, हमारे विरोधी हजारों वर्षों तक जीते रहें, ताकि किसी न किसी दिन अंत में हम उनको भी अपना मित्र बना-लेंगे । फिर उनकी कृपासे हम हमेशा सावधान रहें कि, कहीं कोई गलती न कर बैठें, सन्मार्ग से च्युत न हो जायें । आज अगर इस मानव कहलानेवाले प्राणी के सिर पर दुश्मन न होते, विरोधी न होते, निंदा और विरोधका डर न होता, मृत्यु का भय न होता या किसी प्रकार का भय न होता अथवा किसी मानवेतर सत्ता का इस पर अंकुश न होता, तो यह मानव भयानक दानव बनजाता । मानव मानव को खाजाता । इस मानव को आज पापों का डर है । निंदा का डर है । उस परम प्रभु परमात्मा का डर है । और प्रकृति का इस पर कठोर अंकुश है । इन भयों के कारण यह कुछ न कुछ पापोंसे बचा है । और सद्धर्म तथा सन्मार्ग पर थोड़ा समयभी निकालता है और परमात्मा के अनुग्रह का आकांक्षी है ।

हमें चाहिये, हम अपने शत्रुओं, विरोधीयों या निंदकों को हजार वर्ष जीने का आशीर्वाद देते रहें । शत्रु उन्हीं के होते हैं जिनके पास शक्ति होती है, साहस और पशुक्रम होता है । इसलिये उससे जो कमजोर होता है, वही निन्दा करने के लिए तैयार होजाता है । गुस्सा करने को तैयार होजाता है । लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है ? कम खाना और गम खाना

हमें सौम्यता रहें । हम शांत रहें । क्षमा करें, और गम खायें । ‘कम खाना’ और ‘गम खाना’ सबसे बड़ी चीज है । इनके बारेमें पहले काफी कह चुका हूं । वेद-वेदान्त पुराण-इतिहासमें, जैन सिद्धांतों में दिये गये सम्पूर्ण उपदेशों का सार अगर कोई है तो वह है कि हम अपने शरीर को पुष्ट करें । पुष्ट करने का मतलब यहां निरोग रखने से है, क्यों कि कहा है—‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।’ और आत्मा को पुष्ट करें । इन दोनों की पुष्टि का साधन है ‘कम खाना’ और ‘गम खाना ।’

इसकी आदत हम अवश्य रखें। यह मूलकी बात है। अगर देखा जाय तो, इस सिद्धान्त से उत्तम कोई दूसरा सिद्धान्त ही नहीं।

इसलिये महाबुभावो ! सौम्य प्रकृति रखें। आपको जिस वक्त राजमें, व्यापारमें, रोजगारमें, घरमें, बहन-भाई पुत्र-परिवारमें जब भी कभी किसी भी कार्यमें क्रीष करने का मौका आ जाय, उस समय शांति धारण कर लीजिये। 'गम' खा कर बैठ जाइए। देखिये, कितना मजा आता है। बोलनेवाला बोलकर थक जायगा और आप अपनी शांति के कारण विजय प्राप्त करेंगे। दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी कि "ओह ! यह कितना सौम्य है ! ऊफ तक भी नहीं करता, और वह लबाड बकता ही रहता है।" उसे दुनिया लबाड कहेगी, उसकी प्रशंसा नहीं करेगी।

कुटुम्बफलेश का कारण यही है

मैं अपनी बहनों को भी खासकर यही कहता हूँ कि आपके घरों में ज्यादा कलह खासकर इन्हीं बाइयो की वजहसे होता है। गृहस्वाश्रम में अगर क्लेशका बीज कहीं से शुरू होता है तो हमारी इन बहनों से होता है। वो सहोदर भाई एक माता के पेट से होनेवाले, बड़े प्रेम और आनन्दसे आपस में रहते हैं। व्यापार, रोजगार, खान, पान-जो कुछ करना चाहिये, सभी बड़े प्रेमसे वे करते हैं। लेकिन, जिस समय उनकी शादी हो जाती है और स्त्रियाँ आती हैं, देवरानी और जेठानी हो जाती हैं, वस, उसी समय से बिट-किट शुरू होजाती है, उस घरमें क्लेश का बीज सभी से पड़जाता है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना, आजकल तो घर २ में यह प्रत्यक्ष है। पति-पत्नी की कानाफूसी चलती है। फिर बात बात पर देवरानी जेठानी की, देवर भोजाई की और भाई-भाई की आपस में बोलाचाली होती है। वैमनस्य बढ़ता ही जाता है। रुकने का नाम नहीं। और तब आखिर में दोनों अलग अलग होकर अपना पिण्ड ठुडते हैं। यह है हमारी इन बहनों का प्रताप ! इस दावानल को घर में सुलगानेवाली हैं।

माताओं और बहनो, जो बहनें ऐसा करती हों, उन्होंने ख्याल करना चाहिए। घुरा न मानना, अगर ये बात सच है, तो इस दावानल सुलगाने के भयानक पाप से बचना। इसीमें सबका कल्याण है। तुम्हारा, तुम्हारे पति का, पुत्र का और समस्त परिवारका। तुम्हारा उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। आप चाहें तो इन घरों को स्वर्ग बना सकती हो और चाहो तो नर्क। यह मात्र तुम्हारे हाथ में बान है। इसलिये मेरा तुम्हें ही ज्यादा कहना

है कि इन घरोंको तर्क बनानेसे बचाओ, नहीं तो याद रखो ! सनातन सत्य है कि जिस घरमें छेप है, जहा दावानल रात-दिन जलता रहता है, उस घरकी ऋद्धि-सिद्धि श्री, ज्ञान-मर्यादा सब मिट्टीमें मिल जाती है। वह घर बरबाद हो जाता है यह मैं पहले भी कह चुका हूँ। जो समाज और देश ऐसे गृहोंसे ऐसे गृहस्थाश्रमों से बने है, वे भी बर्बाद हो जाते हैं यह भयानक दृश्य है। कल्पना मात्र से रोम-रोम काँपने लगता है। मेरी बहनों ! अपनी शक्ति से इस समाज और देशको बचाओ। तुम हमेशा से शक्ति का स्राव रही हो। आज भी अपनी उसी शक्ति को प्रकट करो। उसकी जरूरत है। वह बुरा दिन न आने दो, जब कि यह घर २ में जलता हुवा दावानल देश जाति व समाज को ही रसातलमें ले जाय।

पुरुषों से मेरा कहना है—“ अपनी भी प्रकृति सौम्य बनाओ। थोड़ा सहन करने की शक्ति रखो। जितना भी सहन करोगे, शांत-प्रकृतिवाले बनते जाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे। ”

अन ३४ वां गुण कहते हैं :-

चातीसवां गुण :-अन्तरमारिपङ्कवर्गपरिहारपरायण ।’

धर्म के योग्य वही गृहस्थ होसकता है जो ६ अंतरङ्ग शत्रुओं को जीतने की कोशिश करता है।

वे अंतरशत्रुओं के नाम इस प्रकार हैं :-

(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ (५) काम और (६) मोह।

शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और दुसरे अन्तरङ्ग। बाह्य और अन्तरंग क्या चीज है ?

बाह्य और आंतर शत्रु

हम लोग यह समझ रहे हैं कि अमुरु मनुष्य ने मेरा बुरा किया-अहित किया। हम उसको दुश्मन समझते हैं। उसके वैर की वसुलात वैर से लेते हैं। हम भी उसका बुरा करने को उद्यत होजाते हैं। परिणाम यह आता है कि दोनों बुरे होजाते हैं। वह उसके लिये बुरा और दुश्मन और वह उनके लिये बुरा और दुश्मन। दो स्त्रियोंमें तकरार हुई। पहली दूसरी को कहती है ‘रांड,’ और दूसरी पहली को कहती

है 'छिनाल'। अब दोनों में सती कौन है, बतलाइए ? कोई नहीं। इसी तरह वैर की वसूलात वैर से लेनेवाले भी दोनों बुरे हैं। परिणामस्वरूप आज ससार में 'बुराइयों' ही 'बुराइयों' नजर में आ रही हैं। यह सब क्यों और किसलिये ? इसलिये कि हम ससार के मनुष्यों ने एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझ लिया है।

सच्चा शत्रु कौन है ?

तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय कि एक मनुष्य बुराई करता है, तो बुराई का बदला बुराई से लेने का हक ही हमें नहीं है। इस बेहक को हक समझने का नतीजा है, कि आज की दुनिया में बुराइयों ही प्रायः नजर आती हैं। अगर उस बुराई को मिटाना चाहते हैं, तो उसे दूसरी बुराई से मत मिटाओ, बल्कि अच्छाई से मिटाओ। वह बुराई बिलकुल मिट जायगी। नामनिशान भी उसका नहीं रहेगा। यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो यही सिद्ध होगा कि, वह बुराई करनेवाला हमारा असली अहितकर्ता नहीं है। वह तो निमित्त मात्र है। हमें निमित्त कारण को नहीं देखना है। हमें तो उपादान कारण—अमली कारण को पकड़ना है और उसे खत्म करना है। अब, उस निमित्त से बचने का सच्चा उपाय क्या है ? देखना चाहिए कि जो बुराई हमारी वह कर रहा है, वह बुराई हमारे आत्मा में है, तो उसे त्याग कर देना चाहिए। सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए और उस बुराई करनेवाले का उपकार मानना चाहिए। यदि वह बुराई हममें नहीं है तो निश्चित रहना चाहिए, धिक्का करने की कोई जरूरत नहीं। उसे बुराई, निंदा, नगैरह करने दीजिए। वह अपने खानदानका परिचय देता है तो देने दीजिए। उसे आप क्यों रोके ? आप अपनी खानदानी सभालिए। सज्जनता न छोड़ें। अपनी सज्जनता, खानदानीपन को बराबर सभाल कर बैठ रहें। बस, वही उपाय है, अपने बाह्य शत्रुओं पर विजय पाने का। अगर आप सच्चे पथ पर हैं, तो खामोश रहकर बैठिए। विश्वास रखिए कि, सच्चाई छिप नहीं सकती। जिस समय सत्य के सूर्य का प्रकाश होगा, लोग अपने आप देख लेंगे। बुरे को अपने आप बुरा समझ लेंगे। आपको डाँढी पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही उपाय है, अपने बाह्य शत्रुओं पर विजय पाने का। तात्त्विक दृष्टिसे फिर यह भी सोच लीजिए कि, वह बुराई क्यों करता है ? हमारे अशुभ कर्मों का उदय है। उसके द्वारा हमारे अशुभ कर्मों का फल

मिलना चाहिए। और उसके भी अशुभ कर्मों का उदय है। इसलिये नीच गति प्राप्त करने के लिये, निंदा और बुराई के द्वारा तैयारी कर रहा है। वह आप की दया का पात्र है। आप उस समय अपना आत्मचिंतन करिये। आपको हजारों, लाखों कर्मों की निर्जरा हो जायगी। दुनिया में आपको इज्जत मिल सकती है और सभी तरहसे शांति मिलसकती है। इसलिये संसार में रहनेवाले मनुष्यों को अपना दुश्मन न समझें। वह हमारा वास्तव में बुरा नहीं करता। हमारे अशुभ कर्म भोग का समय है, और उस के अशुभ कर्म उससे बुरा करवाते हैं। खूब याद रखिये। दुःख यह हमारी भूल का नतीजा है। यह मैं ने कई बार कहा है। फिर चाहे वह भूल हमने इस भवमें की हो या पूर्वजन्ममें। है यह भूल ही, जिसकी वजहसे हम कोई भी दुःख उठाते हैं। और अन्य कोई कारण नहीं।

जैसे हम समझें, कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, और हमारा दुश्मन होकर खड़ा है। तो यह निश्चित है कि, किसी समयमें इस भवमें या पूर्व भवों में हमने कोई गलती जरूर की थी, जिसका नतीजा इनके द्वारा हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे समय हमें चाहिए कि समभाव से उसे भोगें। उसके साथ वैर करके फिर नये कर्म न बांधें, नया कर्ज न लें। पहले का लिया हुआ कर्ज चुका दें। कर्ज चुकाते समय खुशी होना चाहिये कि यह हमारा प्यारा भाई, आज, जब कि हमारे पास समभावरूपी खजाना भरा है, दिया हुआ कर्जा हमसे लेने आया है, बड़ी खुशी की बात है। हमारा कर्ज हम खुशी से चुका दें। अपना कर्ज का बोझा हलका करलें। इस तरह सोचकर हम नये कर्ज नहीं बांधेंगे, पुराने कर्ज से हलके होते जाएंगे।

इसलिये आपको चाहिये—इन अपने अन्तरङ्ग शत्रुओं को जीतें। इनको जीतने पर इन बाह्य शत्रुओं का तो कोई भय ही आपको नहीं रहेगा और फिर क्रमशः इन्हें भी अपना मित्र और प्रशंसक आप बना लेंगे।

अब अन्तरंग शत्रु कितने हैं? इसका जरा विवेचन करता हूं। वैसे तो १८ पापस्थानक, जिस का वर्णन मैं आगे करूंगा। वे अन्तरंग शत्रु ही हैं, परन्तु उनमें से छे शत्रु मुख्य गिने हैं।

क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह और काम। ये हमारे अन्तरङ्ग शत्रु हैं। हम जब तक इन अंतरंग शत्रुओं को नहीं जीतेंगे, जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कल्याण के मार्ग पर नहीं आसकेंगे।

जैसा कि मैंने एक दफे कहा था—आपकी पत्नी रमोई बनाती है। आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। आपको अनि प्रिय है उमका रमोई बनाना। परन्तु अगर किसी दिन भूल से उससे दालमें नमक जरा सा ज्यादा गिर गया, तो आप सारी थाली को ठोकर मार कर उठ जाते हैं। नाना प्रकार की गालियों उमे सुना देते हैं। पत्नी अगर जरा पट्टी लिखी है तो आपको जवाब भी देने लगती है। आपका गुस्मा भडकता है। आपसमें मार-पीट करने पर उठारु होजाते हैं। पड़ोसी इरुडे होजाते हैं। आप दोनों को लडते देख हसते हैं।

प्यारे मित्रो, यह कौनसी चीज है जिसने आप पति-पत्नी, जो लड़ाई से पहले आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, वैमनस्य खडा कर दिया? और पड़ोसियों के बीच आपकी हसी करवायी?। जानते हैं आप उस चीज को? आपका एक दुश्मन आपके शरीरमें घुम गया था। कौन दुश्मन मालूम है? क्रोधरूपी आपका अन्तरङ्ग दुश्मन। यह आपके शरीरमें घुम गया था। उमने आपको आपसे बाहर कर दिया। भले तुरे का विवेक आपसे छीन लिया। आपको बदनाम करवाया। आपके प्रेमको भूलवा दिया। इस शत्रुने बड़े बड़े महायोगी तपस्वियों के शरीरमें घुमकर उनका योग और तप तक भ्रष्ट करवा दिया है। समाज और जाति जातिमें, देश देशमें और मनुष्य मनुष्यमें आपसमें कलह करवाया है। उन्हें नीचे गिराया है। इसकी भयङ्करताके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ! पहले भी बहुत कुछ कह गया हूँ। इसको जीतने के लिये मैं आपको दो तरीके बताता हूँ।

प्रोग के जीतने के दो उपाय

एक तो आप सहनशील बनिये। पत्नीने अगर दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था तो आपको चाहिये था कि आप सहनशील रहते। सोचते: “इन्सान है, भूल तो हो ही जाती है। अगर इतने दिनों में आज इनमे भी भूल हो गयी है, तो क्या हो गया? क्या मेरे मे कभी भूल नहीं होती? मैंने भी तो सैकड़ों इममे भी बड़ी बड़ी भूलें की हैं।” ऐसा सोचकर आप कलहक लिये तैयार न हो। अगर दाल अच्छी नहीं बनी है, तो उम कटोरी को अलग रख दीजिये। दूसरी चीज साग बगोरह हो, या न हो तो एक दिन वैसे ही चुपचाप खाकर चले जाईए। उस समय आपकी पत्नी से कुछ न कहिये। जिस समय आपकी पत्नी मोनन करने बैठेगी और दाल में नमक ज्यादा

लगेगा, उस समय अपने आप समझ जायगी । आप की तारीफ करेगी । आपके प्रति उसका प्रेम-भक्ति अपार हो जायगी । सोचेगी—“ देखो मेरे स्वामी मुझे कितना चाहते हैं । मेरा दिल कहीं न दूखे, इस विचारसे इतना नमक होते हुए भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा । ऊफ़ तक नहीं की और चुपचाप खाकर चले गये ” । पश्चात्ताप भी करेगी और आंखों से ऐसी गन्ती कभी न करेगी, इसके लिये क्षमा मागेगी ।

मित्रो ! मालूम हुआ आपको इतना पश्चात्ताप किसने करवाया ? क्रोधने ? नहीं । क्रोधने नहीं । सहन-शीलता के भाव ने । आप भी अगर यही चाहते हैं कि-प्रेम की गंगा आप अपने घरोंमें, समाजमें और जाति तथा धर्म में बहती रहे, सच्चा आनंद आपको प्राप्त हो और आप सच्चे सुखी हों तो, सहनशील बनीए, क्रोधको जीतने का यही उपाय है सहनशीलता ।

दूसरा तरीका क्रोधके जीतनेका मैं बताता हूँ—प्रातःकाल उठकर प्रतिज्ञा कर लीजिए कि “ आज ६ बजेसे ७ बजे तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कैसा भी मौका आ जाय । शांत और सहनशील रहूंगा । ” इस एक घंटेकी प्रतिज्ञा को आप बराबर सोचते रहेंगे । शायद कहीं क्रोध न हो जाय । और संभव है, आपको ऐसा निमित्त मिल जायगा कि जिससे आपकी आंख लाल हो जायगी । परन्तु सम्बल जायेंगे । इस तरह करते करते आपका अभ्यास हो जायगा । मन पर काबू आ जायगा । रोज एक घंटे से लेकर धीरे २ इसी तरहसे महीने दो महीने में डेढ़ घंटा, दो घंटा बढ़ाते रहना और इसपर दृढ़भावनासे आचरण करते जाना । अवश्य एक दिन आपके लिए ऐसा आवेगा कि, क्रोध क्या चीज है, आप समझेंगे भी नहीं । यह मैं निश्चयसे कहता हूँ । यह अभ्यास कभी निष्फल न जायगा । इसका नतीजा यह आवेगा कि, इस निश्चित समय में आप गुस्से को रोकते रहेंगे । मान लीजिये, आपके घरमें एक सेर दूध आया है । वह गिर गया, किसी के भी हाथसे-लडकेसे या आपकी पत्नीसे । लडकेने आकर कहा कि—“ पिताजी ! एक सेर दूध आया था, वह गिर गया । ” ७ का समय आपने रक्खा है । आप गुस्सा न करने की प्रतिज्ञामें हैं । तत्काल यह विचार आवेगा आपको—“ जालं और उसे पीटूं । ” पर साथ ही ख्याल आवेगा कि, “ अभी ७ नहीं बजे हैं । ७ बजने के बाद पीटूंगा । ” कदाचित् आपका गुस्सा तीव्र हो और इसी बीचमें आप पीटने के लिये उठें, तो आपकी प्रतिज्ञाका समय मालूम होनेसे आपकी पत्नी आपसे कहेगी—“ स्वामिनाथ ! आपने गुस्सो न करने की प्रतिज्ञा की है । ७ बज के बाद

पीट लेना । अभी तो आप खामोश रहिए ।” आप ठण्डे हो जायेंगे । इसी तरह और भी कोई मौका आवेगा, तो आप गुस्सा करने से बचे रहेंगे । महिने तक इसी तरहसे कोशिश करिए । फिर एक घटा-आघा घटा जैसा आप अपने लिये ठीक समझें बढा लीजिये । इस तरह करने से आप क्रोध को बिलकुल भूल जायेंगे ।

यही बात मैं अपनी बहनों से भी कहता हू कि अगर आप अपने सन्तान का, और अपना भी कुछ कल्याण करना चाहती हों, तो आप भी इसी तरह प्रतिज्ञा द्वारा इस क्रोधको जीतें ।

इसी तरह धीरे २ दूसरे कपार्यों को, अवगुणों को मद करना चाहिये । मैं सादी से सादी बात आपको कहता हू-आप धीरे २ इन्हें छोड़िये । आप एक घटेकी प्रतिज्ञा करिये कि मैं इस घटे के समय में झूठ नहीं बोलूंगा । चोरी आदि नहीं करूंगा । निश्चय से समझ लीजिये, इस तरह धीरे २ अभ्यास करते २ कुछ वर्षों में ही मालूम हो जायगा इसका प्रभाव । आप भूल जायेंगे कि क्रोध क्या चिज है ?

कुछ वर्ष पहले बडोदामें मेरी व्याख्यानमाला चली थी । उस व्याख्यानमाला को सुनकर वहाँ के एक बड़े महानुभावने प्रतिज्ञा की कि-‘मैं ६ से ९ बजे तक आज क्रोध नहीं करूंगा ।’ कहते हैं, उनको बात बात में क्रोध आ जाता था, उसदिन वे खाना खाने को बैठे । और सब वस्तु इनके भोजनमें थी । संयोग से उस दिन नौकर वही वस्तु रखना भूल गया, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी । क्रोध उनके दिलमें भभक उठा । मुठियों बन्द करके और दांत कड़कड़ाकरके नोकर को आवाज दी । उतने में अपनी तीन घटे की प्रतिज्ञा याद आयी । ‘अरे, ६ से ९ बजे तक गुस्सा नहीं करने की मैंने प्रतिज्ञा की है । यह क्या कर रहा हूँ’ बस, विचार आते ही ठण्डे हो गये । तीन घन्टे के बाद नोकर को बुलाकर कहा जरूर पर कहा बड़े मिठास और शान्ति से । मित्रो ! अभ्यास और प्रतिज्ञाका यह फल है ।

इन बातों को आप समझिये । क्रोध हमारा क्या पतन नहीं करदेता है ! असंख्य भवों की सचित पुण्यराशिको भी, लाखों-करोड़ों वर्षों की तपस्या, साधना और योगादि को भी क्षणभरमें खत्म कर डालता है । अगर आत्मा की सच्ची मलाई की इच्छा है आपमें, तो आनसे इस अभ्यास को शुरु करदीजिए । आपका जरूर मला होगा । आप इस पिशाच से निर्भय हो जायेंगे ।

प्यारे भाइयो और बहनो !

क्रोध के बारे में आपको बतला चुका हूँ। अब 'मान' का विषय लेता हूँ।

मान क्या चीज है ?

मान-अभिमान की उत्पत्ति किसी विशिष्ट चीज की प्राप्ति के कारण से होती है। कोई भी एक चीज हमको प्राप्त होजाय, जिसके कारण से हमे अभिमान होता है, अगर वह चीज नहीं प्राप्त होती, तो कतई अभिमान न होता। पैसे की प्राप्ति हो जाय, सुन्दर शरीर, उच्च जाति, कुल, नाना प्रकार के संयोग, नाना प्रकार का ऐश और ऐश्वर्य की सामग्री मिलजाय जिसके कारण से मनुष्यको अभिमान होता है।

अभिमान का नतीजा यह आता है कि वह चीज हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमें अभिमान पैदा हुआ। एक चीज को प्राप्त करके अभिमान करने से उससे गीर जाना इससे तो बहतर है कि वह चीज प्राप्त ही न हो। अभिमान करके उस चीजसे हम अछूट होजायें अथवा उसका दुरुपयोग करें, फिर वह हमें दुर्गतिमें लेजाय, इससे वह चीज न मिलती, तो बहुत अच्छा था। संसारमें ऐसे अभिमान नाना प्रकार के होते हैं।

आठ प्रकार के मद

लेकीन शास्त्रकारोंने मुख्य ८ प्रकार के अभिमान-मद कहे हैं। सबका समावेश इन आठमें होजाता है।

जाति-लाभ-कुलैश्वर्य-बल-रूप-तप-श्रुतौ ।

कुर्वन्मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥

जाति का मद :-

जाति का मद करना पाप है। हम उच्च जाति के तो तभी गिने जासकते हैं, जब हमारे उच्च आचार विचार हों। उच्च जातिमें उत्पन्न होते हुए भी अगर हमारे आचरण शुद्ध नहीं हैं-खाली कहने के लिये 'उच्च' कहे जाते हैं, तो उसका

नतीजा कुछ नहीं। ऐसे तो ससार में अनादि काल से असंख्य जातियों उत्पन्न हुई, और नष्ट होगयीं, उन जातियों का कोई पता तक नहीं चलता। इस कालमें। फिर हम फिर बात का अभिमान करें ? मनुष्य अपने आत्मा का अगर विचार करे कि, हम नाना प्रकार के दुराचारों का सेवन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यसनो का सेवन कर रहे हैं, नाना प्रकार के अन्याय जनीति कर रहे हैं, धर्म से हजारों कोस दूर हैं और दिलों में फिर अभिमान करें कि हमतो बड़े उच्चजाति के हैं। यह कैसा अभिमान ! जिस बात का अभिमान ?

१। आत्मा किसका ऊँचा है और किमका नीचा है ? सच्चिदानन्दमय आत्मा कौन उँचा और कौन नीच ? आत्मा के गुणों का विकास जितना होता है, उसका माप निकाला जाय तो मालूम होजाय कि हम कितने ऊँच हैं !

लाम का मद्।

लाम अनेक प्रकार के होते हैं। इजत, सत्कारादि का, पैसे टके का, पुत्र परिवार का-किमी का भी लाम होवे परन्तु उस पर अभिमान करना निरर्थक है। मनुष्य भूलजाता है कि यह लाम किस कारणसे हुआ है ? लाभान्तराय कर्म टूटने के कारण हुआ है। क्षणभर का बन्ध टूटा तो हमें लाभ हो गया। यही क्षणभर बाद फिर बन्ध का उदय नहीं आवेगा, यह कौन कह सकता है ? थोड़ी देर के लिये लाभान्तराय के टूटनेसे कुछ पैसा कर लिया, लेकिन कौन कह सकता है कि, यह पैसे की प्राप्ति हमेशा के लिये कायम रहेगी ? ससार की विचित्रताओं को देखते हुए कौन जाने क्या हो सकता है ? यह आना जाना तो लगा ही रहता है। फिर हम किस बात पर, किस पैसे पर, किस लाम पर अभिमान करें ? दुनिया में आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कल के लक्षाधिपति आज के भिखारी बन गये हैं और बनते जा रहे हैं। यह प्रतिक्षण का भूगोल और इतिहास बदल रहा है। हम किसी भी बात का अभिमान करें तो कैसे करें ?

लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि, उससे रहा नहीं जाता। थोड़ी २ इजत, मान-सम्मान कीर्ति हुई नहीं कि अभिमान तो जरूर ही आ जायगा। मानरत्न हम खो रहे हैं मात्र इस अभिमान के कारण से। अभिमान आने पर वह माता-पिता, गुरु आदि किम्बेको नहीं मानता, बल्कि घुराईयों और दुश्मनावद करनेका तैयार होजाता है। इसलिये मेरे प्यारे बन्धुओं, अगर आपको अपने आत्मा के कष्टों के लिये, अपना

आत्मा के शत्रुओं के लिये सच्चा दर्द है, आप इससे वास्तव में दुःखी हैं-दुःख अनुभव कर रहे हैं, तो निर्ग्रन्थों की इस आवाज को सुनिये-उन महापुरुषों के सद्बचनों को सुनिये, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं। जो आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहते। आपके दुःखों से दुःखी होकर, आत्मा की पुकार को सुनकर, आपको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि-“ओ आधिव्याधिउपाधि से पिडित मानव ! समझ, जिस बात के लिये हम अभिमान करते हैं वह व्यर्थ है। आत्मा के लिये अत्यंत हानिकारक है। कभी किसीकी बात का अभिमान मत करो। संसार की विचित्रता को रात-दिन ध्यानमें रखो। सोचो जो आज सिला है, किसी दिन चला जायगा-वह नहीं भी गया, तो हम खुद भी तो चले जायेंगे। अभिमान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं।”

कुल का अभिमान

इसी तरह उच्च कुल का अभिमान। उच्च कुल वही है, जिसमें ऊँची खानदानी है, उदारता है, दयालुता है, परोपकारवृत्ति है, पापभीरुता है, ये सब बातें पूर्वपुण्यके उदय से मिलती हैं, फिर उसका अभिमान क्या ? किस बातका ? क्यों ?

ऐश्वर्य का मद

ऐश्वर्य यह है-सत्ता, बड़प्पन, सेठआई, राजत्व किसी प्रकार का आहदा, इसका भी अभिमान मनुष्य करता है। उसको कहते हैं ऐश्वर्य का अभिमान। मान, ऋद्धि-सिद्धि, समृद्धि प्राप्त होने के बाद लोग अभिमान कर लेते हैं। आजके लोग, अधिकारी-संसाज, राज-समाज, दूसरी समाज, सेठशाहुकार सत्ता पर आरुढ़ हो कर कितना अभिमान करते हैं ? परन्तु वही सत्ता जब चली जाती है, और मनुष्य उस मदसे नीचे गिरजाता है, उस समय उसकी क्या दशा होती है ? आज रोजाना ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं। जब कि हर किसी बात का यह परिणाम है तो फिर अभिमान किस बातका ? हिन्दुस्तान के कलके राजाओं की आज क्या दशा है ? अंग्रेजों की क्या दशा हुई ? और मिनिस्टरों की भी क्या दशा हो रही है ? अभी जो हैं। वे कल उस स्थान से दूर होंगे। तब उनकी दशा क्या होगी ?

बल का मद ।

अब बल का मद देखिये। एक बलवान मनुष्य रोगादि कारणों से दुर्बल बन जाता है। उस समय वह कितना दयापात्र बनता है ? बल के मद का क्या परिणाम आता है। जरा, देखिए।

बाहुनली का वलमद

भरत और बाहुनली, दोनों ऋषभदेवरु पुत्र । दोनों सगे भाई । राज्यसत्ता के कारण दोनों लड़े, खूब लड़े, अपने अपने बल्लेका परिचय दिया । बाहुनली ने जब देखा कि मेरी एक मुठ्ठी से मेरा भाई जमीन में धस जायगा, चुरचुर होजायगा, तब उसी मुठ्ठी का उपयोग केशलुचनमें करते वे माधु हो गये । जंगलमें गये, और तपस्या की । उनके पिता ऋषभदेव भगवान् वहाँ नजदीक में पधारे । वदन करने को जाना चाहिये, परन्तु 'मैं वदन करने को चालूंगा तो मुझमें छोटे भाई, जिन्होंने मुझ से पहले दीक्षा ली है उनको वदन करना पड़ेगा । मैं बटा, छोटों को वदन करूँ ?' इसी अभिमान के कारण घोर तपस्या करते हुए बाहुनली को केवल ज्ञान नहीं होता था । ताली और मुदरी—दो उन्हें जो साथी थीं, वहाँ आती हैं । भगवान् के पास चलने के लिये बाहुनली को समझा रही है । वे समझ गयीं कि अभिमान के कारण वहाँ नहीं जात, उन्हें कहती हैं—

बाँरा मोरा गज थको ऊतरो,

गज चत्ता केवल न होयरे

“भाई, हाथी परसे नीचे उतरो । हाथी पर बैठकर केवलज्ञान नहीं होता ।” बाहुनली सावधान होता है । “क्या कह रही है ? कहाँ है हाथी ? मैं तो जमीन पर गड़ा हूँ । हा ! धिक्कार है, मुझको ! मैं अभिमान—मदरूपी हाथी पर चढ़ा हूँ । इतनी तपस्या करते हुए, इतने कष्टों को सहते हुए, फिर भी अभिमान ! धिक्कार है मुझको । चलो, भगवान् के पास चलो” ऐसा विचार करते ही, जहाँ चलने के लिये पैर ऊठाया और कर्मचलडीए तूटी । झटमे केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

यह अभिमान का नतीजा था । पहले बलके अभिमान में आकर भाई के साथ युद्ध किया । बाद में माधु तपस्वी होने पर भी वदपन के अभिमान से अपने पिता तीर्थंकर का वदन करने को जाने में भी संकोच होता था, क्यों कि वहाँ छोटे भाईओं को नमस्कार करना पड़ता था । और इसी कारण बाहुनली को केवलज्ञान नहीं हो पाता था । अभिमान दूर हुआ और केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

सनशुमार का रूपमद

अन रूप नामदेखिये । मन्तकुमार चक्रवर्ती का नाम तो आपने सुना होगा ।

उसका रूप ऐसा था कि जिसकी प्रशंसा इन्द्र भी करता था । भरी हुई सभा में देवताओं के आगे इन्द्र महाराजने कहा—“ आज अगर संसार में किसी का रूप है तो एकमात्र भरतखण्ड-मृत्युलोक में सनत्कुमार चक्रवर्ती का । उसके जैसा रूप न किसी देवता का है और न मेरा भी है । ”

कुछ देवता लोग, इस बात की परीक्षा करने के लिये, कि देखें कि सच मुच उसका रूप ऐसा कैसा है ? सनत्कुमार के महलों में आये । सनत्कुमार को देखकर देवता स्तब्ध हो गये । “ वाह ! वाह !! ऐसा रूप ! ” देवता लोग ब्राह्मणों का वेष धारण कर गये थे, उनका रूप देखकर रूप पर पागल हो गये । उस समय यह बात चक्रवर्ती को मालूम होजाती है । वह सनत्कुमार चक्रवर्ती उन ब्राह्मण वेषधारी देवों से पूछता है :—“ इतना आश्चर्य हे ब्राह्मण देवों ! तुम्हें क्यों हुआ ? ”

“ तुम्हारे रूप को देखकर । ” उन्होंने जवाब दिया ।

“ अभी जरा ठहर जाइए । अभी क्या सुग्ध होते हैं ? जब स्नानादि करके बत्तालङ्कार धारण करके सजधजकर राजसिंहासन पर मैं बैठूँ तब देखना । ”

चक्रवर्ती अपने स्नानघरमें गये । तेल उबटन इत्यादि लगाकर अपना राजसी वेषबालाभूषणादि धारण करके अपनी पूरी समृद्धि के साथ अपने राज-सिंहासन पर आकर बैठे उस समय ब्राह्मण देव उसके आकृति को देखकर ‘धू धू’ करने लगे । उन्हें बड़ी ग्लानि होने लगी । उन्होंने अपना मूँह बिगाड़ दिया । चक्रवर्ती उनकी इन चेष्टाओंको देखकर पूछता है : “ क्या हुआ भाई ? ”

“ अरे रे रे ! थोड़ी देर के पूर्व जो रूप हमने आपका देखा था वह बात तो अब रही नहीं । इस समय तो आपकी रोम २ सड़ा हुआ दिख रहा है; बड़ी ग्लानि हमें हो रही है । ”

प्यारे भाइयो और वहनों !

सनत्कुमार चक्रवर्ती शीशेमें अपना मूँह देखता है । मालूम होता है कि उसका मुख इतना सड़ा हुआ है, इतनी धृणित अपनी आकृति उसे लगती है कि, जिसकी कोई हद नहीं ।

एक चक्रवर्ती की श्रद्धि समृद्धि भोगनेवाला जो थोड़े समय पूर्व इतना रूपवान था वही अब स्नानादि करने के बाद बत्तालङ्कार धारण कर के राजसी वेषमें सिंहासन पर

बैठने के बाद, उसको क्यों इतना सड़ा हुआ शरीर मालूम होता है ? यह निम्नका नतीजा है ? मात्र अभिमान का फल है, उसको अपने रूप पर अभिमान आगया था ?

मैं अपनी बढनों को देखता हूँ कि वे अपने रूप लाक्षण पर छनक-भनक करती हैं। पर जिस समय कोई रोग आजाता है—धो, दाग, मस्से, और नाना प्रकारके चोटें पड़ जाते हैं, तब दुःखी हो जाती हैं अपने रूप पर। अभिमान क्यों करना चाहिये ? एक पुण्य प्रकृति के कारण रूप मिल गया तो क्या होगया ? आखिर कितना भी रूप होते हुये भी एक दिन उसका भी वही समय आयेगा, जब कि हम भी लकड़ी में जलकर राख हो जाना होगा। जो चीज एक दिन हम भी धोखा देकर हमसे अलग हो जायेगाली है, उसके लिये हम किस बात का अभिमान करें। हमको महाराईसे तोचिए जरा ! यह चीज एक दिन छोडना है—हम छोडकर जायें या वही हमें छोडदे। फिर हमारा क्या अभिमान ? जिन का धर्म नाशवान है, जो पौड्गलिक है, ऐसी चीज पर अभिमान करने की मूर्खता से बढकर मूर्खता आर कौनसी हो सकती है ?

तपस्वी सिद्धियाँ क्यों नहीं पाते ?

आगे है तप का अभिमान। एक समय या जब कि मात्र एक अहम (तीन उपवाम) का भी तप करते थे तो देवता उनके मामने हाथ जोडे खडे हो जाया करते थे और वे महायत्न करने की याचना करते थे कि आज्ञा दीजिये कि मैं क्या आपकी सेवा करूँ ? एक मात्र अहम तप में उनकी आत्मिक-शक्ति बढ जाती थी, लेकिन आज महीने २ दो-दो महीने का उपवाम करते हुए भी, देवता ता चूल्हे के चूल्हे में ही रहते हैं। इसका कारण ?

मित्रो ! ऐसे तपस्विओंके दिलों में कुछ न कुछ अभिमान रहता है अगर निरभिमान होकर एकांत आत्म-शुद्धि के लिये, निर्जरा के लिये तप करें, तो निश्चित है कि बिना प्रोद्धि-मिद्धि प्राप्त हुए नहीं रह सकती। ऐसी तपस्या के कारण मनुष्य नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है।

उपवास या रघन ?

बढनों !

आप लोग तपस्या करते हैं। करिए और खूब करिए। नितनी होवते जानी करिए। परन्तु एक बात ! नितना करें, उतना सारा का माग अर्पित आत्मरक्षाय

के लिए व कर्मों की निर्जन्म करने के लिये करें। मुझे इसपर आपको बहुत कुछ कहना है, परन्तु विषय दूसरा चल रहा है। इसलिए ज्यादा न कह कर इनमें से ही आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि आपद में एक दफा कहा था कि एक उपवास थी 'उपवास' क्या जाना जाता है ?।

विषय-कपाय-आहार-त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं ब्रह्मनं विदुः ॥

विषय, कपाय और आहार इन तीनों बातों का त्याग उपवास करते समय अवश्य करें। अगर ये तीनों बातों का त्याग नहीं है, वह उपवास नहीं, लंघन है।

शास्त्र का अभिमान.

आगे है शास्त्र का अभिमान ।

धर्मग्रन्थों को पढ़कर, न्याय, व्याकरण, साहित्य, चम्पू, नाटक, ज्योतिष, वैद, वेदान्त, भागवद्, रामायण, इत्यादि सब पढ़कर उसका अभिमान करना, विद्या का अभिमान करना, यह है सब शास्त्र का अभिमान। इसे भी छोड़ना चाहिए।

शुष्क ज्ञानियों की दशा.

अनुष्ठान विद्वान् होजाता है, परन्तु प्रायः उसको उस विद्वत्ता-ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है। अभिमान आजाता है कि मैं बड़ा भारी विद्वान् हूँ। मैं दार्शनिक हूँ। मैं न्याय, व्याकरण, साहित्य का आचार्य हूँ। मैं बहुत बड़ा धर्म-धुरीण हूँ। मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, ज्ञानी हूँ, इत्यादि अभिमान में आकर वह देव, गुरु, धर्म, माता, पिता किसी को मानने को तैयार नहीं होता, और बिना अनुभव अपनी सीखड़ी अलग पकाने को बैठ जाता है। उस अभिमान की गरमी उसके मस्तक में सदा प्रज्वलित रहती है। और उस गरमी के कारण उसमें गंभीरता के स्थानमें उच्छ्रंखलता आती है। उच्छ्रंखलता क्या क्या नहीं कराती ? ऐसे कुपात्र में पड़ी हुई विद्या, विचारे उस दुर्भागी आत्मा के लिये हानिकारक होती है। होना तो यह चाहिए कि—

ज्ञानस्य फलं विरक्तिः । ज्ञान का फल होना चाहिये विरक्ति। जितनी २ ज्ञान की वृद्धि हमारे में होती जाय, उतना २ हमारे में त्याग भाव और नम्रता, निरभिमानता उत्पन्न होनी चाहिये। ज्ञान तो बहुत लोग रखते हैं। ज्ञान की चर्चा खूब करते हैं और ऐसी २ द्रव्यानुयोग, धर्म और स्याद्वाद की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें करते हैं, जिसकी हद

नहीं। ऐसी सक्षम राते करते हुए भी, उनको जीवनमें देखें तो एक चीज का ए त्याग नहीं करेगे। समार की अनित्यता की भावना ऐसी करेंगे जैसे कि आज ही मर छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी जीवनमें क्रियात्मकरूपसे करना-घरना कुछ नहीं। आपके जीवन में विरति या त्यागभाव कितन हैं? जब तक कोईभी चीज छूटेगी, तो नहीं, वैराग्य आपको होगा नहीं, उदासीनता होगी नहीं। हमारा ज्ञान कोरा शुष्क ज्ञान रहेगा।

आजकल के आध्यात्मिक लोग अध्यात्म की राते करते हैं। बड़ी लची-चोड़ी व्याख्या करते हैं। मानों जैसे उन्होंने आत्मा के सिवाय कुछ देखा ही नहीं है, परन्तु विषय की बातें उनसे छूटती ही नहीं हैं। मित्रो! यह ज्ञान ज्ञान नहीं है। यह भावना भावना नहीं है, वैराग्य वैराग्य नहीं है। यह सब एक प्रकार का ढोंग है। जबतक किसी चीज को अमल में न लाया जाय, किसी चीज को अपने जीवन में न उतारा जाय, या उसका त्याग न किया जाय और सिर्फ अध्यात्मवाद की बातें ही की जाय, द्रव्यानुयोग की, नवतन्त्र की और गुणस्थान आदि की बातें मात्र की जाय तो इससे आत्मा का कल्याण नहीं होने का। क्षणभर जो ज्ञानचर्चा कर लते हैं, और उतने समयतक जो चित्त की एकाग्रता हो जाती है उतने वक्त के लिये जरूर कर्मों की निर्भर हो जाती है, परन्तु सिर्फ हममें विशेष कुछ होने-जाने का नहीं।

“ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः।” यह मैं कईबार कह चुका हू। आखिर तो ज्ञान और क्रिया दोनों होंगे तब ही मोक्ष होगा। इसे आप न भूलें।

शास्त्रकारोंने और भी इसे यों कहा है—सम्पग्दर्शन-सम्पग्ज्ञान-सम्पग्चारि-प्राणि मोक्षमार्गः।”

अरेले किसी चीजमें कुछ नहीं प्राप्त होनेका, यह त्रिपुटी के एस्तित्व हुए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान और दर्शन के साथ संयम, त्याग और विरति आदि चारित्र्यधर्म हमारे में नहीं जायेगा, तबतक मोक्ष नहीं हो सकता।

इसलिये आप लोग कोशिश करते जाय। अभिमान छोड़ने जायें। शास्त्रों को कितना भी पढ़ते जायें, खाली पढ़नेमें कुछ नहीं होनेका। देखते नहीं हैं कि हमारे विद्वान् कहलानेवाले ‘जै साधु’ भी आपसमें क्यों क्या कर रहे हैं? ममाज की कभी छिन्न मित्रता कर रहे हैं? फिर भी वे पढ़ा रहे हैं कि हम जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं।

बुजागरजी

मारवाड में एक बूजागर 'बुझकड' का उदाहरण दिया जाता है। हरेक गांव में एक बूजागर होता है। ऐसा ही एक गांव था। उसमें बूजागरजी थे। उनको सब लोग बुजागरजी कहते थे। गांवभरमें कभी भी कोई बात हुई कि लोग कहते:- "बुलाओ बुजागरजी को। उनको पूछो, यह बात बता देंगे।" कोई भी समस्या खड़ी हुई कि, बुलाओ। उसे हल करने को वे तैयार। अब बुजागरजी चाहे जितनी ही गप्पें मारे, सब लोग स्वीकार करेंगे। गांवभरमें सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान् यही समझे जाते थे।

उस गांवमें मेरे जैसे एक साधु गये। चोमासा ठहराने का निश्चय हुआ। उसके बाद पूछा गया कि "महाराज! चोमासे में व्याख्यान क्या देंगे?"

साधुजी बोले:- "जैसा तुम कहो-उसी विषय पर व्याख्यान दें।"

लोग बोले:- "भाई! हम तो कुछ लिखे-पढ़े नहीं, बुजागरजी को बुलाओ।"

बुजागरजी बुलाये गये। डाढ़ी उनकी लम्बी चौड़ी थी। उसपर धीरे २ हाथ फेरते जाते हैं। गुरुजी को वन्दना करके बैठे। लोग कहते हैं:- "एक बहुत बड़ा मामला है। क्यों बुजागरजी, गुरुजी महाराज क्या व्याख्यान वाणी सुनावें?"

बुजागरजी सोच विचार कर बोले:- "कोई हूतरजी (सूत्रजी) पढो अन्नदाताजी और मैं क्या पढा है? कुछ हूतरजी पढना चाहिए।"

गुरुजी बोले: कहो तो बुजागरजी, कौनसा सूत्र पढ़ें?"

"आपकी इच्छा हो सो पढ़ें बापजी।"

"तो क्या दशवैकालिकजी पढ़ें?"

"हुणो परो अन्नदाता (सुनलिया)"

"उत्तराध्ययनजी पढ़ें"

"हुणो परो" (सुनलिया)

"स्थानाङ्गजी पढ़ें?"

"हुणो परो" (सुनलिया)

"जिवाभिगमजी पढ़ें?"

"यह भी हुन लियो।"

"क्या भगवती सूत्र पढ़ें?"

“ चोखी बात करी । बड़ो आठो है । (भगवती घूट ठीक है) ” घूजागरजी बोले ।

गुरुजी नये २ थे, सोचते हैं: घूजागरजी बड़े जानकार माखूम होते हैं । धारीक बातें करते हैं । देखो, और तो सब घूटों के लिये नहीं किया, पर ‘भगवतीजी’ को पसंद किया, जान पड़ता है—अच्छी सूक्ष्म बातों के जानकार है । इनसे कुछ पूटना तो चाहिए । ऐसा सोचकर गुरु जी बोले :-

“ क्यों घूजागरजी ! एकेन्द्रिय किमको कहते हैं ? ”

“ यह तो छोटीसी बात है गुरुजी । कौड़े-मकोड़े, बिच्छू यह सब तो एकेन्द्रिय है । ” घूजागरजी ने जवाब दिया ।

“ बेन्द्रिय किमको कहते हैं ? ”

“ पिछी-कुत्ता बगेरा बगेरा । ”

“ तेन्द्रिय ? ”

“ हाथी-घोड़े-घाघ बगेरा २ ॥ ”

“ चौरेन्द्रिय ? ”

“ चौरेन्द्रिय ? चौरेन्द्रिय अन्नदाता थे (तुम) ”

“ और पञ्चेन्द्रिय ? ”

“ भैं । घापजी ”

“ गुरुजीने पूछा :- “ तुम्हारेमें और मेरेमें फरक क्या ? ”

“ धारे माथे पाघ को नहीं और मारे माथे पाघ, हम नास्ते हैं चौरेन्द्रिय और मैं पचेन्द्रिय । ”

महाराजने समझा कि बराबर ये लोग भगवतीघूट सुनने लायक ही हैं । गांव में जो सबसे बड़ा समझदार समझा जाता है, उसको लाकर इन्होंने खुदा किया है । वे कहते हैं:-भगवती घूट सुनेंगे और जानते हैं इतना कि चौन्द्रिय थे और पञ्चेन्द्रिय में ।

आज भी घूट ज्ञानियों की यह दशा हो रही है । करना घरना कुछ नहीं । कोरी बातें करना आती हैं, कारण कि मिथ्या अभिमान में डूबे रहते हैं ।

मेरे बन्धुओ ! इस छूटे अभिमान में निन्दगी बर्बाद होती है । सच्चे ज्ञान का तो यही लक्षण है कि, जितना जितना ज्ञान होता जाय, मनुष्य उतनाही नम्र, धिनपशील, त्यागी और निरभिमानी होता जाय, विरतिमान आता जाय और इसीसे उसकी उन्नति होती जाती है ।

अगर ऐसा न हुआ, तो फिर ज्ञानी होकर क्या हुआ ? हमारे जीवनमें त्याग और विरतिभाव नहीं आया। देशविरतिधर्म का भी आदर न किया, बल्कि यों कहना चाहिये कि, अगर मात्र मार्गानुपारी के ३५ गुणोंमेंसे एक भी गुण को जीवन में नहीं उतारा तो फिर शास्त्रों को पढ़कर ऊँचे २ विद्वान बनेकर क्या किया ?

मित्रो ! इन बातोंको सोचो। जाति, कुल, रूप, तप, विद्या, बल आदि का अभिमान किया तो, हमारा पतन होने का है। आज दुनिया में सभी कुछ एक २ करके नष्ट होता जा रहा है। समाज और जानियां नष्ट हो रही हैं। बड़े २ पूंजीपति और सत्ताधारियों के के मुकुट क्षणमें धूलमें लौटते नजर आ रहे हैं। दुनिया पैमे से, इज्जत से नष्ट हो रही है। मनुष्यतासे संसार नष्टभ्रष्ट हो रहा है इन सब का कारण है एकमात्र अभिमान। इसलिये बहनों और भाइयो आप किसी भी बात का अभिमान न करें।

माया क्या चीज है ?

अब माया कैसी होती है और माया को जितने के लिये क्या करना चाहिये यह बात बताता हूँ।

माया क्या चीज है ? संक्षिप्तमें इसका अर्थ यह है: दिलमें कुछ और वाणीमें कुछ और, कार्य रूप में कुछ और इसका नाम है माया। मन की भावना वचन और वैसा ही वर्तन ये तीनों चीजें एक होती हैं तो सच्चाई और उच्चता का आदर्श कहा जा सकता है। लेकिन वाजे मनुष्य ऐसे होने है, मन में कुछ होता है, वाणी में और ही कुछ होता है और कर्तव्य कुछ और ही है। कपट, छल, भेद को अपनाना-इसका नाम है माया और ऐसा करनेवाला है मायावी।

इसमें नुकसान किसका होता है ?

आप अपने आत्मा को पूछ लीजिये कि, कौन २ सी बातोंमें आपके मन और वाणी की जुदाई होती है ? अगर दोनों की जुदाई हो रही है तो समझ लीजिये भयंकर से भयंकर माया हम कर रहे हैं। इसका सेवन करते हुए अगर हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहें, आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। एक कवि भी यही कहता है—

मारे केवुं छे काई, मारे करवुं छे काई ।

एस करो भवजल तरबो छे भाई ?

मुझे कहना कुछ है और करना कुछ है, ऐसा करके हम ससारममूढ़ को पार करना है।

आज जातीय सघों में, मण्डलों और सोमायटीयों में, सभाओं और दलों में, सर्वत्र कितना माया का मेघन चल रहा है ? वहीं निष्कलमता है ? हमको आप ध्यानमें सोच लीजिये। प्रत्येक क्षण में व्यापार में और रोजगार में नो करते हैं सो करते हैं, परन्तु हमके अलावा धर्मकार्यों में भी माया ही माया चल रही है। गुरुओं के साथ बातें करेंगे तब भी जुदी तरहसे करेंगे। मनमें कुछ और वाणीमें कुछ और ही है ? परमात्मा का ध्यान करेंगे तब भी यही बातें होगी। यह सारा प्रयत्न, मागाजाल समारमें आज बड़े जोरों से चल रहा है। यही कारण है कि हमें किसी क्रियामें फायदा नहीं होता। थोड़ा करिए कोई हरकत की बात नहीं। लेकिन निष्कामभावमें करिये। दिलमें कुछ और है, बचनमें कुछ और कहें, ऐसा न करें। जो कुछ करना है, सो करना है। वैसा ही आप करिये और वैसा ही दिलमें विचारिये कि जो आपको करना है।

आप लोगों के परिचय में मैं आना ही हू। अंग्रेजों के परिचय में भी मैं आया हू। अंग्रेजों में अकमर करके जो मेरे सम्पर्क में आये हैं, उन अनुभव पर से यह कह सकता हू कि, वे अपने दिल की बात अगर कहेंगे तो साफ़ २ कह देंगे। और वैसा ही करेंगे। कोई बात उनको ठीक नहीं जचती है, तो साफ़ कहेंगे — "Very sorry" मुझे माफ़ करिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हू। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता।" आदि आदि। परन्तु हमारे लोग ऐसा नहीं करेंगे। दिलमें कुछ और रखेंगे और ऊपर से कुछ और कहेंगे और जैसा कहेंगे, करेंगे उसमें भी उलटा। ये हम लोगों की आदतें हैं। परिणाम यह आता है कि भयकर मायावी हो कर हम घोर पाप के अधिकारी बनते हैं। इसमें मेरे कहने का मतलब यह कदापि नहीं कि, अंग्रेज सभी मायावी नहीं होते या आप लोगों में सभी में यह अशुभ है, हा, हम लोगों में इसकी बहुलता ज्यादा हो गयी है। माया क्यों होती है ? इसलिये कि, जा बात हमारे में नहीं है, उसका दिखलाने की कोशिश करते हैं। जैसा, किसी स्त्रीके रूप लायक नहीं है, लेकिन पाउडर, क्रीम आदि लगाकर दिखाना ही है कि मैं कितनी सुन्दर हू ! यह दिखलाने की क्या जरूरत ? जो है सो है। वैसा ही दिखानेमें क्या कोई गुरी बात है ! लेकिन नहीं। मनुष्य प्रकृति ही कुछ ऐसी है। एक मनुष्य जितना सदा है उतना

धनवान नहीं है। दानवीर नहीं है। कौड़ी वरसे निकालने की इच्छा नहीं है। लेकिन सेठाइ को निभाने के लिए नाना प्रकारकी कपट क्रिया करके अपने को दानवीर दिखलाना चाहता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि, हमारी सारी बातें ऐसी होगयी है कि मित्राय जीवन-में माया, कपट, छल, भेद के और कुछ दिखता ही नहीं है।

दम्भत्याग की दुष्करता

प्यारें भाईयो ! आत्म-कल्याण यदि हम चाहते हैं तो, थोड़ा करना लेकिन निष्कपटभावसे करना। दुनियामें हरेक चीज जीती जाती है। मैं तो कहूंगा-इन्द्रियोका निग्रह होसकता है। प्राणों का भी बलिदान करनेवाले मिलने हैं, परन्तु अगर कोई चीज जीती नहीं जाती है, तो वह है एक मात्र 'माया'। एक कवि संस्कृतमें कहता है :—

सुत्यजं रसलाभपटयं सुत्यन देहभूषणम् ।

सुत्यजाः आमाभोगद्याः दुस्त्यजः दम्भसेवनम् ॥

अर्थात्-रस की लोलुपता जीती जासकती है। एक आदमी इन्द्रियों के विषयो को जीतने का प्रयत्न करे तो कर सकता है, पदरस भोजन का त्याग कर सकता है, सहितों तक कर सकता है। शरीर के आभूषणों का त्याग किया जासकता है। आज तो हमारी ये गुजरात, महाराष्ट्र की बहने पहले की तरह गहने नहीं पहनती। अब तो सिर्फ मारवाड में ही इसका लालच रह गया है। हजारों लाखों के आभूषणों से लदी-फदी बहिनें निकलती हैं, उस समय कल्पना होती है कि श्रीमंताई का मानो विज्ञापन कर रही हैं। परन्तु श्रीमंताई है या नहीं, यह तो भगवान् ही जानता है या उनका आत्मा। आजकल के जमाने में नाना प्रकार के आडम्बर चल रहे हैं। नाना प्रकार की बदमाशियों चल रही हैं। बदमाश लोग ऐसे गहने से लदे बालक और यहां तक कि स्त्रियों तक को भी मौका देखकर उठा लेजाने हैं। उनकी हत्या तक भी कर डालते हैं। यह आपको सोचना चाहिए। जमाना बहुत ही खराब है। खैर, बात यह थी कि—

इन गहनों का भी त्याग हो सकता है और काम-भोग का भी त्याग हो सकता है।

२५-३०-३५ वर्ष के नवजवान बहन, भाई अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य मैंने देखे हैं, जो जवान अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और पति-पत्नी शीलव्रत का नियम लेते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दम्भ का-कपट

का त्याग करना बड़ा रुठिन है। श्री यशोविजयजी उपाध्यायने एक भजनमें कहा है:
 एक गृहस्थ साधु हो जाय, सयमी हो जाय, विद्या-ग्रहण करनेवाला हो जाय,
 सच्चा अग्निग्रही हो जाय, लेकिन उसके लिये भी दम्भ, माया का त्यागना रुठिन है।

केशजोचमलधारणा, सुणो सन्ताजी,
 भूमिशैया, व्रत याग, गुणवन्तानी।
 सकल सुकर छे साधुने, सुणो सन्ताजी,
 दुष्कर माया त्याग, गुणवन्ताजो ॥

केशों का लोच करना कितना कठिन काम है? आपके बाल सुन्दर से सुन्दर हैं, लेकिन एक बाल पकड़कर काई खींचे तो आपकी आँखा में आँसु आजायेंगे। और खींचनेवाला पर गुस्मा होजायेंगे। लेकिन हम साधु लोग छ छ महिनों में केशों का लोच कर के उनपर से अपनी मूर्च्छा उतार देते हैं और कष्टों को सहते हैं। इतने कठिन काम को छोटेपड़े साधु मुनिराज, साध्विया, सतिया छोटी २ उम्र में होते हुए भी केशों का लोच कर लेते हैं। इतनी कठिन क्रियाओंको भी करते हैं। शरीर पर मेल घागण करना, दस-दस, बीस-बीस वर्षों तक पानी नहीं डालना, यह रुठिन कार्य होते हुए भी करते हैं। जमीन पर सोना, आप सोनें तो आपकी कमर दर्द करने लगजाय। लेकिन साधु-मुनिराज, एक चदर बिछाकर नीचे सोते हैं। यह भी होता है। यद्यपि महाव्रतोंका पालन करना अति रुठिन है, परन्तु यह भी होता है। लेकिन माया का त्याग करना इससे भी दुष्कर है। आप लोग एक दूसरे के साथमें सबध रखते हैं। व्यग्रहार करते हैं। परन्तु हृदयमें कपट रखते हैं। हम कपट का जीतना पञ्च महाव्रतधारियों के लिये भी रुठिन है।

मूढ़ ने भीटे मन से झूठे

मूढ़ भीटा, झुगे मने जी, ऊड कपटनो रे केाट।
 नीमे तो जी जो करे जी, चित्तमा राखे चोट रे प्राणी ॥

मा करीश माया जगार

आप गरज आपो पड़े जो, पण न घरे विश्वास,
 मासु राखे आतरो जी, ण मायानो पाशे प्राणी०

मा करीश माया जगार

सूँहसे मीठी २ बातें करते हैं कि, हमारा तो किसीसे चर नहीं । सब अच्छे हैं । हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं । यह नहीं, वह नहीं आदि २ बातें करते हैं । लोगों में जाति का झगडा पडता है । एक दूसरे की भारी से मारी चुराइयों करने और उसकी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं, “ जी साहब । फरमाइये साहब, कृपा महर-दानी तो है आदि २ । ” ऐसी मीठी २ बातें करेंगे, परन्तु हृदय में हलाहल जहर भर है । अगर वह विवादाम्पद विषय सामने आभी जाय तो कहते हैं:-“आपके लिये मेरे को कुछ नहीं । यह तो जरासा मतभेद है । कोई ज्यादा नहीं । ऐसा तो होही जाता है । गलत फरमी है, दूर हो जायगी । ” परन्तु यही ‘खाली मतभेद’ होते हुवे, भयङ्कर से भयङ्कर अत्रुता और निंदा की जाती है । दिलमें मजबूत गांठ है , ऊपरसे ‘कुछ नहीं’ २ करदेते हैं । कितनी माया है यह ? अपने आत्मा का कितना अधःपतन ? क्या दशा हो रही है आज ? यह सब कुछ कितनी गतियों के लिये ? कितनी उम्र के लिये करते हैं ? अगर उस माया में-आर्त्तध्यान में-रौद्रध्यान में आयुष्य का बन्ध पडजाय तो किस गतिमें जाय ? क्या कभी शांत दिलसे इस बात पर कोई सोचता भी है ? क्या मनुष्यों को प्रभु के वचनों पर विश्वास है ? अगर नहीं है तो फिर उसके लिये मेरा यह सब कुछ कहना भी बेकार है ।

मल्लीनाथ स्त्री वेदमें क्यों ?

माया करनेवाला कितनी दुर्गति को प्राप्त होता है ? भगवान मल्लीनाथ ने भी अपने पूर्व भव में मित्रों के साथ माया की थी, जिसका फल उन्हें भी भोगना पडा । क्या माया की थी ? देखिए ।

वे ६ मित्र थे । सबोंने निश्चय किया कि-सब एक साथ तपस्या का पारणा करेंगे और एक साथ तपस्या करेंगे, परन्तु मल्लीनाथने चुपचाप बहाना बनाकर कपटाई से पारणे के दिन निश्चय के अनुसार पारणा नहीं करने हुए तपस्या बढा ली । इस तरह करते २ तीर्थकरगोत्र अवश्य प्राप्त कर लिया, परन्तु माया करने से-कपटाई करनेसे-मन में कुछ और, बचने में कुछ और, एवं करने में कुछ और होने से स्त्रीवेद को प्राप्त किया । जब तीर्थकरों तक की भी यह दशा है, कि माया करने से उनको भी इस प्रकार का फल प्राप्त करना पडता है, तब हमारे जैसे पामरों की क्या दशा हो सकती है ? इसको आप सोच लीजिये !

इसलिये महानुभावो ! धर्म कम करें, कोई हरकत की बात नहीं । क्रिया-काण्ड

कम हो, कोई हरकत की बात नहीं, लेकिन जितना करें निष्कपट भाव से करें। मेरा आपको उपदेश है कि अतरंग शत्रु को जीतने कोशिश करिये। जब हृदय में निष्कपट भाव का उदय हो जायगा, तभी माया का आप त्याग कर सकते हैं। दिलमें यह भावना हो जाय कि मुझे क्यों कपट, छल, भेद करना चाहिये ? मुझे क्या ? दिलमें जो है सो साफ २ कह दिया। नहीं कहने की बात हुई तो साफ कह दिया कि मुझे माफ करें, कहने लायक बात नहीं है। बस, हुवा मामला खतम।

मुनि गंगळ मागर
 डि० माधवलाल यादु दी धर्मशाला,
 पासीवाणा. (सीराज)

भाईओ और वहनो,

अब चौथा शत्रु है लोभ । इसके विषय में पहले बहुत कुछ कह चुका हूँ । फिर भी मैं आज कुछ और कहूँगा । आज सारे संसार में पाप हो रहा है । पाप की उत्पत्ति का कारण कोई है तो एक मात्र “ लोभ ” है ।

लोभ का परिणाम

मनुष्य जानते हुए भी अभक्ष्य पदार्थ के सेवन करने का पाप करते हैं । वह भी लोभ ही कराता है । विषयों का लोभ भी लगा है । अच्छी आवक, अच्छा पैसा धन होते हुए भी उस पर से मूर्च्छा उतरती क्यों नहीं ? दान होता क्यों नहीं ? छलकपट करते हैं ? दूसरों का हक छीन लेने की कोशिश करते हैं ? कोई अच्छा परोपकार का कार्य नहीं करते ? पैसे की चञ्चलता समझते हुए अर्थात् एक दिन या तो हमें उसे छोड़ देना है, या वह छोड़ देगा—ऐसा जानते हुए भी पैसा नहीं छूटता ? इसका एक मात्र कारण है तो लोभ है । लोभवृत्ति हमारे सिर पर भूत की तरह सवार है ।

इतनी बड़ी वस्ती में कोई संस्था या शिक्षणशाला ऐसी नहीं है, जो सुन्दर मे सुन्दर और उच्च धार्मिक शिक्षण दे सके, और धर्म की प्रभावना व रक्षा कर सके । छोटी से छोटी पाठशाला भी यहां कोई नहीं । क्या इसका आपको विचार नहीं आता ? ! आपका आत्मा क्यों सोया हुआ है ? इसका कारण है लोभ ।

आप लोग सरकार की जेब में लाखों रुपया देने को तैयार हैं । अपने ऐश-आराम और कामवासनाआ की पूर्ति के लिये हजारों लाखों पानी की तरह बहा देते हैं । बड़ी २ रिश्वतें देने में नाना प्रकार के पापकार्यों में और पाशविक कार्यों तक में भी आप पैसे को पानी की तरह बहाने को भी तैयार रहते हैं; किन्तु ज्ञान प्रचार के नाम पर खर्चने के लिए कुछ नहीं । आपके दिलों में कोई अपील नहीं होती, आपका मन नहीं पिघलता—इसका कारण क्या है ? इसका कारण है आपकी लोभवृत्ति । पैसे पर से मोह नहीं छूटता । दूसरा जबरदस्ती से भले ही छुड़ावे । अगर ये बातें नहीं होती तो,

आपके यहा तो आज एक सुंदर से सुन्दर शिक्षणशाला होती कि अपने ज्ञान की एक हो सकती थी। पैसे और बुद्धि दानों की कमी आपके यहा नहीं है, लेकिन आजका मानव कमजोर है, बुजदिल है। लाभ होरहा है तो लोभ का शिकार बन रहा है। ज्ञान-चक्षु बंद हैं, बुद्धि कुण्ठित हो गयी है। कुछ भान नहीं है। बेभान हुआ चारों तरफ हाथ-पैर मार रहा है। आज का यह मानव लोभ में पागल बना है। न जाने कहा चला जा रहा है ?। मानव ! चेत् ।

कपिल केतली

जहा लाहो तहा लोहो जाहाछोहो पवड्डई ॥

जैसा लाभ तैसे लोभ। लाभमे लोभ की बुद्धि होती है। शासकार करिल केतली का दृष्टान देते हैं। कपिल अपनी माता की आज्ञा लेकर जाता है-चम्पानगरी में अभ्यास करने के लिये। पिता नहीं थे। अकेली माता थी। जीविका का कोई साधन नहीं था। निर्धन थी। माताने यह सोचकर आज्ञा देदी कि-अगर कपिल कुछ अभ्यास कर लेगा तो उसके पिता के स्थान पर, राजा के बहा पुरोहित का काम कर लेगा, जिससे हमारा निर्वाह हो जायगा। गुरु के पाम शिक्षण लेता है। वहीं रहता है। भोजन किसी एक गृहस्थ के यहा करता है। धीरे २ युवावस्था होजाती है। शिक्षा भी पूरी होने आयी, यौवन अवस्था थी। उस गृहस्थके बहा एक दाम्नी थी। उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है। परिणाम में उस स्त्री को गर्भ रहा है। पुत्र-प्रसव का समय पास आया। दासी कहती है-“उम समय तो कुछ द्रव्य चाहियेगा। हम गरीब हैं, परन्तु इसका प्रबंध तो आपको करना होगा।” दोनों धिता-प्रस्त होजाते हैं। एक दिन स्त्री को स्मरण आया और उससे बोली-“यहा का राजा रोज सयमे पहले जो उसके पास पहुँचकर आशीर्वाद देता है उमको दो मासा सोना दक्षिणा में देता है। आप भी आज वहीं जाइये। दो मासा सोना तो अपने लिए बहुत है।”

कपिल रात्रिभर जागते रहता है। सोच रहा है.-“अब जाऊँ ?-“तब जाऊँ ।” करते २ रात के १२ बजे ही उठकर राज-मनन की तरफ चल दिया। इस भयसे कि शायद मेरे पहले भी कोई अन्य पहुँच न जाय। अगर कोई दूसरा मेरे पहले पहुँच गया तो मैं एमाही रह जाऊंगा। रात के १२ बजे का समय था। कपिल राजमार्ग से जारहा था। इतनेमें रात के पहरेदार मिले। उन्होंने उसको चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया। प्रातःकाल राजा के गामने उपस्थित किया गया। राजा पूछता है:-“तु

चोरी करने निकला था क्या मध्य रातमें ? ' कपिल जबाब देता है—“ नहीं । ”

“ तो फिर किस विचार से निकला था ? ”

“ आपके यहां आशीर्वाद देने के लिये आ रहा था, इस इरादे से कि २ मासा सोना प्राप्त होगा । ”

“ क्या करोगे उस सोने का ? ”

सब सत्य बात कपिलने राजा के पास कह दी और कहा कि इस भयसे कि मेरे स पहले कोई नहीं पहुँचजाय, मैं जल्दी ही घरसे निकल पड़ा और गिरफ्तार होकर आपके सामने खड़ा किया गया हूँ । इसके लिये जो भी कुछ सजा आप देंगे उसके लिये मैं तैयार हूँ । ”

राजाने सोचा कि यह आदमी सच्चा है । सब बात साफ २ कहदी है । उससे राजा कहता है कि—“ दो मासा सोना ही नहीं, तुम चाहो सो देने को तैयार हूँ । वोलो क्या चाहते हो ? ”

कपिल पर अब लोभवृत्ति सवार हुई ।

जहा लाहो तहा लोहो लाहाछोहो पवहुई ।

दोमासा कण्ठं षज्जं कोडिए न निवट्ठई ।

कपिल को लाभ का अवसर आया, तब उसकी लोभवृत्ति उसीसे बढ़ती ही जा रही है । सोचता है—क्या माँगू ? ८ मासा, १६-२०-४०-१००-१००० मासा माँगू । क्या माँगू ? कितना माँगू ? जब राजा देने को ही बैठा है, कितना माँगू ?

सोचकर राजा को कहता है :-“ राजन् ! मुझे २४ घन्टे की अवधि दीजिए । मैं इस बीचमें सोचकर आपसे कुछ माँगूंगा । ” राजा स्वीकार कर लेता है ।

शहर के बाहर एक रम्य वन था । कपिल वहीं जाता है । एकान्तमें बैठकर विचार करता है कि—“ क्या माँगू ? सोचता है इतना माँगू तो कैसा रहेगा ? राज्य माँगू तो कैसा रहेगा ? महल होजायेंगे, मकान होगा, नोकर-चाकर, दास-दासी होंगे । इतना आनंद, ऐश्वर्य, घर, कुटुम्ब आदि २ । इस तरह धीरे २ सौ-पचास, हजार, दोहजार, लाख, करोड, अरब, खरब, करते २ सम्पूर्ण राज्य माँग लेने की भी इच्छा होगयी । परन्तु फिर भी इच्छा उसकी ठहरी नहीं । बढ़ती-ही गयी । तृप्ति कहीं नहीं नजर आयी । उस समय उद्वायक कपिल को आन्मा या विचार हो आया । सोचता है—“ धिक्-साम् धिक् ” । कहां २ मासे का भी ठिकाना नहीं था, इसके लिये मारा २ भटक

रहा था, अपमान भी सहन किया, कारावासमें भी रहा, और अब राजाने वचन दिया है कि, 'मैं माँगू सो वह देगा'—अभीतक मैं कोई निश्चय नहीं कर सका। मेरी इच्छा कहीं ठट्ठरती ही नहीं। मेरा आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। विकार है मुझको। मैं विपरीत मार्ग पर जा रहा हूँ। मैं विषयों में लुब्ध बना और इतनी पतन अवस्था को प्राप्त हुआ। मैंने घोर पाप किया है। यह सारा लोभवृत्ति का परिणाम है। जिसका अंतिम फल घोरविघोर नरक है। सपमवृत्ति को, सतोषवृत्ति को, वैराग्य-वृत्ति को जयतक धारण नहीं करूँगा, इससे छुटकारा नहीं। जयतः चारित्र-धर्म नहीं अंगीकार करूँगा, मेरे आत्मा का कल्याण नहीं।'

परिणामों की धारा निर्मल होती हुई बढती चली जा रही है। कपिल वहीं चारित्र्य अंगीकार कर लेता है और समय होने पर राजा के सामने जाता है। राजा उन्हें साधु के वेप में देखकर पहिचान नहीं सका। पूछता है—'आप कौन हैं ?'

कपिल मुनिने कहा—'मैं वही हूँ जिस को आपने 'माँगो सो दूँ' कहा था।'

'तो बोलो, क्या माँगते हो ?'

'क्या माँगू ? जो चाहिये था वह मिल गया। मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं। मुझे अब आपके राजपाट, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, ऐश्वर्य आदि किसी चीज की दरकार नहीं। आपका राज-पाट, ऐश्वर्य और इस सम्पूर्ण पृथ्वी का ससागर राज्य भी मेरे सामने, मेरे इस चारित्र के आगे कोई चीज नहीं। मैं निश्चय हो गया हूँ।'

प्यारे मित्रो !

खूब याद रखिये, लोभ महान् दुर्गति का दाता है। आत्मा का महान् शत्रु है, इसको जीतें और सतोष वृत्ति धारण करें। मेरे उपदेश से हजारों रुपया खर्च न करें। इसमें कोई हस्त नहीं। परन्तु लोभवृत्ति करके पैसा इकट्ठा करने का पाप तो न करें। लाभवृत्ति से पाप करके फिर धर्म करना, इससे बहतर है कि, लोभवृत्ति को ही छोड़ें। फीचड में पैर रखकर के घोना मूर्खता है। इसमें कोई बुद्धिमाननी नहीं। इन बातों पर विचार करके अगर आप सतोषवृत्ति धारण करेंगे, और थोड़ा भी धर्म करेंगे तो आप की उन्नति होगी। आपका कल्याण होगा।

सब अचगुणों का गुरु।

लोभ हमारे आत्मा का भयकर से भयकर शत्रु है। धर्मको छीननेवाला,

वेइज्जती करानेवाला, पैसे टके से बरवाद करनेवाला अगर कोई संसार में आत्मा का दुर्गुण है तो, एक मात्र लोभ है। तत्त्वज्ञकविओं ने तो यहाँतक कहा है कि:-

सब ओगुणको गुरु लोभ भयो, तब और ओगुण भयो न भयो ॥

आत्मामें हजारों अवगुण हों, चाहे न हों, लेकिन एक दुर्गुण लोभ ही हमारे आत्मा में आजाय तो समझ लेना चाहिये कि हमारा पतन करने के लिये, दुर्गतिमें ले जाने के लिये, दुनिया में बर्बाद करने के लिये, सब तरहसे नीचे गिराने के लिये सब कुछ आगया ! मैंने कई बार कहा है और फिर फिर कह रहा हूँ कि, आज जो सारा संसार दु'खी है; लोहूकी नदियाँ बह रही हैं, बमके गोले बरस रहे हैं; घरके घर जलाए जा रहे हैं; निर्दोष स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालकों और पशु पक्षियोंको जलाया जा रहा है और यह जो भीषण मानव संहार नृशंसतापूर्वक हो रहा है, सब एक मात्र इस लोभवृत्तिके परिणाम है। समाज में क्लेशोंकी उत्पत्ति, भाईओं भाईओं में क्लेश मात्र इसी लोभवृत्तिके परिणामस्वरूप है। विषयोंमें आगस्त होकर जीवनको बर्बाद करनेवाला; मनुष्य, समाज और जाति में कायरता, हतवीर्यता पैदा करानेवाला, अपना आत्मघात करानेवाला यदि कोई है तो एक मात्र लोभ ही है।

जानवर और मानव में फर्क

आप लोगों के दिलोंमें कभी कभी हो जाता होगा कि, महाराज अपने व्याख्यानों में लोभ पर ही इतना ज्यादा क्यों कहते हैं ? लेकिन मैं कहता हूँ, मैं तो एक छद्मस्थ अल्पज्ञ प्राणी हूँ। समुद्र समान शास्त्रों में से एक बूंद का असंख्यातवें भाग जितना भी ज्ञान मुझ को नहीं है। परन्तु सारे संसार के शास्त्र, चाहे उन्हें आगम कहो शास्त्र कहो, पुराण कहो, वेद कहो, जो चाहे नामसे पुकारों, रचे गए हैं तो एक मात्र लोभसे दूर रखने के लिए और दुनियामें जो लोभवृत्ति मनुष्यों में है, वह लोभवृत्ति न पशु में है, और न पक्षियों में है। देखा है कहीं आपने संसार के पशु-पक्षियों को किसी चीज का संग्रह करते हुए ? देखा है कभी आपने रहने के लिये कोई महल बनना आदि। कुछ है उनके पास ? किसी वेद, वेदान्त, पुराण या किसी भी शास्त्र में आप लोगोंने यह देखा कि, जिम में पशु-पक्षियों को उपदेश दिया गया हो ? कि, उन्हें इस तरहसे रहना चाहिए ? ऐसा करना चाहिए ? आदि आदि है कहीं उनके लिए उपदेश ? नहीं, किसी भी शास्त्र में कुछ भी नहीं। आगमों में भी नहीं। तीर्थकर

भगवानने समवसरण में चठरर देशना दी, वह भी पशु-पक्षियों को सबोधन करके नहीं। मनुष्य को ही मघ कुछ कहा। जब जब सम्बोधन किया 'हे गौतम!' ऐसा ही कहा, जिसमें बैठे हुए सभी मनुष्य ही आ गये, और जगत् के सब मानव आ जाते थे। इस तरह से जितने शास्त्र बने, मनुष्यों के लिए बने, पशुओं के लिए नहीं।

मनुष्यों के लिए क्यों बने? जानते हैं आप? क्यों कि प्रकृति के विरुद्ध काम करनेवाला, सग्रह करनेवाला और तमाम प्रकारकी सुराहियों को करनेवाला अगर कोई है तो एक मात्र मनुष्य है। पशु पक्षी अपने को चाहिये उससे ज्यादा सग्रह करते ही नहीं। क्या आपन किसी हाथी के घर सोना चांदी के गहने देखे? या यह देखाकि, उनके घरमें अनान भरा है?। फुल पत्ती भर रखी हो?। जो की गुफाओंमें जाकर देखा कि, अपनी सुराह के लिये कोई चीज भर रखी हो? बम, भूख लगी, दौड़ा जंगलमें, एक आध जानवर खाकर चलता बना। यह अम शेरकी खामोश है कि, शेर जैसा जंगली जानवरों को खानेवाला पेट भर जाने पर, किसीका विचारसे नहीं मारेगा, कि 'चलो मारला, घर रखा लेंगे, फलके लिये काम आयेगा। शाय है, फल मिले या न मिले।' पर नहीं, अपना पेट भर जाने के बाद किसी चीज पर रुभी आसक्ति नहीं करेगा। आज हमारी मनुष्य जाति ही है कि, जो इन्द्रियों के विषयों को नहीं जीतने के कारण खानेको बैठेगा, तब विचार करेगा कि—'यह खाऊ कि यह खाऊ' 'ऐसी खाऊ, वैसी खाऊ' और यह मनुष्य ही है, जो नाना प्रकारकी भयकर व्याधियों या इन इन्द्रियों की लोलुपता के कारण शिकार होता है। जानवर तभी खानेगा, जब उसे पूरी भूख लगेगी। भूख मुक्त जाने के बाद कितनी भी अच्छी चीज हो, जंगलके जगत् घाम के पडे ह, उसके लिये हराम है। और कोई उपाधि इन जानवरों को है? सारी उपाधियों को मित्र पर लम्बर दुर्गतिग जानेकी तैयारी करनेवाली अगर कोई जानि है तो एक-मात्र मनुष्य जाति है। इसलिये मनुष्यजाति के लिये, बगैर उपदेश दिया गया है और उही उपदेश आपके लिये हितकर है। आपका उस

लोभ को कम करने का उपाय

आप पूछेंगे, लोभवृत्ति को ओछी करनेके लिये क्या उपाय है ? इसका उपाय एक यही है कि, आप आशाकी गुलामी कम कर दीजिए—

शास्त्रकार कहते हैं:—

आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य ।

आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥

जो मनुष्य आशा के दास हैं, वे सारे जगत् के गुलाम हैं । इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और उनकी पूर्ति के लिये मनुष्य रात-दिन कोशिश करता रहता है कि, मुझे यहांसे मिले और वहांसे मिले । और सबकी खुशामद करता है । एक आत्माभिमानी मनुष्य अपने दिल के अन्दर जिस समय आशा करता है, उस समय, अपने सिद्धान्त का खून करके, अपने विचारों का खून करके दूसरों की गुलामी करने को तैयार हो जाता है । जो चीज हमारी इन्सानीयत को खो दे, हमारी मनुष्यता को खो दे, हमारे सिद्धान्तों का खून करवा दे, वह चीज हमारे लिए किस काम की ?

जीवन की खूबी किसमें है ? जीवन की खूबी अपने सिद्धान्तों पर मर मिटने में है । अपनी स्वतंत्रता में है । अपनी आजादी में है । जीवन की खूबी उसीमें है कि, जो अपने को थोड़ा मिले, तो थोड़ा, ज्यादा मिले तो ज्यादा । सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुए इमानदारी से और सन्तोषवृत्ति से जो मिला इसमें मस्त रहे । यह खूबी अगर आपके जीवनमें नहीं आयी तो क्या जीवन है ! इस मनुष्य जीवनमें आकर क्या किया ? यह तो हम आयुष्य के कारण जीते हैं । हमें मरना है, इसलिये जीते हैं !

और आशाको जिसने अपनी 'दासी' बना लिया है, इन्द्रियों पर काबू कर लिया है, तीनों जगत् उसके चारों तरफ दास बनकर खड़ा रहता है । 'नहीं भाई, हमें कुछ काम नहीं, अपने घर जाओ, आराम करो ।' " जो मांगे उससे भागे और त्यागे उस के आगे । "

त्यागे उसके आगे, मांगे उससे भागे ।

आनन्दधनजी महाराज भी कहते हैं:—" जे जेहने अभिलषे रे, ते तो तेहथी नासे." । जो जिसको चाहता है, वह उससे दूर भागता है । पर जो किसीकी परवाह नहीं करता है, सारा जगत् उसका दास बनकर खड़ा रहता है । किसी की परवाह मत करो ।

परवाह करो अपनी । अपने आत्मा की और दुनियामें इम शरीरको धारण करके आए हो, तो इसके लिये कुछ खाने की, कुछ कपड़े और सोनेकी—ये तीनों चीजें बराबर, मिल जायगी । कोई जरूरत नहीं इसके लिये हाय हाय करनेकी । आत्मविश्वास रखो । हमारे जैसे हजारों मीलोंकी पैदल मुसाफरी करनेवाले को जंगल में भी, माल मिल जाते हैं । अगर आत्मविश्वास है तो सब कुछ मिल जा सकता है । आत्म विश्वास को दृढ़ रखिए लेकिन रुपया पैसा होते हुए भी, सब कुछ साधन होते हुए भी, आत्मा के प्रति अविश्वास है कि, 'क्या होगा ? मेरे पीछे मेरी पत्नी का, मेरे लडके का ? उनको खाने को नहीं मिलेगा तो ? माल मत्ता आदि जावेगा तो ? " इतना अविश्वास ! । संसारमें मनुष्य जीवन वे भी लेकर आये हैं । कर्म भी साथ है, फिर इतना अविश्वास ! सब कुछ होगा, आगे के लिये । इस आज्ञा की गुलामी छोड़ो, अगर सच्चा सुख प्राप्त करना है तो ।

स्वयम्भू चक्रवर्ती की समुद्रसमाधि

सब चक्रवर्तियोंने ६ राह साधे, लेकिन स्वयम्भू चक्रवर्ती की इच्छा हुई कि, मैं उनमें सबसे बड़ जाऊ । सबाने ६ राह साधे हैं । मैं एक और साध लू । मनुष्य के मन में रहता है—कि कुछ न कुछ करू । किसी तरहसे प्रसिद्धि पाऊ ।

घट छिन्वात् पट छिंवात्, कुर्यात् रासमरोहणम् ।

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धं पुरतो भवेत् ॥

प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये ऊपर के श्लोकमें कवि दिखाता है कि, रास्ते चलते किसीका घड़ा फोड़ दीनिए । आपके चारों तरफ आदमी इकट्ठे हो जायेंगे । 'क्या हो गया ? ' 'क्या हो गया ? ' आपका ही नाम लेंगे । दुनियामें सब के मुह पर आप का नाम हागा । आपकी चर्चा होगी । रास्ते में चलते जाईये और अपने कपड़ों को फाड़ते जाईये । दुनिया इक्छी होजायगी, और आपका ही चर्चा चल पड़ेगी । कहेंगे, 'यह क्या कर रहा है ? क्या पागल हो गया है ? क्या हो गया है ? ' आदि आदि । पागल कहे या कुछ कहे, इममें आपको क्या मतलब ! बस प्रसिद्धि हो जायगी । और इममें भी प्रसिद्धि कम मालूम होती है तो गधे पर बैठकर बाजारमें होते हुए चले जाईये, सब अपना अपना कामकाज छोड़कर देखने के लिये उठ खड़े होंगे । अगर नाम हो जायगा कि इस मार्गमें अचानक उसके सिवाय कोई इम तरह नहीं निबला । नाम अखबारों में आजायगा । स है फाट्ट भी आजाय । कई गृहस्थ और साधु भी विचारे अपनी

प्रसिद्धि के लिए इतने लालायित रहते हैं कि कभी कभी तो वे साधुता को भी भूल जाते हैं। प्रसिद्धि का भूखा पुत्र अपने मातापिता का दुश्मन बनता है। प्रसिद्धि भूखा साधु, अपने गुरु आदि पूज्यजनों के प्रति बेवफा बनता है, बल्कि, कभी कभी दुश्मन जैसा भी काम करता है।

मनुष्य चाहते हैं किसी भी तरह हम संसार में प्रसिद्ध हो जायें। संसारमें हमारा नाम हो जाय। अच्छा काम करके प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा बहुत कम होती है। लेकिन बुरा काम करके प्रसिद्ध होनेकी इच्छा ज्यादा रहती है। समाजमें जिस समय कलह पैदा हो जाता है, उस समय कलह पैदा करानेवाले लोगों की वन आती है। वे खूब प्रसिद्ध हो जाते हैं। मैंने इस विषय में ठीक ठीक अध्ययन किया है, कि समाजमें कलह-व्यवधान आदि क्यों पड़ते हैं? दुनिया के अन्दर अथवा सारी समाज के अन्दर ऐसे कुछ आदमी अवश्य होते हैं, जिनका धन्धा यही है कि, समाज में क्लेश पैदा कराना और उसे बनाये रखना। आप पूछेंगे उसका नतीजा क्या होता है? इससे उनको क्या फायदा होगा? मैं कहूंगा, इससे उन्हें बहुत फायदा है। सारी समाज के लोग-दुनिया के लोग उन्हें जान जाते हैं। वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। सब लोग उनके पास आते हैं। उनकी पूछ हो जाती है। सब आयेंगे, कहेंगे “भाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।” “ऐसा करना चाहिये,” “ऐसा करते हैं ठीक नहीं है”। “भाई साहब आपको हमारी मदद करना चाहिये। यह करना चाहिये।” “वह करना चाहिये।” बस, उनका धन्धा चल निकलता है। वे ‘भाई साहब’ बनजाते हैं। सब कोई जाता है, कहता है “भाई साहब, यों करिये त्यों करियें।” जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था कि कहां किस कोठरी में सड़ा करता है। वहां क्लेश कराने के बाद सबके ‘भाई साहब’ बन जाते हैं। यह सब से बड़ा फायदा उनको है। स्वयंभू चक्रवर्ती भी यही चाहता था कि, सब चक्रवर्ती का तो दुनिया नाम ही लेती है, पर मेरा विशेष नाम हो जाय कि, मैंने सातवाँ खंड भी साधा है।

चक्रवर्ती उसको साधने के लिये जाता है, परन्तु आखिरकार प्रकृति कहां तक सहन कर सकती है? उसकी भी एक सीमा होती है। मनुष्य की इच्छा अगर कहीं पर भी तृप्त नहीं होती तो, आखिरकार प्रकृति उसको उसकी धृष्टता का दण्ड नहीं देगी तो क्या करेगी? वह गिरेगा नहीं तो क्या होगा? स्वयंभू चक्रवर्ती का जहाज ज्योंही थोड़ा आगे बढ़ता है-सीमा का उल्लंघन करता है, त्योंही उसका जहाज समुद्रमें डूब

जाता है, और उसकी भी साथ ही जलसमाधि हो जाती है। और मर कर सीधा नरक में जाता है।

छ खण्ड का अधिपति होते हुए भी, आशा और लोभने उसको भी नहीं छोड़ा। वह भी आशा का गुलाम बनकर सातवीं नरक में गया। लोभवृत्ति और आशा का यही परिणाम है। खूब याद रखिये, कुदरत बढ़ातक वर्दाश्त कर सकती है, जमतक कि किसीके पुन्यका उदय हो।

पापी का आनन्द कब तक।

जब लग पुरजल पुन्यकी, पूजा नहीं करार।

तब लग सब कुछ माफ है, ओगुन करो हजार ॥

धनल शेठ श्रीपाल की पत्नी पर आसक्त हो गया था। कई बार धवलशेठने श्रीपाल से मारने की कोशिश की, परन्तु वह बचता ही रहा। अपनी पुन्याई के जोरसे और श्रीपाल की दया से। परन्तु आपिर पाप का घड़ा फूटना ही है। धवलशेठ श्रीपाल से मारने के लिये अंतिम बार सातवीं भनिल के मगान में, जहाँ श्रीपाल सो रहा था, रात के समय कटारी हाथ में लेकर जाता है। लेकिन उसका पाप का घड़ा भर गया था, सीढ़ी से अचानक उमका पैर फिसल गया और गिरा तो ऐसा गिरा कि, कटारी उभी के पेट में घुम गई और मरकर नरक में गया। बुरे काम करनेवाले कुछ समय सुखा देखे जाते हैं, परन्तु पुण्य खत्म होने पर उनकी ऐसी बुरी दशा होती है, कि, जिसकी, हद नहीं। आज ममार का उमीतरहमे खातमा हो रहा है। लोभवृत्ति में आकर दुनिया का गला घोटनेवाले, गरीबों पर-निःमहायों पर अधिकार करके उन्हें गुलाम और पराधीन बनाते हैं और पराधीन बननेवालों का एजन्ट बनकर गरीबों का खून चूसनेवालों के पाप का घड़ा भरने को आया है। और उन्हीं निर्बलों, अनाथों और जमहायों के हाथ से आज वे भस्म हो रहे हैं, जिसका उदाहरण आप के सामने मौजूद है।

संनानशन लोभ।

प्यारे मित्रो ! सोचिए, इन बातों पर शास्त्रकार पुकार पुकार कर आपको कह रहे हैं कि लोभ का जोड़ा करो, यह लोभ तमाम का नाश करता है।

कोहो पीह पणासेइ, माणो विण्यनासणो।

माया मित्ताणि नासेइ, लोशे सव्वणिनासणो ॥

क्रोध प्रीति का नाश करता है। और मानसे विनय नष्ट होता है। विनयको शास्त्र-कारोंने धर्म का पिता और दया को माता बताया है। परन्तु मान से इस विनय का भी नाश होता है। माता और पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। धर्मप्राप्ति के लिये ये दोनों चीजें अत्यावश्यक हैं। माया मित्रता का नाश कर देती है। परन्तु इन तमाम गुणों को एक साथ ही विनाश करनेवाला अगर कोई दुर्गुण है तो लोभ है। जहां लोभ आया, वहां न प्रीति रह सकती है, न विनय रह सकता है, न दया रह सकती है और न मित्रता ही रह सकती है। यह सब अगुणोंका-मव पापों का बाप है। इन सबके विषय में अपने पीछले व्याख्यानों में भी बहुत कह चुका हूं।

सुख का सारा संसार इच्छुक है। इसी सुख के लिये रात दिन आप लोग सब कुछ करते हैं। वह सब इमीके लिये हैं। पैसा, टका, धन-दौलत जो कुछ कमाते हैं दान-पुन्य जो कुछ करते हैं, व्रत-नियम सामायिक आदिसी जो कुछ करने हैं, यानि जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, सब सुख पाने के लिये। परन्तु क्या सुख आपको मिलता है? नहीं मिलता। कारण इसका एक ही है कि, जबतक लोभवृत्ति आपकी नहीं रहेगी, संतोषवृत्ति धारण नहीं की जायगी, तबतक सुख आपके लिए स्वप्न के समान है। वैषयिक सुख-इन्द्रियों का सुख यह वास्तविक सुख नहीं है। आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है।

एक छोटे से लेकर सभी संतोष को सुख का कारण बताते हैं। इसलिये आप संतोष को धारण करें। फिर इस दुनिया की कोई शक्ति आप के सुख को नहीं रोक सकती। जो मिला, सो खाया-पीया और आनन्द। परन्तु पुरुषार्थ साथ में करते जाइये। संतोष का मतलब पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। और 'पुरुषार्थ का मतलब भी यह नहीं होना चाहिये कि लोभवृत्ति करें। निर्लोभ पुरुषार्थ तभी होगा, जब आपके दिलों में संतोषवृत्ति उत्पन्न होगी। इनका परस्पर अन्योन्याश्रय संबन्ध है। अतः लोभ का आप अवश्य त्याग करें।

मम्मणशेठ का मुंजीपन ?

मम्मणशेठ का उदाहरण आप को मालूम होगा। कितना पैसा था उसके पास। अढलक धन सम्पत्ति थी। लेकिन इतनी क्राद्धि-समृद्धि होते हुए भी खाता था क्या? केवल चंबला और तेल। क्यों ?

मम्मण सेठका जीव पूर्ण जन्म में एक मामूली गृहस्थ था। उसके पास कोई रुद्धि-समृद्धि नहीं थी। वह परिवार में भी अकेला रह गया था। उसके गाँव में किसी समय, एक बड़े सेठने जीमन किया। जीमन में उसने साढ़े बारह सानामोहर की लागत का एक लड्डु, ऐसे लड्डु बनवाये। जीमन के बाद जो बचे, उन में से एक एक लड्डु हरेक स्वधर्मी बन्धु के घर बटवाया। उस लानीमें एक लड्डु मम्मण सेठ के यहाँ भी आया था। एक दो रजे का समय था। उस दिन अच्छे भाग्यसे एक साधु निर्ग्रन्थ तपस्वी मुनि उसके घर जाहार लेने के लिये आये। सेठ अपने दिलमें विचारता है कि 'रसोई तो बनी नहीं है। इन निर्ग्रन्थ मुनि को मैं क्या बहरावु ? अगर ये बापिम जायेंगे तो भी अच्छा नहीं।' इतनेमें उसे ख्याल आया 'मेरे घरमें लड्डु रक्खा है, वह हम मुनिराज को दे दूँ।' भावना अच्छी थी। झटसे अन्दर गया और वह लड्डु रसोई घरमें से ले आया। और साधुजी को दे दिया। धर्म भावना उसकी बड़ी अच्छी थी।

साधु आहार लेकर चले ही थे कि, इतनेमें सेठ की पड़ोसिन आयी और सेठ को कहती है: "सेठजी, वह लानीमें आया हुआ लड्डु खाया कि नहीं ?" "मैंने तो नहीं खाया ?" "क्या किया, फिर उसका ?" बोले: "मुनिराजजी आये थे, उनको ये दिया।"

"साढ़े बारह सोनामोहर का लड्डु इतना स्वादिष्ट बना है कि, जिस की कोई हद नहीं। तुमने उसका स्वाद भी नहीं लिया ?। जिंदगी भरमें ऐसा लड्डु अब और कब मिलने का था ? तुम बड़े भोले निकले। स्वादहीन रहे।"

सेठ दौड़ा दौड़ा घर में गया और जिस वर्तन में वह लड्डु रक्खा था, उसे देखा कि कहीं चूरा छिरा तो नहीं पड़ा है। कुछ चूरा जो वर्तन में लगा रह गया था, हाथ में लेकर मुहमें फाँक गया। जहाँ बोझासा स्वाद उसकी जीभ पर लगा, उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि, जिसकी कोई हद नहीं। जिंदगी भरमें इतनी स्वादिष्ट चीज उमने नहीं खायी थी।

दौड़ा मुनिजी के पीछे पीछे। 'ऐसा स्वादिष्ट लड्डु मुनिजी राजाजेंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊँगा।' भागसे लड्डु बहराया था। आज उन्हीं को बापिम लेनेके लिए दौड़ लगाता है कि ऐसा लड्डु साधु को कैसे खाने दूँ। साधुजी अभी ज्यादा दूर नहीं गये थे। नचरीक ही दिखाई दिये। सेठ बाला. "महागन, जरा ठहरो।"

साधु बोले—“ क्या हुआ ? ”

“ महाराज, वह लड्डु वापिस दे दो । ”

“ साधु के पात्रमें आनी हुई चीज अब तुम कैसे खा सकते हो ? ”

“ नहीं, आप दे दिजिय, नहीं तो ठीक नहीं होगा । ”

सेठ गुस्ता करने को—झगडा करने को तैयार हो गया। मुनिने बहुत तरहसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना सा नहीं माना। और मुनिजी को ऊंचा नीचा कहने पर उतारु हो गया। साधु विंचार में पड गये। आखिर मुनिने, उस गृहस्थ के सामने ही जल्दी जल्दी उस लड्डु का चूरा करके धूलमें मिला दिया और कहा: “ भाई! यह साधु के पात्र में आचूका था। तेरे खाने लायक नहीं रहा। और साधु अपनी भिख में आयी हुई कोई चीज गृहस्थ को दे भी नहीं सकते । ”

निर्मल आर उच्च भावसे दान देनेके कारण मम्मण सेठ का उसी समय पुण्य बन्ध हो गया था, जिससे उस दानका यह परिणाम आया कि उसे लाखों-करोड़ों की अखूट सम्पत्ति और ऋद्धि-सिद्धि मिली। ऐश्वर्य आदि मिले। परन्तु लड्डु वापिस लेनेकी जो लोभवृत्ति लगी, इन्द्रियोंके विषयकी लालसा जो पैदा हो गयी, उसका परिणाम यह आया कि, इतनी सम्पत्ति होते हुए भी उसको भोगने का अन्तराय पड गया। तेल और चवल ही उसके नसीब में रह गये। यही उसके भाग्यमें लिखा रह गया।

आज भी ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। लाखों की सम्पत्ति होते हुए भी अन्तराय कर्म के उदय से कुछ खा-पी नहीं सकते। कुछ दान देकर पुण्य-उपार्जन नहीं कर सकते। मम्मण सेठ के अवतार होकर इस पृथ्वी पर निवास करते हैं।

भाईओ और वहने

अब पाचरों अन्तरंग शत्रु बताया जाता है—काम । काम की व्याख्या शास्त्रकारोंने यों की है—“ आभिमानिरु-रसानुविद्धा सर्वेन्द्रियप्रीतिः स कामः । ”

काम क्या चीज है ?

अत्यत रसयुक्त, आसक्तियुक्त, प्रमादयुक्त, राग-मोहयुक्त किसी त्रिपय को भोगने का प्रयत्न करना उमका नाम है “ काम । ”

काम को भोगने के लिए, ससार में जितने पदार्थ हैं, उनको शास्त्रकारोंने दो विभागमें बाँट दिया है (१) भोग और (२) उपभोग । इन्द्रियों के २३ त्रिपय भी इसमें आजाते हैं । हमका वर्णन आगे करुंगा । ये २३ त्रिपय सम्पूर्णतया इन दो भेदों में आजाते हैं ।

भोगः—भोग वस्तु वह है जो एक बार भोगी जाती है । और उपभोग का मतलब है कि वह वस्तु, जो बार बार भोग में आए । कोढ़ भी चात्र हो-खाने की पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की आदि जितनी चीजें ससारके व्यवहार में उपयोग में आती हैं उन सब का समावेश इन दो में आजाता है ।

जैसे भोजन है, उमको आपने खालिया । यों कहिये कि उमका एक बार भोग करलिया, तो वह वस्तु खत्म होगयी । अब दुबारा वह भोग में नहीं आसकती । ऐसी जितनी वस्तुएँ हैं, वे भोग में आजाती हैं । अब जैसे कपड़े हैं-गहने मकन आदि, वे बार २ काम में आते हैं । यानि उमका न २ भोग किया जाता है । ऐसी वस्तुओं को उपभोग में गिना गया है ।

इन भोग आर उपभोग की वस्तुओं को कम करना या जीत लेना उमका नाम है काम या त्रिपय । इन पर त्रिपय जबतक नहीं किया जायेगा, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होसकता । और जिस समय उसको जीतलिया हम पर काबू बालिया उस समय इन चीजों को भोगते हुए थी, इनमें आमक्ति नहीं रहेगी । यह निरामक्ति ही मनुष्य की

वस्तु है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि, दो तरह के पुरुष एक ही साथ भोजन करते हैं। एक आदमी इस तरह से खाता है कि, पता ही नहीं, क्या खाया। वस, अपने पेट की भूख उसे बुझाना था, एक तरह से किराया देना था, सो दे दिया। और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जो बड़ा रस लेकर “अहा! कितना स्वादिष्ट बना है? कितना मजा आता है?” आदि इस तरह से समझकर खाता है। इस तरह विषयों को भोगते हुए-काम का अनुभव करते हुए एक मनुष्य किसी प्रकार की वासना या आसक्ति नहीं रखता है। उदासीन वृत्ति से उसका भोग करता है। वह कर्म-बन्धन कम करेगा। उन्हीं विषयों को भोगते हुए, उसी काम का अनुभव करते हुए दूसरा मनुष्य उसमें आसक्त बनजाता है। और प्रतिक्षण हजारों असंख्य अशुभ कर्मों का उपार्जन कर लेता है।

स्त्री का देखना यह भी काम है, और भी हरेक चीज का देखना काम है। यह आँखों का विषय है-काम है। मनुष्य सूर्य को भी देखते हैं परन्तु सूर्य को देखते हुए आँखें नीची कर लेता है। इसी तरह काम को जीतनेवाला, किसी स्त्री को देख कर आँखें नीची करले, उदासीन वृत्ति धारण करले, वस उसका काम सफल होगया। आँखों का काम तो देखना है, लेकिन देखते ही अपनी कामवृत्ति को जात लिया, पर जिस समय ऐसा नहीं कर सकते-आसक्त होजाते हैं, उस समय भयंकर अशुभ कर्मों का उपार्जन हो जाता है। आसक्त हमें घोर पाप-मार्ग में लेजानेवाली है, हमारे जीवन का नाश करनेवाली है।

प्यारे भाइयो! इसे खूब याद रखिये। इस आसक्ति को जीतने की पूरी २ कोशिश करिये। फिर भी मनुष्य है, गलती हो जाना स्वाभाविक है। उसका प्रायश्चित्त लेकर अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिये। लेकिन गलती को गलती समझते हुए भी, जानबूझकर करना इसका नाम गलती नहीं है, भयंकर भूल है। अगर आपको अपने आत्मा का थोड़ा भी ख्याल है तो इसमें अवश्य बचिये। इन गलतियों और भूलों के लिए प्रायश्चित्त करिए।

विल्वमंगल सुरदास क्यों बना ?

विल्वमंगल का नाम आपने सुना ही होगा। एक त्यागी संयमी साधु पंचाग्नि कष्ट सहन करनेवाला, ४० वर्ष का योग रखनेवाला, महायोगी महात्मा था। उसके पास ज्ञान का बल था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, संयम का पराक्रम था। ऐसे महायोगी

वह जनवस्ती से दूर जंगल में एकातवास करता था। किसी प्रकार के विषय का कोई विकार उनको न सतावे। ससारी लोग उनके दर्शनों को जाते थे, और अपने को कृतार्थ करते थे। वह झोंपड़े में रहकर 'सोह सोह' का जाप करता था।

एक दिन एक गृहस्थ की स्त्री दर्शन करने आयी। वैसे वह रोज आती थी, पर उस योगीने कभी उसके सामने नहीं देखा। आज संयोग से सामने देख लिया। दोनों की चार आंखें मिलीं। स्त्री तो नमस्कार करके चली गयी, लेकिन उस योगी का मन चलायमान हो गया। चित्त के चलायमान होने से मनोवृत्तियाँ बिह्वल बन गयीं, "कब वह फिर मिले, और कब उससे बात करें? कब मिले और कब उससे बात करूँ?" आदि बातों के चिन्तन में योगीने ध्यान धर्म सब छोड़ दिया। ऊर्मों की विचित्रता कैसी है? पञ्चाग्नि कष्ट को सहन करनेवाला तपस्वी योगी, जिसमें किसी प्रकार का मनोविकार की छाया तक कोई नहीं पामकता, मात्र एक स्त्री को देखनेसे उसकी मनोवृत्तियाँ चंचल हो गयीं हैं। विषय-वासना की भावना जाग्रत हो गयीं।

एक दिन गया, दो दिन गये, तीन दिन गये, पांच छे करत २ आठ-दस दिन हो चुके। योगी को कामचिन्ता लगी है। शरीर सखा जारहा है। खाना-पीना भूलता जारहा है। चेहरा उतरता जारहा है। तपश्चर्य का तेज नष्ट होता जारहा है। बड़ी दुर्दशा होगयी योगी की। न खाना, न पीना-सब छोड़ दिया। पागल सा बन गया। उस स्त्री का परिहार योगी का बड़ा भक्त था। उसका पति रोज आता था और योगी की यह हालत देखकर दुःखित होता था। आखिर एक दिन नहीं रहा गया। उस स्त्री के पतिने पूछ लिया—“महाराज! बाह्ये, क्यों आपका शरीर दिन २ गलता जारहा है? आप को क्या रोग है? हम आपके अनन्य भक्त हैं। आपकी यह हालत देखकर हमें अपार दुःख होरहा है। आप हमें अपना दुःख-रोग-शाक बताइये। हम अपनी जान देकर भी आपको चलाएंगे।” निर्लज्ज होकर, विकारोंसे ग्रसित होकर वह कहता है—“तुम्हारी स्त्रीको न भोगूंगा, तो मेरा जीवन नहीं रह सकेगा।” विषयी मनुष्य कितना निर्लज्ज होजाता है? अपने तप और योग को भी भ्रष्ट करनेको तैयार होजाता है। वह गृहस्थ होश्वार और चतुर था, धैर्यशाली था। अपनी स्त्री के सतीत्य पर विश्वास था। उसे निश्चय था कि, मेरी स्त्री स्वप्न में भी किसी तरह का व्यभिचार सेवन नहीं कर सकता। वह महामती है, बल्कि उसके सतीत्य का प्रमाण ऐसा है कि विकारी मनुष्य भी उसके सामने आवेही निर्विकारी बन सकता है।

माताओ और बहनों ! इस उदाहरण को याद रखिये । वह गृहस्थ कहता है—
 “महाराज ! इसमें कौन बड़ी बात है ? आप इतने बयों हैरान होते हैं ? अगर आपकी इच्छा यहा है, तो पूरी कीजिये । मुझे कोई आपत्ति नहीं । आप यहीं जरा ठहरिये । मैं घर जाता हूँ और अपना स्त्री से कह देता हूँ कि वह आपकी इच्छा पूरा करदे । आप हैरान न हों । मैं स्त्री को आज्ञा कर देता हूँ । ”

सेठ जाता है घरको । अपनी स्त्री से करता है : “मुझे पक्का निश्चय है कि तुम पतिव्रता धर्म का पालन करनेवाली हो । मन, वचन से भी तुम पवित्र हो, लेकिन हमारे पूज्य बाबाजी की आज मनःकामना चञ्चल होगयी है । उनको तुम्हें रास्ते पर लाना होगा । मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि, तुम बाबाजी की जिन्दगी को सुधारदो । मुझ दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारे सतीत्व में वह बल है कि, तुम्हारे सामने आते ही विकारी मनुष्य के विकार भी अवश्य शांत होजायेंगे । ”

स्त्री पति की आज्ञा को स्वीकार करती है । सेठ बाबाजी के पास जात हैं और कहते हैं :—“बाबाजी ! मैं अपनी स्त्री को कह आया हूँ; आप घर जा । मैं बाजार जाता हूँ । ”

बाबाजी यह सुनकर खुश हो गये । सेठ के घर गये । स्त्री बहार निकलती है । साधु का स्वागत करते हुए : “महाराज, स्वामिनाथ, पधारिये । आप गुरु हैं, ब्रह्मचारी हैं, पंचाग्नि का सेवन करनेवाले हैं । आप धन्य हैं, महापुरुष हैं । पधारिये । मेरी काया पवित्र होजायगी । ” इत्यादि कहते हुए अन्दर ले जाती है । पलंग पर बिठा देती है और बिठाने के बाद स्त्री कहती है—“मैं जरा कपड़े बदलकर आती हूँ । ” जिस समय दूसरे कमरे में कपड़े बदलने को जाती है, उस समय सत् को यह भी कहकर जाती है कि—“मैं पतिव्रता धर्म को पालन करनेवाली स्त्री हूँ । । , वचन और काया से कभी भी दुर्भावना तक नहीं की है । इतना पतिव्रत धर्म पालते हुए भी आज पति की आज्ञा हुई है कि, ‘तू साधु की इच्छा पूरी कर । ’ पति की आज्ञा से मैं अपने जीवन को नष्ट करके—सतीत्व से अष्ट होकर नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ । ” इतना कहकर वह चली जाती है ।

उस समय साधु की विचारश्रेणी बदल जाती है । विचारता है :—“धिक् माम् धिक् ” ! धिक्कार है मेरे आत्मा को । बार २ वह साधु अपने को धिक्कारता है कि, कहां यह और कहां आज मैं एक होकर ४० वर्षों का योग नाना प्रकार के

क्यों को सहने हुए, अखंड समय का पालन करते हुए, इसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर, योग से भ्रष्ट होरहा हूँ। ईश्वर की आज्ञा का भंग कर रहा हूँ। खुद नरक में जारहा हूँ और इस सती को भी नरक में धकेल रहा हूँ। धिक्कार है मेरे आत्मा को। हाय ! हाय ! मैं क्या कर रहा हूँ ?" साधु अफमोस करता है। रोता है। उसके दिलमें होता है-हाय ! मैंने यह क्या कर डाला ?

जबदेस्त आंतरिक दुःख उस साधु को होता है और विचार करता है "यह पाप किमने कराया मुझसे ? यह पापनासना मेरे मन में क्यों कर उठी ?" सोचते-रख्याल होता है कि "इन पापी नेत्रों के कारण से यह सब हुआ है। जिन्होंने यह पाप किया, उन्हें अवश्य दण्ड देना चाहिये।" साधु इधर उधर नजर डालता है, एक चरों की सलाख जो लोहे की होती है, लेकर दोनों ओरों में खचाखच करके भोंक लेता है। ओरों दोनों फूट जाती हैं और खून की धारा बहने लगती है। सारा फर्श खून से ला होजाता है। उसके कपड़े-लत्ते सब भी खून से तर होजाते हैं और वह साधु गश्त खाकर बेहोश होजाता है। जमीन पर गिर जाता है। उतने में स्त्री कपड़े बदल कर आती है और देखती है कि महाराज तो लोह में सराबार पड़े हैं और बेहोश हो गये हैं। स्त्री कहती है 'अरे महाराज ! यह क्या हुआ। मेरे घरमें यह खून-खराबा आपने क्यों किया, और कैसे किया ?'

साधु होशमें आया, रोता है, पैर पकड़ कर रोता है। कहता है - 'तुम मेरी माता हो, सती हो, मेरी गुरु हो, मेरे आत्मा की उद्बोधक हो। मैं नरक में जारहा था। तुमने मेरा उद्धार किया। धिक्कार है मेरे आत्मा को, जिनके कारण मैं पाप में गिरते जारहा था, उनको देना मैंने सजा देदी। ठीक ही किया, अब मुझे मेरी झोंपड़ी तक पहुँचा दो। जिनके कारण यह सब कुछ हुआ, उस कारण को मैं मिटा दिया है। अब अपने आत्मा को एकांत परमात्म चिंतन में बिताऊंगा।'

मित्रो ! येही बिल्बमगल आगे चलकर महात्मा सुरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए।

मित्रो ! जब तक आत्मा में से यह कामविकार-यह आसक्ति नहीं निकलेगी, वहातक चाहे जितना उपदेश मेरे जैसा साधु आप को दे, अथवा तीर्थकर भी उपदेश दें तो भी आत्मा का कल्याण होने का नहीं।

मंमार में रहते हुए मनुष्य को सब काम भोगने में आते हैं, लेकिन वही मनुष्य मनुष्य है, जो आत्मकल्याण का अभिलाषी है। कुछ न कुछ मोक्ष के प्राप्त करने की

इच्छा रखता है। जो पदार्थों से, काम के विषयों से विरक्त होने की कोशिश करता है, और विरक्त होने की कोशिश करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि, मैं इन विषयों में कभी लिप्त न हो जाऊँ !

काम एक ज्वर है ?

कामज्वर किस को कहते हैं ? जब बुखार की डिग्री चढ़ती है और चढ़ते २ मर्यादा का उल्लंघन कर जाती है, उस समय आदमी की समाप्ति हो जाती है। विलकुल यही दशा काम की है। काम में आसक्त होनेवाला मनुष्य धीरे २ उसके अन्दर इतना डूब जाता है कि, वह अपने स्वरूप को विलकुल भूल जाता है। विलकुल पागल हो जाता है और यावत् उसकी मृत्यु तक होताती है। काम की १० अवस्थाएँ शास्त्रकारोंने बतलायी हैं। उनमें १० वीं अवस्था है मृत्यु।

विषय ज्वर में फंसा हुआ प्राणी इस बात को विलकुल भूल जाता है कि, मैं क्या करने जा रहा हूँ ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ? मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है ? मैं अपनी सच्ची स्थिति क्यों भूल रहा हूँ ? इतन विवहल क्यों हो रहा हूँ ? मेरे माता-पिता, परिवार, मित्र, बान्धव लोग क्या कहेंगे ? वह सब भान भूले ही गिरता हुआ चला जाता है। निर्लज्ज या बेशर्म जिसे बहना चाहिए, ऐसी दशा हो जाती है। यह काम की दशा है।

माताने अपना लडका ऊटको खिलाया

आज के नवयुवक ही क्यों ? मैं तो कहूँगा कि बड़े बड़े आदमी भी, कभी २ विषयों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि, जिन्हें देखकर सचमुच बहुत दया आती है। जब मनुष्य काभी हो जाता है, आपे से बाहर चला जाता है, मर्यादा का भंग कर देता है-स्त्री हो, पुरुष हो, वह कौनसा पाप है, जिसे वह नहीं कर सकता ? मैंने एक स्त्री के विषय में सुना था कि वह विषयमें इतनी फंसी कि, अपने एक होनहार लडके को, जिसके लिये उसे शक होगया था कि, इसे मेरे पाप की बात मालूम होगयी है, और यह ओरों से प्रकट कर देगा, उस लडके को मार डाला। इतना ही नहीं, उसका मांस ऊँट को खिला दिया था। परन्तु पाप कहाँ तक छिपता ?। बात मालूम होगई और फिर होना था सो हुआ। कहने का तात्पर्य यही कि जो पुरुष अथवा स्त्री, रात-दिन काम-ज्वर में फंसे रहते हैं, इन्द्रियों के २३ विषयों में आसक्त रहते हैं, उनको यह भान नहीं रहता कि, हम कौनसा पाप करने जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं ? हमारा क्या

हो रहा है ? वे अधम से उधम पाप किया करते हैं। गर्भपात तक भी तो करते हैं। नाना प्रकार के पापाचार किया करते हैं। इस कामज्वर के परिणामस्वरूप ममार में भयानक से भयानक पाप होते हैं। एक अथवा दूसरी तरह से पाप स्वयं ही हमारे शरीर में आजाता है। समझदार से समझदार मनुष्य भी कामज्वर से ग्रसित होजाता है तो उसकी भी यही हालत हो जाती है—धर्म से पतित हो जाता है। धर्मक्रियाओं को छाड़देता है।

कामी को धर्म यड़ा या काम ?

मान लीजिये कि एक वर्षशील आदमी, जो नित्य अपनी धर्मक्रियाएं करता है, कभी चूरता नहीं, एक स्त्री पर मोही बन गया है उस स्त्रीने समय दिया है कि, 'प्रातःकाल ९ बजे तुम फला जगा बाग में या कहीं मुझे मिलो।' अब वह विह्वल हो रहा है वहा जाने के लिये। और इधर उसके धर्मक्रिया करने का समय है। अब बतलाइये, वह कामी पुरुष क्या करेगा ? परमात्मा का स्मरण या इमको छोडकर वह कामी उसी समय बागमें अपनी प्रेमिकासे मिलने जायगा ? यह धर्मक्रिया छोड देगा। और दौडता हुआ उसके पास जायगा। वहा जाने पर अगर यह नहीं मिली, तो पागल होकर उसके इन्तजार में बेडा रहेगा।

यह धर्म की क्रियाओं से पतित और अधर्म की ओर प्रवृत्ति कौन करवा रहा है ! कहना होगा, एक मात्र कामज्वर ! काम की आसक्ति। मैं तो यहां तक कटुंगा कि, अगर महान् से महान् आचार्य, योगि या अपने बड़े से बड़े धर्मगुरु उस समय उस शहरमें पदार्पण करनेवाले हों, और सारी प्रजा भक्ति और उमंग से जाग्रही हो, ऐसे वक्त पर भी वह कामी स्त्री या पुरुष, बतलाइये क्या करेगा ? उनके दिलों में यही तमन्ना लगी रही होगी कि "हमारा मिलने का समय है। यह आचार्य या धर्म-गुरु पधारते हैं तो पधारें। हम तो नहीं जायेंगे, कल दर्शन करलेंगे" बतलाइये यह काम मनुष्यों की क्या दशा कर देता है ? साधु या आचार्य तो क्या, अगर बीर्यङ्कर देव भी, ईश्वर भी आजाय तो भी उनका स्वागत छोडकर वे वहीं—अपने मिलने की जगह पर जायेंगे।

आप अपने २ जीवन को देख लीजिए। ससार की परिस्थितियों को देख लीजिए। दशा क्या हो रही है ? धर्म-व्यापन-क्रियाएं छूटते जा रहे हैं। यही कारण है कि लोग काम के पीछे पागल हो रहे हैं। लोग इन्द्रियों के विषयों के गुलाम हो रहे हैं।

सब मनुष्य कहते हैं कि जरूर सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजापाठ आदि सब धर्म-ध्यान, क्रियाएं आदि करना चाहिए। परन्तु ऐसा होते हुए भी करते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक ऐसा भूत लगा है—विषयासक्ति का जो क्रियाओं को करने नहीं देता। और इन्द्रियों के आराम के साधनों को जुटाते २ ही जीवन समाप्त हो जाता है।

कामी क्या नहीं करता ?

शास्त्रकार एक कामी मनुष्य की स्थिति का चित्र खड़ा करते हुए कहते हैं कि:-

ध्यायति, धावति, कम्पमिति, श्राम्यति, ताम्यति, नश्यति नित्यम् ।

रोदोति, सीदति, जल्पति दीनम्, गायति, नृत्यति, मूर्च्छति, कामि ।

रुष्यति, तुष्यति, दास्यमुपैति, कश्यति, दिव्यति, सिव्यति वत्सम् ।

किं न करोत्यऽथवा हतबुद्धिः कामवशः पुरुषो जननिन्द्यम् ? ॥

मात्र दो श्लोक के अंदर एक कामी पुरुष का सारा चित्र खड़ा कर दिया है। काम का अर्थ एक ही न समझ लीजिये कि, स्त्री के साथ समागम करना ही काम है; परंतु जैसा कि मैंने कई बार कहा है, काम मात्र स्पर्शेन्द्रिय का विषय नहीं है। काम का अर्थ अपनी इच्छा, फिर वह किसी की हो, पूरा करने की लालसा, तमन्ना, चाहे कुछ भी कह लीजिये, जिसमें आसक्ति लगी है, ऐसी बुद्धि रखना ही तमन्ना है। और हसी का नाम काम है। ऐसा कामी मनुष्य मान लीजिए एक स्त्री के साथ ही फंसा हुआ है। उस की दशा क्या होती है? शास्त्रकार कहते हैं:-

ध्यायनि—कामी मनुष्य प्रतिक्षण काम का-विषयका ही ध्यान रखता है। जिस में उसकी विषयासक्ति है, या जिसके प्रति मन लगा है, उसीका निरंतर चिंतन करता रहता है। परमात्मा का, गुरु का, या आत्मचिंतन का ध्यान उसे अच्छा नहीं लगता। किसी स्त्री में फंसा हुआ कामी पुरुष सिवाय उस स्त्री के ध्यान के ओर कुछ नहीं जानता।

३० वर्ष की उम्रतक आदमी के गिरने की पूरी २ सम्भावना रहती है। यही वह उम्र है, जब आदमी विषयों की ओर तीव्रता से दौड़ता है। पतन के पथ पर तेजी से फिसलता है। मनुष्य-युवान उस उम्रतक अपने को संभाल ले-किसी की तमन्ना में न फंसे। किसी कामज्वरसे न पीडाए, तो फिर उमका रास्ता सरल हो जाता है। वह निश्चित होकर रह सकता है। फिर उसका पतन नहीं होने का। फिर तो वह आगे ही

बढ़ता चला जायगा। उसी तरह अपनी बहनों को भी मैं कहूंगा कि—आप अभी अपने को संभालें। अगर इस बीच एक बार भी आप धर्म से, कर्तव्य से, सतीत्व से गिरे तो फिर अपना सात्मा ही समझें। मेरी बहनों के बारे में मैं पहले बहुत कह चुका हूँ—उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश, समाज और जाति और यह सम्पूर्ण पृथ्वीतलही उनकी पवित्र शक्ति पर टिका है। उनका पतन समग्र-मनुष्य जाति का पतन है।

आजकाल का वातावरण और भी जटिलता पैदा कर रहा है। ऐसे समय में आप को सावधान रहने में कितनी कठनाइयों होंगी, उसका आप पूरा २ विचार करिये। एक निर्ग्रन्थ मुनि के लिये शास्त्रों में लिखा है कि:—

“चित्तमिच्छि न निज्जाण नारिं वा सुअलकिञ्च” साधु को नारि का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। उसका चित्रतक भी नहीं देखना चाहिए। उसको नजर से भी नहीं देखना चाहिए। इतनी सावधानी और ऐसे नियम होने पर भी कभी २ उनका भी पतन होजाता है, तो, जो रात दिन स्त्री के ससर्ग में रहनेवाले हैं, गृहस्थी हैं, वे कैसे बच सकते हैं?। मुझे तो हर वक्त विचार आता है कि, आप लोगों की क्या दशा होती होगी?। आप अपनी निन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरहसे सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी क्या दशा होगी? आप रुका चले जायेंगे, कुछ पता नहीं, आगे है

धावति—दाडता है कामी पुरुष। एक स्त्री के साथ में मान लीजिए कोई पुरुष फंसा है, और वह स्त्री कहती है कि, यश से ६ मील पर तुम्हें सुझसे मिलने के लिए आना होगा। फला समय पर। उसको इसका पूरा २ ध्यान है, परन्तु कुछ देरी होगई, समय कुछ कम रह गया। वह कामान्ध बना हुआ मनुष्य, विषयों में पागलबना इन्तान समय कम होते हुए भी, उसके पाम पहुचने की कोशिश करेगा। हम कहेंगे कि, “भाई एक मील पर जरा कुछ काम कर आओगे?”—जवाब देंगा: “महाराज, फुर्मत नहीं है। दुकान पर कोई नहीं है बाहर जाना है”। ऐसे धर्मके काम के लिये, परोपकार के लिये, आत्मा की साक्षात् हितकारी बात के लिये भी समय नहीं निकाल सकता, जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, परन्तु अपनी मायुक्त की आज्ञा का उठाने के लिए कड़ी धूप में भी दौड़ा जायगा।

मित्रो! आज लोगो की यह दशा है। कामज्वर का यह परिणाम है।

इसी तरह से स्त्रियों की भी यही दशा है। जो स्त्रियों परपुरुष में फँसी हैं, वे भी पुरुष जिस तरह नचावें, नाचने को तैयार होजाती हैं। अपने खानदान को कलंकित करके अपने सहान् पद को कलंकित करके, अपने आत्मा को कुचल करके जिस तरह पुरुष दौड़ाया वैसे दौड़ने को तैयार हाजाती हैं।

मैंने एक लड़के को देखा है। मेरे साथ वह पढ़ा भा था, जब हम छोटे थे। वह लड़का जिस समय युवक हुआ; कोई २५ वर्ष की उम्र में था, इसी कामज्वर में गिर गया—एक स्त्री के प्रेम से फँस गया। लड़का बड़ा हौनहार था, चारित्रवान था। लोगों में उसके बारे में बातें होने लगी। मुझे विश्वास नहीं आया कि वह भी ऐसा हो सकता है। पर एक दिन मैंने अपनी सगी आँखों से उस की करतूत देखी। बड़ा दुःख हुआ मनमें। बड़ी सुन्दर उसकी आकृति थी। बड़ा रूपवान था, सुदृढ शरीर था, बुद्धिमान था, हौनहार था। मैंने उसे समझाया, बहुत समझाया, पर नहीं समझा। एक दिन मैंने उस युवक को देखा और कुछ समय बाद देखा—उसका रोम-रोम सड़ गया था। सारे शरीर में इतने कीड़े पड़ गये थे कि जिनकी कोई हद नहीं। देखा नहीं जाता था। वह उसी में अपनी इहलोक लीला समाप्त करके चला गया।

कुछ साल पहले मैं राजकोट गया था। एक जवान लड़का था। शादी करने की उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। परन्तु उसके माता-पिताने उसकी शादी करदी। शादी होने के बाद जो वह विषयान्ध बना सो बना। स्त्री के पीछे, विषयों के पीछे इतना पागल बना कि वह कृपकाय हो गया और थोड़े ही समय के बाद संसार से चल बसा। उसकी काम की वृत्ति अतृप्त ही रही। यह काम क्या नहीं कर डालता ? शरीर का नाश तो करता ही है परन्तु आत्मा का भी नाश कर डालता है। दुर्गति का—महादुर्गति का दाता है। इस लोकमें भी उसके लिये नरक है। बेइज्जती और चौतरफ की बरबादी का प्रतीक है। महानुभावो ! सोचिए—किसे बुनियाद पर लोग अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं ? आपको सतत सावधान रहने की जरूरत है, अगर जीवन सफल करना है तो इस कामासक्ति से दूर ही रहिए। यह महाभयानक दावानल है। क्षणभर में भस्म करदेगी। धन, तन और धर्म सब जलकर खाक हो जाते हैं। आगे हैं

कम्पसिधर्ति—कम्पायमान होजाता है। आपको शायद ज्ञात होगा—आपने देखा होगा कि, जिस समय पु प को या स्त्री को काम का वेग प्रबल रूपसे होता है, उस तीव्र आसक्ति के अंदर शरीर कम्पायमान हो जाता है। उसको भान नहीं रहता

कि मेरा क्या हो रहा है और क्या होता है ।

आम्यति-थक जाता है । विषयों के सेवन करने से थक जाता है । स्वासेश्वास वेंग से चलने लगते हैं । पमीना-पसीना निकल आता है और वह इतने निराश और हताश होजाता है कि फिर काम चुरा लगने लगता है । परन्तु वह उसी समय, जिस समय कामज्वर उतर जाता है और दो चारदिन, चल्कि अतिकामी को दो चार घंटे में फिर वही की बात वही ।

न जातु जात कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

कुछ लोग कहते हैं कि, काम को भोग लेने से काम की इच्छा शांत होजाती है । निलकुल गलत बात है । जो इच्छा को शांत करना चाहते हैं, उनको विषय सेवन करना कतई मना है । जलती हुई लकड़ियों में और लकड़ी डालने से, वह अग्नि और प्रज्वलित ही होगी । शांत कभी नहीं होमकती । जो कामी होता है, काम वासना की तृप्ति करते करते ५०, ६०, ७०, वर्षों के होजाते हैं, तब भी कामी के कामी ही रहते हैं । उनकी कामासक्ति मिटती नहीं, फिर चाहे शरीर अशक्त होने के कारण चलेही नहीं, परन्तु मनोवृत्तियों जो उनकी चंचल हो गयी हैं वे कभी स्थिर नहीं होतीं । काम ज्वर तो ऐसा है कि इसमें गले तक डूबे हुए आदमी को धयरोग भी होजाता है ।

ताम्प्यति नश्यति । दिन भर इसी तरह की भावना रखते हुए हम कामज्वर में डूबे हुये प्राणी अपन आत्मा को नष्ट करदेते हैं, तप जाता, गरमी से खाक होजाता है । जिस की कामासक्ति बढ गयी है, उसमें आसक्त हो चुका है, निकलने का कोई प्रयत्न नहीं करता है, उसका उद्धार नहीं होसकता । स्त्री चरित्र को कोई पकूच नहीं सकता है । जिम तरह से वह चाहे उस तरहमे पुरुष को पागल बना देती है । उसमें आगे बढ कामी मनुष्य क्या करता है ।

नालायक से नालायक, बुरे से बुरा है, उस मनुष्य की भी खुशामद करने के लिये—अनेक प्रकार की चापलूसी करने के लिये भी कामी मनुष्य तैयार हो जाता है। काम मनुष्य का खून करवाता है। माता, पिता, भाई, परिवार के मनुष्यों का अपमान करने तक को तैयार होजाता है। उन्हें सताने तक में नहीं हिचकता। इस कामज्वर से हृदयमें दुःख होता है। शरीर तिल २ करके जलता ही रहता है। ओज, उमंग, उत्साह, शक्ति सब विनष्ट हो जाते हैं। विचारा हमेशा चिंतित भी रहता है। इन्द्रियों की अशक्तता से अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता, दीन वचन बोलना है क्या मनुष्य जीवन यही है ? स्त्रियों के साथ लम्पट होकर नीच वचन बोलते उन्हें शर्म नहीं आती होगी ? अपने आत्मा का, अपने पुरुषार्थ का विचार नहीं आता होगा ? फिर क्या करता है ?

गायति, नृत्यति, सूच्छति । कामी पुरुष गाता हैं। गाना आता हो या नहीं, या कामज्वरसे पीडित प्राणी स्त्री या पुरुष कोई कहे तो, गाने को तैयार हो जाता है। केवल काम की इच्छा पूरी करने की लालच से कितनी दुर्दशा हैं ? मनुष्य प्राणी में हजारों दुर्गुण हैं, परन्तु काम के जैसा दुर्गुण कोई दूसरा नहीं। नाचता है। उस में गर्व होजाता है। उसपर मोहित हो जाता है। वाह-वाह कर उठता है। जो पाप या बुराइयों संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वह पाप और बुराइयों एक मात्र कामी मनुष्य कर डालता है, बिना किसी हिचक के। और कामज्वर से मूर्च्छित भी हो जाता है।

रुष्यति, तुष्यति, दास्यमुपैति रुष्टमान हो जाता हैं और थोड़ी सी उसकी इच्छा की पूर्ति होती हैं तो खुश खुश भी हो जाता है और समझता हैं कि उसके सिवाय दुनिया में और कोई नहीं ! इस प्रकार की उसकी भावना होती जाती है। दासपना और गुलामी करने को भी तयार होजाता है। उससे चाहे कुछ भी काम करवा लो। अपनी विष्ठा भी उठवालो। विष्ठा को उठाने को वह कामी पुरुष तैयार होजाता है। पेशाब उठाने हो तैयार होजाता है। कपडे धोदन के लिये तैयार होजाता है और दास्यपना करते २ न जाने क्या २ करने को तैयार होजाता है। आर क्या २ करता है ?

कर्ष्यति, दीव्यति सीव्यति वस्त्रम् । आर जा कुछ करावे, करने को तैयार होजाता है। वह (स्त्री) अगर कहे—‘ घांघरा सी दो मेरा ’ तो तुरत घांघरा सीने को वैठ जाता है। काम से अन्धा मनुष्य क्या नहीं कर सकता ?

मित्रो ! कुछ भी तो पुरुषार्थ रखो । पुरुष हो, पुरुषार्थ मत छोड़ो । कुछ न कुछ अपने जीवनमें ज्योति प्रगमाओ । आखिर कवि कहेता हैः—

किं न करोत्यस्यवा हतबुद्धिः

कामवशं पुरुषो जननिन्यम् ॥

समार में ऐसा कौनमा नीच से नीच काम है जो कामी पुरुष, विषयासक्त पुरुष, जिस की बुद्धि नष्ट हुई है, करने को तैयार न हो जाता हो ।

मैं आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप यहा पर जितने भाई बहिन बैठे हैं, उन सबको चाहिए कि, वे काम के आधीन न हों, काम के गुलाम न हों, आसक्त कभी न हों । अपनी स्वतन्त्रता को कभी न खोवें । जिस समय आप काम के गुलाम हो जायेंगे, आप सोच लीजिए कि आपका भयकर पतन निश्चित है ।

व्यापार, धंधा, रोजगार करते हुए, लाखों-करोड़ों पैदा करते हुए, अगर काम के आधीन होकर इच्छाओं के दास बन गये, विषय-वासनामें फंसे गये और इच्छाओं के पीछे गुलाम बनकर दौड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि, पतन है । पतन की ओर दौड़ रहे हैं । इस से आप बचें, सावधान रहें, सतत सावधान रहें, क्षण मात्र की लापरवाही न करें ।

आइयो तथा बहनेो !

अब छठा आत्मा का अंतरंग शत्रु है मोह । यह मोह आत्मा का घोरतिघोर शत्रु है । इस मोह का प्रलोभन हमारे सामने होते हुए, हम मोहान्ध न बनें, यही स्वभाव रखना हरएक मनुष्य का कर्तव्य है ।

मोह की प्रवृत्तियाँ

आठ कर्मों में ' मोहनीय कर्म ' सबका राजा कहा गया है, इसकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोडाकोडी सागरोपम की शास्त्रकारों ने बताया है । यह मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है । आत्मा का सबसे बड़ा घातक है । घोरतिघोर नर्क में लेजानेवाला है । संसार के मानवी इस-मोह में पडकर पुत्र-परिवार के ऊपर, पैसे-टके के ऊपर पति-पत्नी के ऊपर, विषय-वासना के ऊपर दुनियाँ और अनेक प्रकार के प्रलोभनों पर जितना मोह करते हैं, उतना ही धर्म से दूर होजाते हैं ।

मित्रो ! आप इससे सावधान रहें । मोह का प्रलोभन जिस समय सामने आवे उस समय उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए । इसीमें हित है अपने आत्मा का । आत्मा का ही हित नहीं, जगत का भी भला है ।

लेकिन फिर भी मनुष्य फँस जाते हैं । आप की क्या बात कहें ? क्यों कि आप तो फँसे हुए ही हैं । हम साधु लोग भी, जिन्होंने माता-पिता, घर-बार, पुत्र-परिवार, जाति-पाँति, सब छोड़ दिया है, और महज अपने आत्म-कल्याण के लिये साधुपना स्वीकार करलिया है, वे भी इस कलियुग के जमाने में किसी न किसी प्रकार के मोह में ऐसे फँसे होते हैं कि, एक साधारण चीज ही क्यों न हो, उसकी भी लालसा होजाती है कि यह चीज मुझे चाहिए ।

किसी चीज पर जहाँ मूर्च्छा हुई, वहीं परिग्रह है । एक छोटी सी चीज है, पाई की कीमत की भी नहीं होगी, लेकिन पाई की चीज पर भी अगर ममत्व हो जाय, मोह होजाय-मूर्च्छा हो जाय तो इसे आप इतना ही परिग्रह समझिये, जितना कि एक लाख रुपये

का परिग्रह होता है। यह त्यागियों के लिये परिग्रह बताया है। मोह का कारण बताया है। इस मोहसे जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, उनसे अपने आत्मा को बचालिया तो ठीक है— समझलो कल्याण होसकता है। नहीं तो बड़ा नर्क है।

ससार के पदार्थों में, यानि इन्द्रियों के २३ विषयों में, भोगोपभोग की समग्र वस्तुओं में आमाक्ति रखना और इसके परिणाम में अपने स्वरूप को भूल जाना, धर्म को भूल जाना, समझ लेना कि, 'आत्मा, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। पाप-पुण्य, जीव-अजीव, आदि नव-तत्त्व जैसी भी कोई चीज नहीं है, स्वर्ग-नर्क-मोक्ष आदि भी नहीं है ऐसे भाव हो जाय-उसका नाम है मोह।'

मोही आत्मा यही बहिरात्मा

भेने एक दफे आत्मा के तीन भेद दिखलाये थे: आत्मा, अतरात्मा और परमात्मा।

मोह में गिरा हुआ प्राणी बहिरात्मा है। क्योंकि-ससार के बाह्य पदार्थों में ही सब कुछ समझता है। इस के सिवाय और कोई चीज ही दुनिया में नहीं है, उसके लिये मोह के आरण में सब चीजें भूल जाता है। किसी भी पदार्थ पर जिस समय मोह होजाता है, उस समय दूसरी सारी चीजें भूल जाता है। अपने कर्त्तव्य को भी भूल जाता है। आश्चर्यकाओं को भी भूल जाता है और स्वयं उसी पदार्थ के सिवाय किसी दूसरी वस्तु को नहीं मानता। वह मान भूल जाता है। इसी लिये शास्त्रकारोंने इस मोह को मदिरा की उपमा दी है।

मोह की मदिरा का परिणाम

मदिरा पीनेवाला मनुष्य भान भूल जाता है। आपको मालूम होगा कि-बहुत अपने घर को भूल जाता है। माता पिता को भूल जाता है। यह स्त्री को माता और माता को स्त्री यह देता है। यह काम मदिरा कराती है, पर मदिरा की अपेक्षा में भी मोह की मदिरा और जर्जरस्त है। बाजार में मिलने वाली मदिरा पीने वाले मनुष्य ससार में घट्टों को प्राप्त होते हैं, गटर में गिर जाते हैं। विष्टामें गिरेंगे, गालियाँ खाएंगे, माता-पिता को भूल जाएंगे। यह सब कुछ करेंगे, पर इस एक भव के लिये, लेकिन मोह की मदिरा पीनेवाले मनुष्यों को उस मदिरा का नशा हम भव में ही नहीं रहता, भगों भव में साथ रहता है।

संसार आज मोह में डूबा हुआ है। पैसे का जमाना है, जडवाद का जमाना है। इस मोह की मदिरामें मनुष्य फंसा हुआ पैसा और मात्र पैसा पैसा करने में लगा हुआ है। लालायित बना हुआ है। इस प्रकार से पैसे को पैदा करते समय कितनी दुर्बुद्धियां होती हैं, इसका विचार नहीं होगा। धर्म, आचार और विचार को खो देते हैं। खान-पान खो देते हैं। सभ्यता को खो देते हैं। अपने धर्म की क्रियाओं को खो देते हैं। देश और धर्म की श्रद्धा को खो देते हैं। मैंने कल भी कहा था और हमेशा कहता आया हूं कि, एक स्त्री बच्चे का—अपने पेट के बच्चे का खून कर डालती है, एक मात्र विषय के मोह में पड़कर। एक पुरुष माता-पिता को लात मारता है—उनका तिरस्कार करता है, अपमानित करता है, एक मात्र स्त्री के कारण। अपनी जन्म देनेवाली ९-९ महिने पेटमें रखनेवाली माता, जिसका उपकार तर्पिकर देव भी नहीं भूल सके, ऐसी माता का तिरस्कार करना, दुःख देने की कोशिश करवा रहा है। एक मात्र मोह करवा रहा है। संसारी मोह की चेष्टाएं हैं।

मोह के नाना प्रकार के रूप होते हैं। शास्त्रकारों ने तो इस मोह को बहुरूपी कहा है। हर तरह से अपनी बुद्धियों को भ्रष्ट करने के लिये, लुभाने के लिये, प्रलोभनमें डालने के लिये मोह नाना प्रकार के रूप लेकर आता है। एक चीज विलायतसे हमारे सामने आयी, उस चीज को लिया एक आदमी ने। वह विचार करता है कि, 'चाहे कुछ भी हो मुझे चाहिए ही'। मैं कहता हूं, यह मोह स्वरूप है अगर उसको मोह उस चीज पर नहीं होता तो चाहे कितनी भी कीमत होती, उस चीज का कभी आदर नहीं करता। वह चीज नहीं थी, नहीं देखी थी, उस समय काम नहीं चलता था क्या? लेकिन चूंकि उसके शरीर में मोह ने प्रवेश कर लिया है और वह मोह की आकृति सामने आकर खड़ी होगयी है, मन मुग्ध होगया है। इस लिये 'यह चीज तो मुझे चाहिए' यह विचार आया।

संसार, यही सीनेमा नाटक है—

सीनेमा के चित्र निकल रहे हैं। नाना प्रकार की फिल्में निकल रही हैं। वे हमारे सामने खड़ी होती हैं। क्या वह सिनेमा संसार की चीजों से कोई भिन्न चीज है? नहीं। फिर क्यों देखने की लालसा लगी? मात्र मोह के कारण। दुनिया में जो बातें रोजाना घटती रहती हैं, प्रेम की, लड़ाई की, चोरी की, बदमाशी की, झगडा-टंटा-फिसाद आदि २ की। उन्हीं सब बातों को तो चित्रपट पर लेकर खड़ा कर दिया जाता

है-मित्राय इसके और क्या चीज है ? मैं कहता हूँ, एक दुकान पर आप बैठ जाइए और दुनिया का वही तमाशा आप वहाँ बैठे भी देख सकेंगे। दुनिया के तमाशे को देखते जायें, आपको भिन्न २ अनुभव दिखाई देंगे। सिनेमा ही मिनेमा देखने में आयेगा। मनुष्य की भिन्न २ आकृति, स्वभाव, गंभीर विचार, कार्य, प्रेमरचना आदि हास-मास, हलन-चलन, अभिनय नाना प्रकार की वहाँ बातें आप कुटुम्बों में देखिये, समाज में देखिये, धर्म में देखिये और जगह २ देखिए-वहाँ जो कुछ हो रहा है, वही मिनेमा में है। सिवाय दुनिया की इन चीजों के कोई दूसरी चीज इन मिनेमाओं में आपने कभी देखी क्या ? लेकिन फिरभी लोग मिनेमा देखने जरूर जायेंगे। अपने पड़ोस के गृहस्थ की पति-पत्नी की लड़ाई लोग रोज प्रत्यक्ष देख चुके हैं। कई लोग तो अपने घरों ही से इन मिनेमा देखने हैं। फिरभी नहीं, वही चीज मिनेमा में जाकर भी देखेंगे। लेकिन मात्र फरक इतना ही है कि, वहाँ पर मोह का प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा हो जाता है। मनुष्यों के दिलों में मोह जो गाढ़ा हो जाता है, और उसे देख कर सुश्रुत हो जाते हैं।

अगर लोग अपने मनमें तसल्ली कर लें और देखें कि, मनुष्य का यह जीवन ही एक नाटक है। अनादि काल से यही नाटक करने का विषय ले लिया है। आज एक घेरा ले लिया है मनुष्य का। और उसमें भिन्न २ रूप धारण कर रहे हैं। कभी बालक है तो कभी पृष्ठ हो जाते हैं। कभी, कभी पुरुष बन के नाना प्रकार के कार्य करते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं। कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं। कभी दुःख उठाते हैं तो कभी महा आनंद-प्रमोद में जीवन बिताते हैं। कभी राज्य भोगते हैं, कभी राज्य छोड़ते हैं, कभी भीमा बनते हैं। कभी गरीब। ये नारी बातें नाटक नहीं तो और क्या है ?

लेकिन मज्जतो ! ये मानी बातें मोह की हैं। इनको हम भूल जाते हैं और भूल कर माय ही माय हम अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है धर्म को पालना, गंगादि करना और इस तरह इस मनुष्य जीवन को सफल बनाता। लेकिन हमें भूला कौन है ? जो मोही है। मोह का कारण ही मत्सर म दुःख दुःख और दुःख देखते हुए भी धर्मभ्रान्त, ग्रेवता, दास, मत्सरमात्र आदि नहीं बनना।

मोह राजा का उपद्रव

हमारे गुरुजी वहाँ गये थे कि, मात राजा है और उनका दो मरी है-राज

और द्वेष । क्रोध, मान, माया, लोभ, इर्ष्या वगैरह ये सब मोह के अनुचर-लड़ाई करनेवाले सुभट हैं । आवश्यकता हुई, भेजदिया क्रोध को । कभी किसीको और कभी किसीको भेजदिया ।

मोह राजा की दो दासियाँ हैं: निद्रा और तन्द्रा ।

आपकी इच्छा होती है कि, व्याख्यान सुनने को जायँ, लेकिन मोह राजा आप के ऊपर सवार होने को आता है । कहता है खबरदार ! व्याख्यान सुनने को नहीं जाने दूंगा । वह, अपनी दासी निद्रा और तन्द्रा को भेज देता है । हम घड़ी भरके लिये चाहते हैं कि, कोई ज्ञान की चर्चा करें अथवा सामायिक आदि धर्मक्रियाएं करें, परन्तु मोहराजा कहता है: 'खबरदार ! ऐसा काम हम नहीं होने देंगे' । वह हमको धर्मकार्य में विघ्न डालने के लिए क्या करेगा ?

अपनी दासियों को भेजेगा, पहले भेजता है तन्द्रा को ।

तन्द्रा कहते हैं आलस्य को । निद्रा आने के पहले आता है आलस्य । मनुष्य उवासी (जमाई) लेने लगता है । कुछ शरीर में दर्द होने लगता है । आंखें भारी २ होने लगती हैं । इस तरह तन्द्रा अपना कार्य करती है ।

कोई भाई आपको सावधान कर रहे हैं, परन्तु आप कहते हैं—“क्या करें, जरा सोने का मन है” । विचारविमर्श हो रहा है । ज्ञान की चर्चा हो रही है । व्याख्यान को सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं—“सोने का मन हो रहा है ।” सिर नीचे ऊपर हिल रहा है । तन्द्रा कहती है निद्रा को कि “मेरी बारी गयी, अब तेरी बारी है । तू आ, और सवार हो इस पर” ।

मित्रो ! इस मोह राजा के सैनिकों और दासियोंने तथा मोह राजाने संसार के मनुष्यों को इस तरह से गिरा दिया है कि, २४ घण्टे हमार बर्बाद होते चले जायं, लेकिन एक आधा घण्टा भी धर्मक्रिया करना, शास्त्र-श्रवण करना, संत-समागम करना, कुछ भी अच्छा काम करना हो तो हमें इनद आने को तैयार होजाती है । ये प्रलोभन हमारे सामने आजायें, ऐसे समय भी सावधान रहजाना और अपना पुरुषार्थ व्यक्त कर देना और जो आत्मा की अनंत शक्ति है, वह मोह राजा को दिखला देना कि खबरदार । तेरे जैसे सैंकड़ो राजे मिल जायेंगे, लेकिन मेरी शक्ति के आगे कुछ चरनेवाला नहीं । चाहे जिस प्रकार का रूप तू लेले । मेरे आत्मा की अनंत शक्ति, और उन अनंत

शक्तियों के द्वारा तुझे खूब र कर दुगा।" ऐसा पुरुषार्थ जबतक आप नहीं करेंगे, तबतक कल्याण कभी नहीं होने का।

स्थूलिभद्र वेदया के घरमें-

२ लिभद्रजी का उदाहरण आपको समझने लायक है।

स्थूलिभद्रजी बारह वर्ष तक गृहस्थपने में वेदया के वहा रहे थे, और वहा रहकर नाना प्रकार क भोगविलासों को भोगा था। बाद में खास निमित्त मिलने के कारण साधु हो गये थे। महान् विद्वान् और उत्कृष्ट सयमी हुए। इस के बाद गुरुमहाराज की आज्ञा लेकर, उसी वेदया को उपदेश देने जाते हैं। उसके वहा चामासा करते हैं। कोई और कर सकता है ऐसा ? १२-१२ वर्षों तक वहा रहे। वह गाढ मोह और प्रलोभन जहा अपने सम्पूर्ण आभूषणों से युक्त चारों तरफ खड़ा हो और एक ही कमरे में जहा वे रहते हों, ऐसे वातावरण में रहकर भयकर अनुकूल उपसर्गात्मक परिस्थितियों में भी उस वेदया को उपदेश देने के लिये जानेवाले स्थूलिभद्र में कितना मनोबल होगा ? कितनी और कैभी दृढता के साथ उन अनुकूल प्रलोभनों को जीता होगा इस की क्या कल्पना कर सकते हैं।

वेदया, पूर्णस्था की तरह, हावभावदि करने लगती है, तब स्थूलिभद्रजी कहते हैं-"खबरदार है, मैं अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं कर सकता। मैं वह स्थूलिभद्र अब नहीं रहा। अब तो निर्ग्रन्थ सयमी स्थूलिभद्र हू। तेरी कोई विद्या-नाच-गाना आदि मेरे काम नहीं आसकती। और न मुझे लुभा सकती है।"

परन्तु वेदया इसे क्षणिक आवेश समझती है। सोचती है, आसमान की बातें करते हैं। कहीं यह भी आजतक हुवा है। यह सोचकर वह कहती है-

"ना कहेशो तो नाटक करगू आन जो,
बार बरसनी माया छे, मुनिरान जो,
ते छोटी केम जाउ हू आशा भरी जो।

"बारह बारह बरस का प्रेम तुम्हारा और मेरा लगा है। आज तुम 'ना' कहते हो, यह कैसे होसकता है ? मैं तो तुम्हारे प्रेम को भूल नहीं सकती। मैं तो अवश्य नाचुगी, गाऊगी, नाना प्रकार क नाटक करुगी और अपने प्रियतम को रिझाऊगी। तुम्हारा मनोरजन करुगी। अपना प्रेम तो अवश्य निमाऊगी। मैं आशा से भरी हू, सब छोड़कर कहो कहा जाऊ ?"

स्थूलिभद्र उत्तर देते हैं:-

“आशा भरियो चेतन काल अनादि जो,
भग्यो धरम ने हीन थयो प्रमादि जो,
न जाणो मैं सुखनी करणी जोगनी जो ।”

“हे बहिन ! इस आशा का दास बनकर यह चेतन अनादि काल से बेभान बना, प्रमादि बना । इस भव अटवी में चक्कर काटता रहा है । धर्म, कर्म, त्याग, संयम ज्ञान से मैं रहित था । इसी दशामें १२ वर्ष मैंने तेरे पास खोदिये । मैं ने जाना नहीं था कि योग क्या चीज है ? संयम, त्याग, आत्म कल्याण क्या वस्तु है ? योग की क्रियाओं से मैं अनभिज्ञ था । इसी लिए मैं तेरे पास रहा और उन बारह वर्षों में जो कुछ किया सो किया, अब तो मैं सच्चा योगी हूँ । और योगी होकर तुझे भी इन आत्मघाती भोगोंसे छुड़ाने के लिए-उपदेश देने को आया हूँ ।”

वैश्या फिर कहती हैं कि बाह, आप योगी है ?

जोगी तो जंगलमां वासो वसिया जो
वैश्याने मन्दिरिये भोजन रसिया जो,
तुमने दीठा एवा संयम साधता जो

“अरे ! जोगी जंगलमें रहते हैं या वैश्या के यहां रहते हैं ? अगर आप योगी है तो आपका यहां क्या कास ? जंगल में जाइये । यह तो एक वैश्या का घर है ! यहां तो भोग, बिलास, आमोद-प्रमोद, स्वादिष्ट भोजन, नाना प्रकार के उत्कृष्ट व्यंजन आदि हैं, यहां रहकर आप अपने संयम का, योग का पालन करना चाहते हैं ? विष पीकर अमर-पद पाना चाहते हैं ? मैं ने तो ऐसा संयम का साधक किसी को नहीं देखा” उस समय वह वैश्या नाना प्रकार के हाव-भाव-प्रलोभन देने को तैयार होती है परन्तु योगी कहते हैं-“मैं तो योगी हूँ-पहले गृहस्थ था-तब कुछ भी कर लिया लेकिन अब तो वे सब विषय-भोग मेरे लिये विष-तुल्य है ।

ये काम भोग, विषय-वासनाएँ सब आज मेरे लिये शल्य के समान हैं । काँटे के तुल्य हैं । तालकूट जहर के समान हैं । दृष्टि-विष सर्प मानिद्य है । ऐसे ही परिणाम हैं इन्तकाम-भोगों के भोगने का । पर वे प्राणी भी जिन्हो ने कि इन काम-भोगों को भोगा भी नहीं है, परंतु इन का चिंतन मात्र भी करलिया है, वे तब मरकर दुर्गति के

अधिकारी बने हैं—मनते हैं । अतः हे महिन ! इन बातों को अब छोड़ । मैं तो योगी हूँ, तुझे उपदेश देने आया हूँ ।” पुनः—

सा श्रु सनम, इच्छारी, विचारी जो,
कुर्मात्र यया नाणी घरपारी जो,
पापमाहे परज कोरु जाणिय जो,

“पानी में कमल रहता है, लेकिन जन से स्पर्श नहीं करता । इसी प्रकार कुर्मात्र ने गृहस्थ में रहते हुए केवल-ज्ञान प्राप्त कर लिया था । मैं भी उसी तरह अपने चिंत को चलायमान नहीं होने दुषा । तेरे घर में, तेरे साथ में रहकर भी तेरी भोग-लालसा से बचकर ही अपना आत्म-कल्याण करूँगा और अपने समय को बराबर निभाऊँगा ।”

वैश्या धोलती है—

जाणि ए तो सधली तमारी बात जो,
मेवा मीठा रसवन्ता बहुनात हो,
अम्बर भूषण नयनवली भोने लायता जो,

“मैं कहती थी कि फलानी माटी लाओ तो झट ले आते थे । मिठाई लाओ तो ले आते थे । मेवा, मिष्ठान, फलफूल लाते थे । मेरे कहने से आप नये २ आभूषण सौना, चादी, मोती, जवाहर के अलवार आदि तुरत लाते थे और मुझे हर समय प्रमत्त रखते थे । ये सारी बातें करनेवाले कौन थे ? आप ही तो थे और आज आप ही कह रहे हैं कि, मैं इसमें रहकर भी समय का पालन करूँगा ? । यह तो ठीक नहीं है ।”

स्थूलिभद्र जवाब देते हैं—हा, बराबर है —

लावतो, तो तू देतो आदरगान जो,
काया जाण मर्या रग समान जो,
ठालो ने शी करावी एवी प्रीतघी जो

“अगर ये चीजें भेन लाता तो तू मुझे लात मारकर निकाल देती । मेरे पर तेरा प्रेम नहीं चढ़ता, मेरे टुके पर-मेरी सम्पत्ति पर तू समी कूट करती थी, लेकिन अब यह सब भेन अच्छी तरह समझ लिया है कि, इसमें मेरे आत्मा का कोई भला नहीं है । यह तेरा और मेरा शरीर रूप, लावण्य यह सब मर्या के रग समान धुणिक है । स्थायी रहनेवाले नहीं है, इस लिए इनमें कमकर मैं अपने आत्मा को दुबाना नहीं चाहता, ” वैश्या कहती है—

प्रीतलड़ी करता ने रंगभर सेज जो,
हँसताने देखाडंता घणूं हेत जो,
रिसाणी मनावी मुझने सांभरे जो.

“आपको मुझ से बड़ी प्रीति थी। आप मुझे बड़ा प्रेम करते थे। मेरे साथ आप हँसते थे। प्रीति प्रदर्शित करते थे। मैं कभी रिस जाती थी, तो आपही मनाने आते थे। कहते थे क्यों रिस कर बैठी हो? और आज आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं?” स्थूलीभद्र जवाब देते हैं—

सांभरे तो मुनिवर मनहूँ वाले जो,
ढाँक्यो अग्नि उधाड्यो परजाळे जो,
संयममांहे ए छे दूषण मोटकूँ जो.

“साधु-संयमी का कर्म क्या है? पूर्व समय के संसार अवस्था की, विषयों की भावना आजाती है और साधु पिछले अपने संसारी अवस्था में भोगे हुए भोगों का चिंतन करता है और संयम से अपना चित्त हटा लेता है जो यह संयम में दूषण है। और संयम लेने के बाद भी विषयों को भूल जाना बहुत बड़ी बात है। याद आवे तो साधु अपने चित्त को उनसे हटा दे और विषयों की बातों को भूलने की कोशिश करे। माता, पिता, पुत्र, परिवार एकदम तो भूले नहीं जाते, लेकिन जब कभी भी उनकी याद आजाय, तो उस समय अपने को सावधान करले कि, “अरे! मैं तो इन सब को छोड़ चुका हूँ। पञ्च महाव्रतधारी हूँ। पैसा-टका सभी कुछ छोड़ रक्खा है। ऐसी हालत में मेरे लिये यह उचित नहीं कि, ऐसी बातें याद करूँ। क्यों कि ढके हुए अग्नि को खोलने से वह प्रज्वालित ही होता है और यह बात संयमधारीयों के लिए दूषण है।”

इस प्रकार से स्थूलीभद्र १२ वर्ष तक जिस वैश्या के यहां रहकर भोग-विलास भोग चूके थे, उसीको प्रतिबोध करने के लिए, गुरु की आज्ञा लेकर आए और वैश्या के नाना प्रकार के प्रलोभनों को—हावभावों को—सबको लात मारकर कमल की तरह उन सबसे विरक्त है। सतत अपने आत्मा का, अपने संयम का पूरा २ विचार रक्खा। उस मोह राजा की सेना के बीच में रहकर भी अपने आत्मा को पवित्र रक्खा। और अपने दृढ मनों से उस मोह राजा की सेना को भी चूर २ कर दिया। और ऐसा करके उस वैश्या को प्रतिबोध दिया। इतना ही नहीं, उसको बाह्य व्रतधारिणी श्राविका बनायी। चौमासा पूरा होने पर जब वे गुरु के पास लौटे तब गुरुने उन्हें अपने सम्पूर्ण प्रेम से हार्दिक आशीर्वाद दिया। ”

प्रतिकूल परिस्थितियों में रह कर मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है और जो कुछ समय रखना चाहे रख सकता है। परन्तु जहां चारों तरफ गिरने के-पतित होने के-चलायमान होने के साधन भरे पड़े हों, उन्हींके बीचमें रह कर समय की रक्षा करना बड़ा ही कठिन काम है। यही कारण था कि श्री स्थूलिमद्रजी का कार्य, इतिहासों में 'अति दुष्कर' बताया गया और उसमें सफल होने से उनका नाम अमर हो गया।

जानने हुए वैराग्य क्यों नहीं ?

आप लोग ससार में रहते हैं, परन्तु साधारण से साधारण प्रलोभनों से भी गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि गिरना और खड़े रहना दोनों बातें आप को समान हैं। आप को इस बातका अभिमान किंवा खयाल ही नहीं है कि हम क्यों गिरें ? हम हमारी पवित्रता को क्यों खोवें ? इसका एक मात्र कारण है मोह। मोह सिरपर सवार है। मोह ने तुरी तरह दबा दिया है। आपके मनुष्य-जीवन की क्या सार्थकता है ? कर्तव्य और धर्म की सारी बातें बदली जा रही हैं। आप जानते हैं कि "ससार अनित्य है। क्षणभंगुर है, नाशवान है। हमें एक दिन सब छोड़ कर चले जाना है। कोई किसी का नहीं है"। फिर भी दिन रात कहते रहते हैं—"यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा परिवार है।" इतना समझते हुए भी एक रची मात्र भी वैराग्य की भावना नहीं आती है। एक चीजका भी त्याग, प्रत्याख्यान नहीं होता है। यह मात्र मोहनीय कर्म का उदय है। इस मोहनीय कर्म में फस कर पत्नी स्वामिनाथ कहती है, पर जब वही स्वामिनाथ बीमार पड़ते हैं और डाक्टर, वैद्य, सभी जबाब दे देते हैं कि अब तुम्हारा पति बचनेवाला नहीं है, तब वही पत्नी पति के कान में कहती है,—"स्वामिनाथ ! ससार में कोई किसी का नहीं है। मेरे पर तो आप मोह उतार दें। और जरा सुन तो लीजिए, वह तीजोरी की चांणिए कश रक्खी है ? जरा बता दीजिए"। जीवित अवस्था में जब तक इन्द्रियों सबल थीं, कभी किसीने एक दूसरे से नहीं कहा कि "ससार असार है। आप मेरे पर क्यों मोह रखते हैं ? कुछ तो त्याग, तपस्या, दान, सुरुत आदि कर लीजिए"। परन्तु जब लकड़ियों में जाने का समय आया, और इन्द्रियों निर्बल हो गयीं, कुछ भी करघर नहीं सकते, उस समय पति को पत्नी, पत्नी को पति, पुत्र को पिता, और पिता को पुत्र, आपस में कहेंगे कि "यहां कोई किसी का नहीं है। तुम तुम्हारी समालो और हम हमारी और वे चांणिए कहाँ रक्खी

है ? ” अब यह कहना कहां तक सार्थक है ? अब कहने से क्या होता है ? पहले तो कुछ कहा नहीं कि कुछ उपाय भी करलें । यह सब मोह की माया है ।

बुढ़िया के घर में यमराज

संसार में मनुष्यों का मोह भी कहां तक रहता है ? जबतक कि स्वार्थ में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती । जब सिर पर आती है, तब सर्गी मा भी लडके को यम के हाथ दे देती है । इस पर मैं एक उदाहरण देता हूं ।

एक बुढ़िया थी, कोई करीब ८०-८५ वर्ष की । बड़ी निर्वल थी । उसके एक लडका था । वही एक मात्र उसकी एक संतान थी । बड़ा प्रेम था, बड़ा मोह था उस लडके पर बुढ़िया का । लडक एक समय बीमार पड़ा और बीमारी बढ़ते २ उसको संनिपात हो गया । दवा-दारु की जाती है, पर कोई विशेष फायदा उसको नहीं हुआ । बुढ़िया रोज मनाती हैं कि, मेरा लडका अच्छा होजाय तो अच्छा है । रोती है, कलपती है, बड़ी चिंतामें रहती है । एक दिन शाम का वक्त था, आसपास की बाईयों लडके को देखने को आयीं । उस दिन संयोग से एक बाईने कह दिया कि “ माई, जिसके घरमें कोई आदमी बीमार पड़ता है और मरने को होता हैं, तो उसके घरमें जमबाबाजी [यमराज] लेने को आते हैं ” । मरने का किसीका कोई ठिकाना तो होता नहीं । बुढ़िया के दिलमें यह शंका हो गयी कि, शायद मेरे लडके को लेने के लिये कोई ‘जमबाबाजी’ न आजावे और फिर इधर उधर की बातें हुई और वे बाईयों अपने २ घर चली गयीं ।

रात का समय था । बुढ़िया अपनी खटिया पर अकेली सोई हुई है । दरवाजा खुला है और पिछले कमरे में उसका लडका सोया हुआ है । आज उसकी तबीयत कुछ स्वस्थ थी । इतने में रात्रि का करीब १२ बजे का समय हुआ । घरके बाहर आंगनमें भैस बंधी हुई थी । बुढ़िया की वह भैस वहां से रस्ती खुलजाने से छूटी और छूटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी । जानवरों का स्वभाव होता है कि, जिधर घर का दरवाजा खुला देखा, उधर ही बढ़ते हैं । बढ़ती आरही है भैस । ऐसी हालत में पड़ी २ वह बुढ़िया उसको देख-रही है । उससे जरा कम दिखता था । धीरे धीरे उसे मालूम होता गया कि घरकी तरफ कुछ आ रहा है । बुढ़ियाने सोचा कि, कहीं मेरे लडके को लेने के लिये यमराज तो नहीं आ रहे हैं । उसके दिलमें फिकर हुई कि, अगर जमबाबाजी मेरे लडके को

लेजाएंगे तो हाथ हाथ ! मेरा लडका मरजायगा । बड़ी कलपती है । विलाप करती है कि, अगर मेरा लडका मर गया और जमवावाजी लेगा, तो मैं क्या करूंगी ? मेरे खानेपीने का क्या होगा ? मेरे लिये कमाकर लावेगा कौन ? इत्यादि बहुत कलपती है ।

भैस घुसी दरवाजे में । बीचमें ही डोकरी की खटिया थी । डोकरी को बिचार हुआ कि ये जमवावाजी मेरे पासही क्यों खड़े होगये ? क्या मुझे तो लेनाना नहीं चाहते ?

भैस वही जप गई । हटी नहीं, क्यों कि आगे चलने की जगह नहीं थी । बुढ़िया का शक बढ़ने लगा कि, शायद है मुझे ही ले जायेंगे । अभी तक उसे लडके की फिकर थी, अब उसको यह फिकर लगी कि मुझे ले जायेंगे तो मैं क्या करूंगी । भैस जरा आगे की बढी । और डोकरी के साड़ी का पछा जो नीचे लटक रहा था, मुह में पकड़ लिया । जानवरों की ऐसी आत्न भी होती है । अब तो डोकरी को निश्चय हो गया कि, जमवावाजी मुझे उठाने लग हैं । तब लगी करने विलापात “मैं मरजाऊंगी, मेरा क्या होगा ? ” अतः लडके की याद भी नहीं करती, अपने ही बारे में सोचती है कि, “मेरा ईश्वर के आगे क्या होगा ? मैंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं है ” । यह नहीं किया, वह नहीं किया आदि २ बातों की चिंता करने लगी । जम हटा नहीं, पछे को पकड़ कर सींचने लगा । अब तो उसको पक्का निश्चय हो गया कि जमवावाजी मुझे ही ले जाना चाहते हैं । बुढ़िया सोचती है, जमवावाजी भूल कर रहे हैं । वे आये हैं तो बीमार लडके को लेने को, लेकिन भूल से ले जा रहे हैं मुझको । इसलिये पहिले इसके कि, जमवावाजी मुझे उठाए, मैं उन्हें समझा दू । ऐसा सोच कर वह बुढ़िया जमवावाजी से प्रार्थना करती है—“अम-जमवावाजी, वह मेरा बिमार लडका, जिसको तुम लेने आये हो, वह तो अदर सोया हुआ है । मुझे क्यों ले जाते हो ? मैं तो अच्छी चंगी हूँ । भूल तुम भा कर लेते हो । वही बीमार है, बहुत दिनों से । उमीको लेजाओ न, तुम मुझे छोड़ दो । ”

वह बुढ़िया जो बोड़ी दर पहिले लडके के मरने की आश्रुता के कारण कलपती थी, चिंता करती थी कि मेरा क्या होगा ! । अब जमवावाजी, जो कि वास्तवमें भैस थी, परन्तु फिर भी उनके द्वारा पकड़े जाने के कारण, अपने जवान लडके का हाथ पकड़ कर कहती है और जमवावामें प्रार्थना करती है—“वावाजी ! लो यह है, जिसको तुम लेने को आए हो । लो, लेनाओ इमे, मुझे मत ले जाओ ” ।

प्यारे मित्रो ! यह बात आप नहीं समझते हैं क्या ? सैंकड़ों हजारों उदाहरण आपके सामने हैं । जब तक स्वार्थ है किसी का भी किसी पर, चाहे माता का पुत्र पर हो, पुत्र का माता पर हो, पति का पत्नी पर हो, पत्नी का पति पर हो, पुत्र का पिता पर हो, पिता का पुत्र पर हो और एक दूसरे को कमाकर लाकर देता है तभी तक सब सगे संबंधी हैं । परन्तु जब स्वार्थ में हानि लगजाती है, उस समय वही एक दूसरे का खून तक करने को तैयार होजाते हैं । मुकदमेबाजी आदि तो एक साधारण बात है ।

भाइयो और बहनो

कल मैंने मोह के विषयमें कहा था। 'मोह' के सबध में जितना कहा जाय उतना कम है। परन्तु यहां कहाँ समय है? पजूसण आ ही रहे है। पजूसण के पहले जितना कह दिया जाय, उतना ही अच्छ है। और कहने का अभी बहुत है। पजूसण के बाद गुरुदेव की जयन्ती का उत्सव चलेगा, बादमें ओली आवेगी, और समब है मेरी आख का ओपरेशन भी हो। खैर, जो कुछ होगा देखा जायगा।

स्वार्थी ससार

हा, तो मोह को जीतने के लिए आप लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। मोह को मनुष्य तभी जीत सकता है कि ससार को स्वार्थी समझे और समस्त पदार्थों को अनित्य समझे। ससार कितना स्वार्थी है यह तो मैं कईबार बतला चुका हू। कल भी कहा था। उस डोकरी को जब यह मालूम हुआ कि—'यमराज तो मेरे लडके के बदले में मुझे लेजा रहे है' तब हाथ पकड़ करके लडके को बताया कि "बीमार तो यह है मैं तो चंगी हू, मुझे क्यों लेजा रहे हो?" इससे बढ़ कर ससार का चित्र और क्या खड़ा किया जा सकता है?।

इसके अलावा रातदिन ससार की स्वार्थता आप लोगों के दृष्टिपथ में निरतर आती ही है। किसी कविने ठीक ही कहा है

जीव माता पिता भाई बहन, सहु कुटुम्भ तणो परिवार,

जीव बहेती वारे सगु सहु मन्पु, पओ, लबा हो कीषा जुहार

जीव वार छु मोरा बालमा ॥

माता, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, स्नेही, पति, पत्नी भी मनुष्य के साथ कहाँ तक सबन्ध रखते है, जब तक कि उसके पास में कुछ है—पैसा है, माल मिलकत है। मालूम हुआ कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो सब दूर भागेंगे। किसी सगे सबन्धी के पास, बलिक निकट के सबन्धि के पास पैसा नहीं है और श्रद्धावस्था है, न कोई उसके

बाल बच्चा है, ऐसी बुढ़िया का उस श्रीमान् गृहस्थ के वहां सैंकड़ों आदमी ज़िमे होंगे, ऐसे मौके पर भी, उसका भाव नहीं पूछा जायगा। वह ज़ीमेने को नहीं जायगी तो बुलाने को एक बच्चा भी नहीं जायगा। चाहे रिश्तेदारी न हो, एक साधारण मित्र भी ज़ीमेने को नहीं जायगा, तो स्वयं सेठ साहब उसके घर जायेंगे, पघड़ी पैर में रखेंगे और अपनी मोटर में ले आवेंगे, क्यों कि वह पैसेदार है। संसार की इस विचित्रता को कौन नहीं जानता है? इतना होते हुए भी मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। एक और बात कहूं।

धर्मादा-मिल्कत पर मोह

दिवाला निकालनेवाले पुरुष दिवाला निकालते हैं, पर ये दिवाला निकालनेवाले किसको रूलाते हैं? मात्र धर्मादा संस्थाओं को, गरीब बहु-बेटियों को, और विधवाओं को। और लोग तो तमाचा लगाकर फौजदारी कर २ अपने पैसे इन दिवालियों से लेंगे। धर्मादा की और इन गरीब विधवा बहनों की जितनी मिलिकयत होती है, उसे उकार जावेंगे और उसीसे फिर मौज उड़ावेंगे, सट्टा करेंगे, अपना और कारोंबार करेंगे, रुपये में एक पाई भी उनको नहीं चुकाएंगे।

आज संसार के मनुष्य कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि, ये मंदिरों की रकमों के ट्रस्टी, धर्मादा की रकमों के ट्रस्टी और लोकोपकारी संस्थाओं के ट्रस्टी बड़े धर्मात्मा और सज्जन होते हैं। परन्तु मेरा तो विचार जरा और ही प्रकारका है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली मनुष्य होंगे, जो दूसरों की मिल्कत का सदुपयोग करने की कोशिश करते हों। बिल्कुल नहीं हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। पर होते बहुत ही थोड़े हैं।

आज इंदोर में कितने ट्रस्ट हैं। बहुत ट्रस्ट हैं। आप लोग चाहें तो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन किसको पड़ी है कि जो इन ट्रस्टों का सदुपयोग करे। कईयों के घरों में धर्मादे की बड़ी २ रकमें पड़ी हैं। पर निकाल कर कोई समाज के हित का काम नहीं करना चाहते। हजारों को शिक्षा-दान दिया जा सकता है। सैंकड़ों विधवा, दुःखी माताओं तथा बहनों का हित किया जा सकता है।

कहने का मतलब यह है कि, लोगों की वृत्ति ऐसी है कि, जो धर्मादे का पैसा आता है, उसको भी घरसे निकालकर दान नहीं चाहते। खूब याद रखिये। यह तभी तक आपका है जब तक कि आपकी जिन्दगी है। जिन्दगी के बाद क्या होने का है, फिर इस जिन्दगी का भी तो कोई पट्टा लेकर नहीं आया है। जब शरीर का भी भरोसा नहीं

आज है कल नहीं, तो फिर क्या नहीं अपने ही हाथों से कुछ न कुछ कर जाते ? लेकिन आत्मा पर कर्मों का बोझ इतना जबरदस्त लगा है कि, ऐसी सद्बुद्धि पैदा होने की भी नहीं । वही चालवाजी, वही छलकपट, लोभ, दम्भ, अन्याय, अत्याचार, ठगई, धोखे बाजी और प्रपच में डूबे हुए हैं ।

आप पुण्य पापको मानते हैं । स्वर्ग, नर्क को मानते हैं, जीव-अजीव को मानते हैं तो मेरा तो ऐसा खयाल है कि, जो उपदेश आपको दिया जाता है, उस पर कुछ न कुछ आचरण करते जाइये । अपने जीवन में उतारते जाइए । अगर उतारने की कोशिश नहीं की, तो जिन्दगी की कोई सार्थकता नहीं । जिन्दगी, बेबन्दगी जर्मिन्दगी ।

प्यारे मित्रो ! अपने सम्पूर्ण साधनों को ससार के सकट दूर करने और आराम पहुँचाने के लिये, मानव जाति की भलाई के लिये अर्पण करते हुए जो मर जायगा, उसका ससार में हमेशा के लिये अमर नाम रहेगा । जगत के प्राणी उनका नाम-स्मरण करते हैं । सूर्य तो प्रातःकाल में ६-७ बजे उदय होता है, परन्तु भलेपुरुषों का नाम स्मरण तो लाग प्रातः ४ बजे उठकर करते हैं । अर्थात् ऐसे परोपकारी मनुष्यों का उदय तो सूर्य से भी पहले होता है । आप भी चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें भी लोग नमस्कार करें, तो यह कब होसकता है ? मोह को ओछा करेंगे तब । सिवाय मोह को ओछा करने के और कोई रास्ता इस के लिये नहीं है । सासारिक पदार्थों से पुत्र, परिवार, पैसा-टका पर से मोह ओछा कर के बहिर्भाव से निकलकर स्वभान में आजायेंगे, आत्म-स्वरूप में आजायेंगे, सेवा-कर्त्तव्य को बजावेंगे । आपका नाम भी अमर हो सकता है । इस मोह शत्रु को दूर करने के लिए प्रतिदिन कोशिश करें ।

अब ३५ वाँ गुण कहते हैं ।

पेतीशर्वा गुण-चशीरुतेन्द्रियग्राम

विषयों को जितने की कोशिश करनेवाला हो । इन्द्रियों के २३ विषयों को जीतने की कोशिश भी मोह को ओछा करने से ही होती है, वरना कभी नहीं । मोह-मूर्च्छा को कम कर के, मात्र अपनी ड्यूटी बजाने के लिए, पेट भरने के लिए, जीवन का निर्याह करने के लिए काम किया जाय तो इतना कर्म बन्धन नहीं होसकता, जितना कि, उसमें आत्मिक रखकर मनुष्य कर सकता है । गृहस्थाश्रम में रहते हुए, पाचों ही इन्द्रियों के २३ विषय गृहस्थ के सामने खुले हैं । हम साधु तो कई बातोंमें

पराधीन हैं। बन्धे हुए हैं। स्वतंत्रता से आप जितने भी विषयों को जिस प्रकार से भी भोगना चाहें भोग सकते हैं। लेकिन खूबी यह है कि, इन विषयों को प्राप्त होते हुए भी इनका त्याग किया जाय, इसी में मनुष्य-जन्म की सार्थकता है। इन विषयों को प्राप्त होते हुए, आप लोग अपना मोहवृत्तियों को काबू में रखकर जितना हो सके इतना विषयों को जीतने की कोशिश करें।

विषयों के जीतने का उपाय

स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय—ये पांच इन्द्रियाँ हैं। इन पांच इन्द्रियों के विषयभोग आप के सामने उपस्थित हैं। लेकिन इन्हें आप जीतिए, इसके लिये क्या करना चाहिये ?

सबसे पहली बात है मन में वैराग्यवृत्ति पैदा करने की। जबतक वैराग्यवृत्ति न होगी, और मनोवृत्ति को काबू में करने की कोशिश नहीं होगी, वहांतक इन वृत्तियों को आप जित सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भावना यह होनी चाहिए कि हम किस तरह हमारे विषयों को जीतें और उन विषयों से अलग रहने की कोशिश करें।

परन्तु आज संसार में क्या हो रहा है ? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसका नतीजा यही आ रहा है कि, पतन हो रहा है। इतने ग्रन्थों को पढ़ते हुए, इतने इतने व्याख्यानों को सुनते हुए, इतनी बुद्धि-विवेक होते हुए और इतनी विचारशक्ति होते हुए लोग दिन-प्रतिदिन पतित होते चले जा रहे हैं। अच्छे से अच्छा ज्ञानी, जो अच्छी अच्छी बातें करता है, ज्ञान और धर्म के तत्त्वों का भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन करता है, ऐसे मनुष्यों को भी मैं देखता हूं कि, विषयों के गुलाम होते जा रहे हैं। तब फिर कैसे हमारा कल्याण हो सकता है ?

हाथी कैसे पकड़ा जाता है ?

स्पर्शेन्द्रिय के विषय के पीछे गुलाम होनेवाला हाथी और उसमें भी एक जंगली हाथी, कैसे पकड़ा जाता है आप जानते हैं ? मनुष्य की ताकत नहीं कि, उस जंगली हाथी को पकड़ ले, लेकिन जब विषयों का गुलाम वह हाथी होजाता है, अथवा यों कहिए कि, पकड़नेवाले उसे पहले विषयी बनाते हैं। एक हाथिनी को उसके सामने रखा जाता है और उसके पीछे विषयान्ध बनाया जाता है। जब हाथी पकड़ में आसकता है; अन्यथा कभी नहीं।

आपने शायद सुना होगा कि, हाथियों को कैद पकड़ा जाता है ? भयंकर मे भयंकर आफ्रिका के जंगलों में रहनेवाले हाथियों को पकड़ने का तरीका यह है कि एक बड़ा भारी गढ़ा खोदा जाता है। इतना बड़ा कि, हाथी उसमें डूब जाय। फिर उसको ऊपर से कागज और लकड़ी आदि से ढक दिया जाता है। जमीन के बराबर बना दिया जाता है। यह नहीं मालूम हो सकता कि यहाँ गढ़ा है और यह जमीन पोली है। उस पोली जमीन पर एक कागज की हथिनी बनाकर रख दी जाती है। दूर से ऐसा मालूम होता है कि, मानो साक्षात् हथिनी खड़ी है। आदमी यहाँ में चलें जाते हैं। हाथी के दिल में उस हथिनी को देखकर विकार पैदा होता है। विषय सेवन काने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है। और जब कामातुर होकर विषयसेवन काने के लिए दौड़कर हथिनी के पास जाता है और उस पर हमला करता है जब वह कागज की हथिनी टूट जाती है और हाथी नीचे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने पर बहुत गहरा होने से हाथी उसमें से निकल नहीं सकता। फिर कई दिनों तक उसे भूखा रक्खा जाता है। फिर भूखसे कमजोर हो जाता है। तब चजिरा आदि से पकड़ कर अनेकों तरीकों से गड्ढे से बाहर निकाला जाता है।

देखिये स्पर्शेन्द्रिय के विषय के कारण से, हाथी जैसा प्राणी भी घन्धन में पड़ जाता है और आदमी जैसे छोटे से प्राणी के हाथ में आजाता है, विपन्न हो जाता है। उसकी भारी शक्ति समाप्त हो जाती है। जब उस बलवान प्राणी की यह हालत है, तो हम मनुष्य की क्या दशा होती है ? आप ख्याल कर सकते हैं।

हम मुलामियत में पड़े हैं, सुकोमल बन गये हैं। जमीन पर सो नहीं सकते, अगर जमीन पर सोजायें तो कमर में दर्द होने लगे। यह सब स्पर्शेन्द्रिय की मुलामो का कारण है।

अस्ती वप की बुद्धिया की स्पर्शेन्द्रिय—

वह विषय कहा तक मनुष्य को सताता है। चाहे उद स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी हो। इसके विषयमें हमारे गुरुजी कहा करते थे। जब भ्रं छोटी उम्र में काशी में पढ़ता था उस समय की बात है। कोई ८०-८५ वर्ष की बुद्धिया काशी में गंगाकिनारे भीख माँगा करती थी। शरीर में तिलकुल जर्जर थी। आँखों से अन्धी थी। पहिले धेड़वटा नहीं बैठता थी, किन्तु शहर में लोगों से पैसे माँगा करती थी, परन्तु अब वह वृद्धा हाथ पमारे भीख मागने की बैठती थी। हमने एक ब्राह्मण से पता लगाया। गुरुजी को ब्राह्मण ने कहा

“महाराज ! यह ८०-८५ वर्ष की बुढ़िया है । बिल्कुल अशक्त हो गई है । मरने के नजदीक आई है फिर भी उसके मनका विकार अभी नहीं गया है ।”

महाराजश्रीने कहा:-“क्या बात तुम कहते हो ? वह क्या विषय-सेवन कर सकती है ? नहीं, कहीं कुछ नहीं है । आपको मात्र भ्रम हो गया है ।”

ब्राह्मणने उत्तर दिया —“नहीं महाराज ! उसको इतना ही विषय रहा हुआ है कि कोई पुरुष उसको स्पर्श करले या उसे ऊंचा उठाकर अलग रख दे । वय इतना ही उसको विषय है ।

मित्रो ! स्पर्शेन्द्रिय के विषय की कितनी तीव्रता है ? ८०-८५ वर्ष की उम्र है परन्तु विषय की वासना नहीं गयी । शरीरसे अशक्त हैं, पर फिर भी कोई पुरुष स्पर्श मात्र करले तो उसको संतोष हो जायगा । हाय ! ऐसे विषयों के गुलाम महाघृणित विषयों की गटरों में हम जाकर क्या आत्मकल्याण कर सकते हैं ? इस वासना का जीतना अति दुष्कर है । बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके लिये तो सतत प्रयत्न आप करें, तभी आप इस से बच सकते हैं और आप का कल्याण हो सकता है ।

आगे है रसनेन्द्रिय । संभवतः मनुष्य स्पर्शेन्द्रिय से बचे भी, तो भी रसनेन्द्रिय से बचना बड़ा कठिन है । पत्नी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट रसोई बनाकर पति को खाने को देती है । लेकिन एक चीज उस में पसंदगी की भूल से छूटगई तो देखिये, गालियों और अपशब्द की कैसी बोझार चलती है ?

मच्छी कैसे फसती है ?

यह काम आप से कौन करवाता है ? क्रोध कौन करवाता है ? रसनेन्द्रिय के विषय की गुलामी यह सब कुछ करवा रही है । नदी तालाबों का पानी कितना सुन्दर होता है और स्वच्छ दोखता है । उसमें मछलियां आनंद से किलोल करती हैं । बड़ी लुभायमान लगती है । इतनी चपल होती हैं कि मजाल नहीं, कोई उनको पकड़ सके । लेकिन मछली उसकी पकड़ में आजाती है जो उसको खाने का लालच देता है । कहते हैं, मछली पकड़ने का जो जाल होता है, वह एक दोरे में बंधा होता है । उसके सिरे पर एक लोहे की सलासी होती है । जिसकी नोक जरा टेढ़ी होती है । उस टेढ़ी नोक में एक आटेकी या ऐसी ही कोई खाद्य पदार्थ की चीज लटका के उसे पानी में छोड़ दिया जाता है । उस कांटे में लगी आटेकी गोली या वह चीज जो लगी

है, रसनेन्द्रिय के लालच में आकर मछली अपने मुह में लेती है कि बस उसका ताड़ उम काटेमे बिंध जाता है और काटा फिर ऊपर खेच लिया जाता है। मछली मर जाती है केवल रसनेन्द्रिय के कारण। शिकारी अपना शिकार लेकर घर की ओर रवाना होता है।

मित्रो ! घबलाईए, मछली कैसे पकड़ी गयी ? पानी में रहनेवाली वह चपल मछली, जो, क्रिया के पकड़ में आ नहीं सकती, क्यों कर मौत के मुह में फंसी गयी ? और पकड़ लीगई ? मात्र एक रसनेन्द्रिय के लालच से—खाने के लालच से।

आज खाने की लालच से ससार के मनुष्य मर रहे हैं। आप लोग रात्रिभोजन छोड़ नहीं सकते। आप लोग अभक्ष्य पदार्थ छोड़ नहीं सकते। कन्दमूल छोड़ नहीं सकते। भगवान् ने जिन चीजों का निषेध किया है, उनको छोड़ नहीं सकते। बाजार की फचारी मिठाई खाना छोड़ नहीं सकते, फिर चाहे वह कितने ही दिनों की वासी ही क्यों न हो। और खैर, चामी न भी सही, वह फिर भी हलवाई बनाते समय किसी बात की चतुराई ख्याल नहीं रखे। मकली, कीड़े, मकोड़े वलिकु चूहे तक पड़ जाते हैं। पर, वह उनकी परवाह नहीं करता। कैसा सड़ा गला भेदा या वेसन हो, इसकी भी वह परवाह नहीं करता। घम, घन जाने बाद में ऊपरसे आपको बड़ी अच्छी लगती है। खाने को तैयार होजाते हैं। यह मय कौन करता है ? मात्र एक जिह्वेन्द्रिय की लालच करवाता है। स्वाद करना रहा है। मनुष्य पीछे से भले ही बीमार हो या मर भी जावे। सुना गया था कि एक जगह १५-२० आदमी एक साथ प्रातः सो कर उठने के समय मरे हुए पाये गये। खोज की गई तो मालूम हुआ कि रात्रि को उन लोगों ने भोजन किया था। और उम भोजन में कोई जहरीला जानवर गिर गया था, जिसके विषसे ये सब लोग यमसदन को पहुँच गये। अब विचार करते हैं कि, रात को नहीं खाते—स्वाद में लुब्ध नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब क्या होता है ? मित्रो, यह रसनेन्द्रिय का विषय है। इसको आप छोड़ दें, आपका उत्प्राण होगा।

कमल में धमर क्यों फंसा ?

आगे है घ्राणेन्द्रिय का विषय। सूचना इस का मतलब है। इसी सुगन्धी लेने के कारण—इसी सुगन्धी विषय की लोलुपता और आसक्ति से कमल के फूल पर धमर आकर बैठ जाता है। बैठे बैठे सुगन्ध म इतना तल्लीन हो जाता है कि, चाहता है कि, सुगन्ध लेकर अभी ऊड़ू, अभी ऊड़ू। यों उड़ने उड़ने के विचार में ही व्यर्थस्त हो जाता

हैं। कमल अपना खुला हुआ मुंह बन्द कर लेता है। अमर अन्दर ही बैठ रह जाता है। प्रातःकाल में देखो तो अमर मरा हुआ है। इसी तरह मनुष्य भी अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों के लिए लालायित होते होते अपने जीवन में इसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। और अपने आत्मा के कल्याण का सचा मार्ग भूल जाते हैं। आत्मा इन विषयों में मूर्च्छित हो जाता है।

दीपक सं. पतंग क्यों पडते हैं ?

इस तरह से चक्षुरिन्द्रिय का विषय है। पतंग आकर दीप में गिर जाता है। मुर्झाकर मौत की गोद में चला जाता है। क्यों ? एक मात्र प्रकाश की चकाचौंध के कारण अपने नेत्रों के विषय को तृप्त करने के लिये। लोग किसी सुन्दर दृश्य देखने जाते हैं। क्यों ? चक्षुरिन्द्रिय के विषय की तृप्ति के लिए।

गृहस्थों के घरों में स्त्रियों के नगे चित्र

गृहस्थों के घरों में पहले के जमाने में साधु लोग जाते थे, तो उनके घरों में देखते थे कि चारों तरफ सुन्दर से सुन्दर साधु-महात्माओं के चित्र लटकाए हुए जिनको देखकर उनके घर के भावी होनहार बच्चों पर उनका सुन्दर असर होता था, और भी जो कोई देखता तो उस पर भी अच्छा असर पड़ता था। उनके मनो-विकार शुद्ध रहा करते थे। संसार के पदार्थों के प्रति विराग उत्पन्न होता था। परन्तु आज किसी गृहस्थ के घर में हम जाते हैं, तो कहते अफसोस होता है-नंगी स्त्रियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। बतलाइए, उनके छोटे २ बालकों पर क्या असर इन बेहूदा चित्रों को देख के होता होगा ? हमारी नींवमें जहर सींचा जाता है। समाज देश जाति के भागी होनहार स्तम्भों को खोखला और विपैली कामुकवृत्तिका बनाया जा रहा है। ऐसे चित्रों को देखकर सिवाय कामोत्तेजना के और पतन के क्या हो सकता है ? हमें गर्म नहीं आती अपने लडके लडकियों और बहन-बेटियों के सम्मुख ऐसे विमत्स चित्रों का प्रदर्शन करते। जग. सोचिए ! विचार करिये ! इन विपैले प्रभावोत्कारक चित्रों के अमानुषिक प्रदर्शन पर आप अपने होनहार बालक-बालिकाओं के जीवन को निर्दयता से छुल डालना चाहते हैं, यह भयावह अपराध है। न केवल धार्मिक दृष्टि से ही, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से भी। आप भावी समाज की नींव में कुठाराघात करने का पातक कर रहे हैं। गृहस्थ का घर तो वह होना चाहिए जिसका उद्देश्य पवित्र हो, श्रीमद् राजचंद्र कविने कहा है:-

अपूर्व अवसर कबो कबारे आवशे ? त्त्यारे धर्तेशु ग्राह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो ।

वह अमर कब आवेगा, जबकि मैं एक निर्ग्रन्थ साधु होकर त्यागी, सयमी, और तपस्वी होकर अपने चारित्र का पालन करते हुए तमाम इन बाह्य और अर्धपंतर मोह की ममस्त ग्रन्थियों को भेदकर अपना आत्मकल्याण करूंगा । ऐसे २ वाक्यों से घर सजाये जान चाहिए ।

ऐसी पवित्र और उच्च भावना वाले गृहस्थों के स्थान की आज पतित दशा देखकर, दा २ आँसू भी गिराते नहीं जनता । आज हमारी क्या दशा हो रही है ? हम फट्टा चले जा रहे हैं ?

भरत के भवन में क्या था !

भरतचक्रवर्ती, चक्रवर्ती की ऋद्धिसिद्धि भोगते हुए भी, ६० हजार वर्षों तक भेदाने जग में लड़ते हुए भी, उसके घर में आजके जैसे चित्र नहीं थे, बल्कि अच्छे २ वाक्य लगे थे । जैसे—

अनित्य समारे भवति सफल यत्नयनमम् ।

“हे भरत ! तेरी जागो से जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब नाशवान हैं, अनित्य हैं । इनमें आत्मा का कोई लाभ नहीं ।” और यही अनित्य भावना भाते हुए भरतचक्रवर्ती ने नेपालजान प्राप्त किया था । वह उसी मात्त्विक और पापग्र भावनामय वातावरण का अमर था, जो कि भरत चक्रवर्ती के सानमहलों में और उसके आसपास रहता था और इसके मित्राण कुल नहीं ।

घाँते आप बहुत ऊँची २ करते हैं, जाना बहुत ऊपर चाहते हैं, पर वातावरण अपने चारों तरफ रखते हैं कागजनामस, बीमन्म विनाशकारी साधनों से परिपूर्ण । आप तो अन्न चमे हैं वैसे हैं । आप में आगामी और देश जाति की उत्पादा उम्मीद भी अन्न नहीं है, परन्तु मुझे तो दया आनी है इच्छा में मेरा हृदय विह्वल हो जाता है, मे पड़ता है, मैं विचार करता हूँ हम आनेवाली भाया आगामी पीढ़ी का, बिनका भार आप लोगों के निर्भर और अपोष्य हाथों में दुर्भाग्यवश आवड़ा है । ये हमारे पालक-पात्रिकाएँ—१५-१६ आर ०-२२ उनके युवक युवतियों अपने चारों तरफ इस विषये बीमन्म कागजनामस वातावरण को पाकर क्या होनहार नागरिक, होनहार भाया और पवित्रता गृहिणी बन पड़नी ? यह सौजन्यवान् उनका चित्तमं फल,

उनको देश, समाज, जाति और मानव मात्र के हित की बातें सोचना चाहिए, दृढ़ता लगन और अटूट उत्साह के साथ उनको कार्यरूप में सफल करना चाहिए, जो अपनी शक्ति से संसार को उथल-पुथल कर सकते हैं। क्या वे इन गन्दे विषय के नालों में पड़कर बहजाना चाहते हैं? क्या आप उनको इन्हीं कामुकता के गन्दे नालों में बहा देना चाहते हैं? उनकी उन उमंगों को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं? आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है।

मित्रो ! कुछ तो समाझिए। इसे आप खूब याद रखें। आपको अपना आत्म-कल्याण करना जरूरी है। इसको मदेनजर रखते हुए अगर आप कुछ नहीं और इतना भी आप कर सकेंगे, उन्हें आप इन गन्दे नालों से, इन लज्जाजनक वातावरणों से बचालें, तो भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आप आत्म-कल्याण कर सकते हैं। आप इन विषयों को जीतने की कोशिश करें, इसी में ही आपका कल्याण हो सकता है।

नाच-गान, नाटक-सिनेमा आदि नाना प्रकार के चक्षुरिन्द्रिय के विषयों को आप जीते। चक्षुरिन्द्रिय का विषय इतनी बुरी चीज है कि कह नहीं सकते। आदमी अंधा हो, फिर भी किसी के झांझर का झणकार सुनकर सीर उंचा कर देखने की चेष्टा करता है। अरे, तू अंधा है। क्या देखने का प्रयत्न करता है? परन्तु रहा नहीं जाता। रात का समय हो, देखने के लिए गैस होना चाहिए। बड़ी बड़ी रोशनीदार बत्तियों होनी चाहिए। इसी एक प्रकाश के कारण से हमारी चक्षुरिन्द्रिय के विषय की वृत्ति के लिए, हमारे शौक को पूरा करने के लिए, लाखों करोड़ों पतंगे-जानवरों का संहार हो जाता है। यह संहार कौन करवा रहा है? मात्र हमारा चक्षुरिन्द्रिय का विषय करवा रहा है।

हिरण कैसे मरता है।

जंगल में हिरण खेलते फिरते हैं। बड़े आनन्द के साथ इधर उधर घूमते हैं। चंचल तो इतने होते हैं कि कभी किसीकी पकड़ में नहीं आते। परन्तु, वे भी इस श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में मूढ़ होकर अपनी स्वतंत्रता और चंचलता खो बैठते हैं। बन्धन में पड़ जाते हैं और मौत को प्राप्त कर लेते हैं। उसको पकड़ने का एक ही तरीका है। कोई जंगल में जाकर सुरीला गाना गाय, बाजा बजावे, उस सुरीली मीठी आवाज को सुनकर वह चंचल मृग अपनी चंचलता छोड़ देता है। स्थिर होकर सुनने लगता है। उसे

मान नहीं रहता कि कहा क्या हो रहा है। उसी गान और सुमधुर स्वर को सुनने में इतना तल्लीन हो जाता है कि कब किमने उसे पधन में बाध लिया, उसका उसको कोई मान नहीं रहता। यही हाल अपना है। एक एक विषयों की गुलामी के कारण ये ज्ञानवर अपने प्राणों का अन्त कर देते हैं।

मित्रो ! इस बात को खूब याद रखिये। इनको जितने की जितनी कोशिश नहीं करेंगे, कल्याण करना पठिन है। इस में भी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अमरु अमरु विषय के सेवन की मर्यादा कर लें। आप गृहस्थ धर्म में हैं, आपके लिये यह सभर नहीं कि, आप इन २३ विषयों को एकमात्र छोड़ दें। परन्तु आप इम की मर्यादा कर सकते हैं कि मुझे इसमें ज्यादा इम चीन की आवश्यकता नहीं। इममें ज्यादा अमरु वस्तु का उपयोग मैं नहीं करूंगा।

आज मार्गतिमारी के ३५ गुणों की व्याख्या समाप्त की गई। कल मैं इस के उपस-हार में कुछ कहूंगा और इम के बाद श्रावणों के गारह व्रतों पर विवेचन करूंगा। यह इसी में सम्बन्ध रखनेवाला विषय है, और आप गृहस्थों के लिये अत्यन्त समझने लायक चीज है। आशा है इस को समझकर आप जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे।

भाइयों और बहनो

कल पैंतीस गुणों का वर्णन पूरा हुआ है। इन पैंतीस गुणों के व्याख्यानो से आपको पता चल गया होगा कि ये पैंतीस गुण कितने महत्त्व के हैं ? अब आज मैं इन पैंतीस गुणों के उपसंहाररूप में कुछ कहूंगा, क्यों कि मुझे मालूम है कि इन ३५ गुणों को आप याद नहीं रखेंगे। इस लिए उन गुणों के साररूप ऐसी बातें थोड़ी बतलाऊँ, कि जिससे आपको वैसा जीवन बनाने में सहूलियत हो।

सुधा के नव कुंड

इन गुणों में से किसी भी गुण को आपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, तो आप का जीवन इस तरह बन जाना चाहिए अथवा अपने जीवन को इस तरह का बना लेना चाहिए, जिस से मेरे खयाल से ३५ ही गुण आप में आजायेंगे। किस तरह बनाना चाहिए अपने जीवन को, इसके लिए एक कविने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। कवि कहता है:-

चेतः सार्द्रतरं, वचः सुमधुरम्, दृष्टिः प्रसन्नोज्ज्वला,
शक्तिः क्षान्तियुता, मतिः श्रितनया, श्रीर्दानदैव्याप्रहा,
रूपं शीलयुतं, श्रुतं गदमदं, स्वामित्वमुत्सेकता-
निर्मुक्तं प्रकटान्यहो ! नवसुधाकुन्दान्यमुन्युतमै ।

ये सुधा के-अमृत के ९ कुण्ड हैं। कवि कहता है कि, विषयों के गटर में स्नान मत करो, वरना इन सुधा के-अमृत के कुण्डों में स्नान कर के पवित्र हो जाओ। इन कुण्डों की बहुत सुंदर कल्पना कविने की है। अब इन अमृत के कुण्डों में से आप लोग किम किस कुण्ड में स्नान करते हैं, अर्थात् आप के जीवन में इन ९ कुण्डों में से कितने कुण्ड हैं, इसका माप निकाल लीजिए। तब पता चलेगा कि-इतने दिनों के व्याख्यान सुनकर आपने कुछ जरूर लिया है। मुझे भी इससे संतोष होगा कि, मेरा परिश्रम निष्फल नहीं गया। सफल हो गया। और अगर कुछ नहीं लिया, तो समझ लीजिए कि-आप जैसे

थे वैसे ही रहे । और मेरी दुकान से कुछ भी बिकी नहीं हुई । माल तो बहुत रक्खा, लोगों को बताया, परन्तु खरीदनेवाला कोई नहीं मिला । खेर ।

हृदय आद्र हो

पहला सुधा का कुण्ड है: चेतः सार्द्रतर ।

आप का मन, आप की चित्त-वृत्ति सार्द्र यानि कोमल हो, दयालु हो, छल और कपट रहित हो ।

एक कपड़ा पानी में भीग जाता है, जबतक पानी रहता है, टपकता है । आपका हृदय पानी की तरह दयार्द्र यानि कोमल होना चाहिए । कपड़े की तरह दया से टपकता हुआ होना चाहिए । जहां हृदय सूख जाता है, फिर उसमें दयालुता-कोमलता नहीं रहती । जैसे गीला कपड़ा सूख जाने पर उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलता । अगर हमारे हृदयमें दयालुता है, धर्म है, बड़ों का और ज्ञानियों तथा समझदारों का लिहाज है-मर्यादा है, कुल, जाति और धर्म की मर्यादा है, दया है, प्रेम है, और शुद्ध मनोवृत्ति है, तो अपने लाम और लुकसान को भली भांति समझ सकते हैं । आप अमृत के कुण्डमें स्नान करके अमर हो चुके हैं । आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया है ।

पचन मधुर हो

दूसरा कुण्ड है:-वचः समधुरस्

वाणीमें मधुरता आनी चाहिए । मनुष्य वही है जिसकी वाणी में मधुरता है । बहुत कुछ मैंने कहा है इसकी मद्द्ता के विषय में । वाणी के गुण कितने हैं, कैसी वाणी बोलना चाहिए ? यह सब मैं पहले बता चुका हूँ । संक्षेपसे इतना ही कहना है कि-अगर आपके पाम में वाणी की मधुरता है, तो आप एक सुधा के कुण्ड में स्नान कर रहे हैं । लेकिन यह मधुरता नहीं है, जिसके अंदर कपट और छल-उद्धि भरी हो । जीम पर कोरी मिठास रहना और हृदयमें कपट रहना, इसका नाम मधुरता नहीं । स्वयं याद रखिए । हमारे हृदय की कोमलता के साथ मैं ही वाणी की मधुरता घोभा दे सकती हूँ । अन्यथा वह एक हलाहल जहर है । आजकल ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलते हैं । इसी लिए शास्त्रकारोंने पहले हृदय का कुण्ड कहा है । हृदय की कोमलता के साथ ही वाणी की मधुरता मधुरता है ।

मैं खासकर अपनी बहनों को भी फिर से इसारा कर देना चाहता हूँ कि, उन्हें अपने परिवार के साथ में सगे-संबंधियों और पड़ोसियों के साथ में और खासकर अपने बालबच्चों के साथ में पूरी तरह से कोमलता के साथ-हृदय की पवित्रता के साथ वाणी की मधुरता का व्यवहार करना चाहिए।

दृष्टि प्रसन्न और उज्ज्वल हो

तीसरा कुण्ड है: दृष्टि: प्रसन्नोज्ज्वला।

दृष्टि-नेत्र प्रसन्न और उज्ज्वल हो। एक न्याय है: 'आकृतिगुणान् कथयति' अर्थात् आकृति मनुष्य के गुणों को, बिना कहे ही, बतला देती है। अगर कोई चेहरे को जाननेवाला हो, चेहरों के पहचानने का जिसका अच्छा अभ्यास हो, वह मनुष्य की आकृति, उसका चेहरा, उसकी आँखों आदि को देखकर ही कह सकता है कि, इसका शील आचार-विचार आदि कैसे हैं? इसके दिल में क्या भरा है। इसलिए आकृति प्रसन्न और उज्ज्वल होनी चाहिए। प्रसन्न और खुश मिजान: ऐसा प्रसन्न मन कि, जिसमें कोई उदासीनता न हो। चाहे फिर कितना भी सांसारिक नुकसान हो जाय। शांति, आनंद और कोई पैसे में नहीं है। प्रशंसा या निंदामें नहीं है। इनसे हमारे आत्माका कुछ भी बिगडने सुधरनेवाला नहीं है। यह तो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हमें तो हमारे आत्मा का हरदम ध्यान रखना है। हम हमारे आत्मा के गुणों से कहीं न गिर जायें, इसकी निगरानी रखना है। ऐसी भावना जिसके हृदयमें है, कर्म-प्रकृतियों पर जिन्हें अटल श्रद्धा है, भगवान् के वचनों पर जिसे विश्वास है, वह कभी उदासीन सुस्त और स्फूर्ति रहित लटके हुए चेहरेवाला नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर अलौकिक प्रसन्नता और स्फूर्ति झलकती है। जिसे देखकर हमारे मनमें होता है कि, कितना सज्जन आदमी है। दो घड़ी बैठकर इनसे बातें करें। जो पुण्य प्रकृतिशील होता है, उसका प्रतिबिम्ब उसके चेहरे पर झलकता है। ऐसे मनुष्य को समझना चाहिए कि, वह सुधा के कुण्ड में स्नान कर रहा है। आप भी ऐसी पुण्य-प्रकृति संचित करें। खाली बातें करने से कोई काम नहीं चलने का। आज संसार के मनुष्य खून की होली खेल रहे हैं। गरीबों को हर प्रकार से चूस रहे हैं। उनके खून पर, उनके परिश्रम पर खुद रंग-रोलियों कर रहे हैं। उनके पास जबाब नहीं है। इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। और उस पर भोग-विलास, ऐश-आराम के गटर में बह रहे हैं। खुद भी मरते हैं और उनको भी मारते हैं। खुद डूबते हैं

और दूसरों को भी उठने नहीं देते। ऐसे मनुष्य चाहते हैं कि, पुण्य प्रकृति बड़े। पर कहा से ? उनके कार्य तो हिमक पशुओं से भी भयानक हैं।

शक्ति क्षमा युक्त हो

आगे चौथा कुट्ट है। शक्तिः क्षान्तिर्युता।

याने क्षमायुक्त शक्ति होनी चाहिए। अब शक्ति का क्या माप है ? शास्त्रकार कहते हैं:-

विद्या विवादाय, घन मदाय, शक्तिः परेषा परिपीडनाय।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, जानाय दानाय च रक्षणाय ॥

विद्या की शक्ति दो तरह से काम आती है। एक तो ज्ञान के लिए। ज्ञानदान देने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, मोक्षमार्ग समझने के लिए और समझाने के लिए। और वही शक्ति दूसरी तरह से काम आती है विवाद के लिए। हर किसी से चर्चा करने बैठ जाने के लिए, हर किसी से बितडावाद करने को तैयार हो जाने के लिए। अगर हमारी विद्या की शक्ति पहली तरह से काम आयी, तब तो हमारी विद्या सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है। हमारा भला अगर नहीं हुआ तो विद्या किम काम की ?

इसी तरह से घन भी दो काम के लिए है। घन दूसरों के परोपकार के लिए हो, जिससे कि हम पुण्य उपाजन करके सुख को प्राप्त कर सकें। अपना स्व्याण कर सकें तब तो हमारा घन हमारे लिये सार्थक है। नहीं तो, खाने-पीने, पहिनने, गस्त रहने और रंग-रेलियाँ करने के लिए हो, पूर्णरूप से हमारी इद्रियों के भोगने के लिए हो, मोह और अहंकार बढ़ाने के लिए हो, गरीब और अशक्त लोगों का सताने के लिए हो, उनका रक्त चूसन के लिए हो, तो व्यर्थ है हमारा घन। हमारे किसी काम का नहीं। पतन के गर्भ में गिराने के लिए है। हम घन के रहते हुए भी दरिद्री हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास शक्ति चाहे आरीरिक हो, ऐश्वर्य की हो, शासन की हो, किसी भी प्रकार की हो-वह भी दो प्रकार में काम में लायी जाती है। हम दूसरों को सुखी करने में, कष्टों को हरने में, मानव मात्र को, गरीब को, अनाथित से शक्ति पहुचाने और किसी भी तरह की मदद करने में व्यय करते हैं, तो हमारा भी भला है और हमारी शक्ति भी सार्थक है। परन्तु अगर वही दूसरों को सताने में, पीडा पहुचाने में लायी जाती हो, तो यह हमारे लिए सार्थक नहीं, बल्कि दुर्म की बात है।

ये शक्तिएं दुष्ट स्वभाववाले और सज्जनों दोनों के पास होती हैं। जो सज्जन हैं, वे इन शक्तियों का उपयोग अपने आत्मा के कल्याण में, परोपकार में कर के इन शक्तियों को सार्थक करते हैं। दुष्ट इनसे विपरीत इन शक्तियों का प्रयोग कर के अपना भी अहित करते हैं और दूसरों को भी लाभ नहीं पहुँचाते, बल्कि नुकसान करते हैं।

इस तरह हमारी शक्ति क्षमायुक्त सज्जन पुरुषों जैसी होनी चाहिए। कोई प्राणी नासमझी से या अपने तुच्छ स्वार्थ में पड़कर आप का नुकसान भी कर दे, तो आप अपनी शक्ति का उपयोग उसको क्षमा करके, उसका भला करने के प्रयोग में करें। यह सुधा का चौथा कुण्ड कहा गया है, इस में आप स्नान कर के कृतार्थ हो जाइए।
बुद्धि नीतिवाली हो

पाँचवा सुधा का कुण्ड है—मतिः श्रितनया ।

मति यानि बुद्धि कैसी होनी चाहिए? नय और प्रमाण के आश्रित होकर रहनी चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा है:—‘बुद्धेः फलं तत्त्वविचारणं च’। मैं कहां से आया हूँ? क्या कर रहा हूँ? क्या करना चाहिए? मेरा क्या लक्ष्य है? मुझे कहां जाना है? इसका विचार करने और उसके लिए रास्ता सोचने के लिए अपनी बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए। नीति-न्याय और सदाचार के रक्षण के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। लेकिन आज तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं—एक दूसरे का नुकसान पहुँचाने में। लड़ाई झगड़े बढ़ाने में। घर २ म मनुष्य २ में बलेश और कलह का दावानल सुलगाने में। यों कहा जाय कि, गुंडाबाजी करने में। बहुत से ऐसे भी होते हैं, जो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और दूसरों का भला करने का दम भरते हैं। जाते हैं दूसरों का नुकसान करने, पर कर लेते हैं खुद ही का नुकसान। गुजराती में एक कहावत है, इसके लिये “बहु डाह्यो, बहु खरडायो” अर्थात् जो ज्यादा बुद्धिमान अपने को समझता है या जिसे, यों कहना चाहिए कि बुद्धि का अजीर्ण हो गया है, वह ज्यादा हैरान और दुःखी होता है। अभिमान स्वयं बुरा है। दूसरों का नुकसान करना भी बुरा है। इस के लिए कहावत है कि—

खड्डा खने जो और को, वाके लूप यार ।

अपने को बुद्धिमान समझनेवाला एक पुरुष रास्ते में जोरहा था। उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। अब वह विचार करता है कि देखू वह क्या चीज है? जिसमें मेरा

पैर गिर गया। कुत्ते की बिष्ठा तो नहीं? भैंसका गोबर तो नहीं? या किसी मनुष्य का तो नहीं? ऐसा विचार करके वह उसे हाथ में लेता है। उसकी परीक्षा के लिये कि यह किस की बिष्ठा है? देखने से पता न लगा, तो वह नाक पर लगाकर सूँघता है, कि यह किसका है? माई, साहब ने एकके बजाय तीन बिगाड़े? पैर तो बिगड़ा ही था, हाथ भी बिगाड़ा और नाक भी। सादी बुद्धिवाले ऐसा नहीं करते। पैर बिगड़ा, इसको पानी से धो डाला।

आज संसार में बुद्धि का ऐसा ही अजीर्ण हो गया है। आप इन बातों पर गौर करें। और अपनी बुद्धिका, अपनी आत्मिक उन्नति में ही उपयोग करें। और इस पाँचवें सुधा के कुण्ड में इस तरह स्नान करके निर्मल हो जायें।

लक्ष्मी दीनों के दुःखनाशक हो

अब छटा कुण्ड कहा जाता है—श्रीर्दानदैन्यापहा—

लक्ष्मी दुःखी मनुष्यों को दान देकर उनको दुःख से छुटकारा दिलाने के लिए हो। पुण्य उपार्जन करने के लिये हो। परोपकार के लिये हो। लक्ष्मी को काम में लाना हमका सदुपयोग है। इसके नियम में बहुत कुछ कहा जा चुका है। शास्त्रकारोंने यही कहा है कि—स्त्री को नपुंसक पति, और लक्ष्मी को कृपण मालीक, दोनों निरर्थक हैं।

आप इससे ममत्व हटाए। यथाशक्ति सबकुछ करें। हमका पूर्ण सदुपयोग करें और हम छद्म अमृत के कुण्ड में स्नान करें।

रूप शीलयुक्त हो

सातवां कुण्ड है: रूप शीलयुक्त—

रूप कैसा होना चाहिए? शीलयुक्त होना चाहिए। बहुत सुंदर रूप है, बढी मनोहर आकृति है, पर यह किस काम में आने की? अगर हममें शील नहीं है तो? हमारी मोली बहनें अपने रूप का अभिमान करती हैं। पाऊट लगाकर, क्रीम, स्नो लगाकर रूप को अधिक सुन्दर जाहिर करना चाहती हैं। परन्तु आप को समझना चाहिए कि, रूप वही है, जो शीलयुक्त हो, धर्म युक्त हो, तत्त्वचर्य युक्त हो। बाकी तो सब रूप बेरूप है, कुरूप है। रूप लाक्षण सब बेकार है। काई उसे नहीं पूछता। सब खाक होजाता है। मोचिए और काहिए, कितना रूप है आपका? इमे खूब याद रखिए मेरी बहनो और भाइयों!

अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। बड़ा वही है, जिस का बड़प्पन दूसरे लोग मान्य रखे। शासनाधीशों और प्रजा के बीच में जो वैमनस्य की ज्वाला सर्वत्र फैली हुई है, उसका क्या कारण है? यही कि-सत्ताधीश सत्ता के मद में अनुचित कार्य कर बैठते हैं। और प्रजा उनके बड़प्पन को स्वीकारने को तैयार नहीं है। भूलना न चाहिए कि-बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मौके पर सुनना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है। कभी कुशब्द, अपमान भी सहन करना पड़ता है। सबकुछ वर्दाश्त करना पड़ता है। तब उसका बड़प्पन रहता है। और उससे उनके अनुयाइयों का भी भला हो सकता है। सब जगह त्याग की महिमा है। त्याग बिना बड़प्पन नहीं टिक सकता। वैसे खाली कहने को तो आप आपसे दवे हुए लोगों पर सेठाई को भोग सकते हैं। पर कौन दुनिया में मानने को तैयार है आप की सेठाई को? विचारे गरीब चापचूप भले ही आप को मान लें। जो आप को भी गुमराह कर के पतन के गर्त में फँकनेवाले हैं।

आज का तो जमाना ही ऐसा है कि, अपना स्वयं का लड़का भी यह चाहता है कि, आप उसे कुछ कहने से पहले स्वयम् उसी के अनुसार रहें। अपना स्वयम् का जीवन पहले शुद्ध और सात्त्विक बनाएँ।

बड़े बनने का नया तरीका

एक समय था, जबकि किसी सज्जन, बुद्धिशाली, निष्पक्षपाती, परोपकारी महानुभाव को लोग घबड़िएं रख करके विनति करते थे कि-आप हमारे नेता बनें, अगुआ बनें, संघपति बनें। आज यह जमाना आया है कि-मूर्ख से मूर्ख, झगडालु, तोफानी, और गुंडावाजी करने में बड़ा कुशल मनुष्य, हजारों रुपये खर्च करके, ढेड़ भंगी चमारों तक के घरों में जाकरके, अरे, मांसाहारी और शराबी लोगों को मांसाहार और शराब की बोतलें पिला पिला कर के, उसकी खुशामदें करके वोट प्राप्त करते हैं, और किसी भी सभा, सोसायटी, मंदिर, उपाश्रय, कमीटीएं, धारासभा आदि के मेम्बर बनते हैं, अर्थात् नेता बनते हैं। लोगों से-भंगी चमारों से भी प्रार्थना करते हैं: "भाई, तुम हम को वोट दो, तुम कहोगे सो हम कर देंगे।" कभी कभी ऐसे लोग तो सुना भी देते हैं: "सेठजी, आज आप हम से वोट लेने जाए हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप तो वही हैं, जो हम को गालियों के सिवाय बात भी नहीं करते थे। आप वही हैं न, जो हमको आपकी दुकान की पगथी पर पैर भी नहीं रखने देते थे? आप वही हैं न, जो दूगने चारगुने दाम लेकर के भी आपत्ति के समय भी आपने छटांक भर शकर नहीं दी थी। आप वही हैं, जो हमारे

एक भाई के पाम खाने को अन्न नहीं था, फिर आपकी थोड़ी रकम के लिए आपने कुड़की कराकर उमकी भीखमंगा बना दिया। इतना इतना सुन कर कभी, जरूरस्ती में गड़े बनने को लोग तैयार होते हैं। क्या फैशन चली है? बिचार भोले लोगों को गड़का बहका कर, हाथ जोड़कर, पण्डिया चरणों में रखकर, हजारों रुपये खर्चकर गुरसीए शोभा नेकी लोग तैयार होते हैं। न कायदे जानते हैं, न कानून। न मित्र ह, न भिनय। न, सम्पत्ति है, न शिस्त। न व्यवस्थित बोल सकते हैं, न लिखा, नाही जानते हैं। ऐसे लोगों में से किसी के पास या तो पैमे का जोर है, या किसी के पाम नादीरशाही का। आर विशेष तारीफ तो इस बात की है कि लोग उनका अपमान कर, तिरस्कार कर, हजारों मनुष्यों के सामने उनकी झड़ीए उड़ाये, निकाल जानेको कहें, फिर भी वे अपने स्थान से टमसेमस नहीं होते। एक तरफ से तो आत्माभिमान की बात करेंगे, दूसरी तरफ से दुनिया न चाहे, अपमान करे, फिर भी डटे हो रहेंगे। कहा गया आत्माभिमान! यह किसका परिणाम है? केवल लोभवृत्ति का। जड़की उपासना का। समझते हैं कि हम नेतागिरी को छोड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या? ऐसा शिकार क्या हाथमें खाने देना चाहिए? आज बहुधा जहा देखो वहा इसी प्रकार के स्वामी, नेता, ट्रस्टी बनते हुए नजर आते हैं। यह भी जमाने की ही खुबी है। और क्या कहा जा सकता है?

इस लिए जो शासक हैं, स्वामित्व प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें चाहिए कि अपना जीवन शुद्धातिशुद्ध रखें। पहले समाज में नायक बन नहीं जाते, ये तो अपने स्वयं के गुणों के कारण हम आसन पर बिठाए जाते थे। प्रेम और अनुराग तथा भक्ति से प्रजा के द्वारा। आजकल तो भगा उलटी ही वह रही है। आज तो नायक बनाए नहीं जाते हैं, जरूरस्ती से बने जाते हैं। बस, जरासा पैसा हा गया, गढ़पन आगया। पैसा उन्हें बड़ा बना देता है। समाज में उनकी कोई गिनती नहीं, पर हम की परवाह नहीं। समाज माने या न माने, पैसा है, अथवा लेकर राजी झाड़ने को आती है, हम वास्ते वे नायक हैं। चारित्र से चाहे कितने ही भ्रष्ट निरुद्धे और नालायक हों और पैसा भी चाहे कैसा आया हो, अपनी किसी वहन-बेटियों का ले लिया हो या किसी को शोखा देकर कपटमे झकड़ा कर लिया हो। बस, फिर समाज के नायक बन बैठे। समाज की-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर लेते हैं और उसपर भी धीरे-धीरे हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। समाज के ट्रस्टों के ट्रस्टी बनजाते हैं और फिर मनमाना-दुरुपयोग उस पैसे का करते हैं। फिर चाहे हजम कर लें या दिवाला निकाल दें।

प्यारे भाइयो !

यह स्वामित्व नहीं है । सच्चे बडप्पन, सच्चे स्वामित्व के सुधा के कुण्ड में स्नान करें । आप को शांति मिलेगी । सच्चा सुख मिलेगा । आप का आत्मा उन्नति करेगा ।

ये ९ सुधा के कुण्ड बताये गये हैं । इनमें स्नान कर के निर्मल बन जायँ । यही जीवन का ध्येय हो । इसी में आप का जीवन सार्थक हो । अगर इन ९ कुण्डों में स्नान कर लिया तो, गुण भी आजायेंगे और धर्म के लायक भी बन जायेंगे, परन्तु कितना भी सुनते हुए भी, कुछ आचरण में न लिया, जीवन में सुधारा न किया, सावधान न हुए तो 'यह जानने में धूल पड़ी' वाली बात चरितार्थ होगी ।

धूल पड़ी तुम्हारे जानने में !

एक सेठ सा. के घर में चोर आया । पति-पत्नी दोनों रात में सिनेमा देखने गए थे । इसलिए जरा देर से सोये । सोये ही थे, अभी निंद भी नहीं आयी थी कि, इतने में एक चोर घर में घुसा । सेठानी बोली:—“ घर में चोर आता है । ”

सेठ बोले:—“ मैं जानता हूँ ”

सेठानी फिर बोली:—“ घर में घुस आया है । ”

सेठ बोले—“ मैं जानता हूँ ”

सेठानी कहती है:—“ चोर तिजोरी के पास गया । ”

“ मैं जानता हूँ । ”

“ तिजोरी को तोड़ रहा है । ”

“ मैं जानता हूँ । ”

“ ये अपने रुपये, नोट, सोना वगैरह सब निकाल रहा है । ”

“ मैं जानता हूँ । ”

“ सब माल लिये जा रहा है । ”

“ मैं जानता हूँ । ”

“ चला जा रहा है घर से बाहर । ”

“ मैं जानता हूँ । ”

“ क्या जानते हो खाख । धूल पड़ी तुम्हारे ऐसे जानने में । ” पत्नी ने दुःखी होकर कपाल कूटा । ऐसा न हो, इसके लिए सावधान रहें ।

प्यारे भाइयो और बहनो !

जीवनविकास के लिए व्यावहारिक साधन बता चुका। अब धार्मिक साधन बताऊंगा। धर्म क्या है ? और उसका जीवन में स्थान क्या है ? यह बताने का प्रयत्न करूंगा।

पुनर्जन्म क्यों ?

जीवनविकास के लिए धार्मिक क्रियाकाण्ड और यम, नियम की बड़ी आवश्यकता है। हमारे आत्मा पर कर्मरूपी गैल लगा है। जिसके कारण से यह आत्मा अनादि काल से हमारे में परिभ्रमण कर रहा है। यम, नियम हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्मफल को दूर करने में बड़ी मदद करते हैं। यह आत्मा कर्मों के कारण ही

पुनरपि जनन, पुनरपि मरण, पुनरपि जननीमठरे शयनम्।

करता है। इन सारी बातों का कारण है मात्र हमारे कर्म।

इसलिए कर्म मधघी विचार करें। आत्मा शुद्ध दूध की तरह से है। परन्तु उसमें कर्म-रूपी पानी मिल गया है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रिय अर्थात् सच्चिदानन्दमय शुद्ध स्वरूपी है। परन्तु इस पर कर्मरूप मिट्टी का गाढ़ आवरण आगया है, इस लिये यह आत्मा स्वयं अपना दर्शन नहीं कर सकता। अपने स्वरूप को देख नहीं सकता। भान भूलगया है। अपने को नहीं पहिचान सकता कि मैं 'स्वयं क्या हूँ?' 'मेरा लक्ष्य क्या है?' 'मुझे कहां जाना है?' 'मुझे उसके लिए क्या करना है?' आदि २।

एक पुरुष जैसे मदिरा पी ले और फिर जब उसका नशा चढ़ता है, तब वह भान भूल जाता है। घर में पैठा है या गटर में पड़ा है, यह स्त्री है या माता-बहन है, पिता है या पुत्र है, इन सबका कुछ भी भान नहीं रहता। यह दशा इस आत्मा की होती है।

खानमें से मिट्टी निकाली जाय और मिट्टी का ठेर का ठेर पड़ा है हमारे सामने । हम समझते हैं कि, यह मिट्टी ही मिट्टी है । लेकिन हमारे में कोई ऐसा दूररा विज्ञानी है, उसके पास बुद्धि है, विज्ञान है, जिस के कारण से मिट्टी के ठेरों में भी वह सुवर्ण का दर्शन करलेता है । और आखीर परिणाम वही निकलता है । मिट्टी जब शुद्ध होजाती है, उसका मिट्टी का अंश जब अलग कर दिया जाता है, तो सोना सोना होजाता है और मिट्टी मिट्टी रह जाती है । अब हम पहचान सकते हैं कि यह सोना है और यह मिट्टी पहले नहीं पहचान सकते थे । दूध में घी है और हमें पता भी है, लेकिन हम उसको घी नहीं कहते, दूध कहते हैं; क्यों कि उसका वर्तमान स्वरूप दूध है । जब उसका दही बनाकर, मक्खन निकाला जाता है, जब घी अपने रूप में दिखाता है ।

यही दशा हमारे आत्मा की भी है । आत्मा अनादिकाल से शुद्ध होते हुए भी, स्वयं का दर्शन नहीं कर सकता । अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता । कर्मरूपी मिट्टी का आवरण इतना लगा है कि, जिस के कारण स्वदर्शन करने की शक्ति लुप्त हो गयी है । जीवन का विक्रम करते २ धीरे २ उस अज्ञान के आवरण को दूर कर दे, उस आत्मा पर लगे कर्मरूपी मिट्टी को हटा दे, तब आत्मा को अपने स्वरूप का दर्शन होता है ।

खेताजी भूत क्यों बने ?

आज संसार के मनुष्य सबकुछ अगर पूछा जाय तो अपना भान भूल गए हैं । कर्मों का नशा उन्हें बेभान किये हुए है । और तब मनुष्य भान भूलता है, तब वह अपने को ही भूल जाता है । एक उदाहरण शायद पढले दे चुका हूं, फिरसे सुनिए ।

मारवाड़ में एक खेताजी करके बनिया था । नंदी के किनारे उसने एक खरबूजे का बाड़ी बनायी । उमीके पास एक झाड़ के नीचे झोंपडी बनायी । जिस में बैठता उठता था । खरबूजों को बाजार में लेजाना, नव देना और आना काम चलाता । मारवाड़ में ऐसा रिवाज था कि-लोग दाढ़ी मूछ रखते थे और बड़ कभी कटवाते नहीं थे । खेताजी को भी दाढ़ी काफ़ा बढी हुई थी आर मूछें भी । एक दिन बाजार में खरबूजे बेचने गये और बेचकर जब वापिस लौट रहे थे, तो रास्ते में पहचानवाला हज्जाम मिला । उसने खेताजीने कहा-“मेरी हज्जामन करने का चल ।” हज्जामने उनको जबाब दिया: “आप बाड़ी में चले, मैं अभी आता हूं ।” खेताजी गए बाड़ी में । खटिया डाल दी, और पीपल की टण्डी छाया में बैठ गये । मीठी २ हवा चल रही थी । अच्छा

मोसम था। खेताजी को नींद आने लगी। वे अब लेट गये और घ-र-र-र घ-र-र-र नाक चलन लगी। मानो कोई ह ई जहाज चल रहा हो, खूब गहरी नींद में सो गये।

इधर हज्जाम घर गया। जाते ही पत्नीने कहा—“रोटी खाने को तो आगये, साग तो लाये ही नहीं। रोटी किससे खाओगे? वापिस जाकर साग लेआवो, तभी रोटी मिलेगी।”

बेचारा हज्जाम साचन लगा: ‘अभी कहा साग मिलेगा’? यकायक उस याद आया—“अरे! खेताजी हज्जामत के लिये चुला रहे थे। वहा चला जाऊ। हज्जामत बना आऊ और दो-चार खरबूजे भी लेता आऊ। रोटी खाने के कामम आजायेगे।”

हज्जाम जाता है खेताजी क खेत पर। देखा तो खेताजी तो सोए हुए हैं। उसकी नजर उनकी दाढ़ी पर पड़ी। सोचा, ‘खेताजीने कभी दाढ़ी मूछ नहीं कटवाई, चलो आज मैं इन्हे साफ करदू’। निकाला उस्तरा। जन्ममे लेकर आजतक एक घाल दाढ़ी-मूछों का नहीं निकाला था, उस्तरा हाथमें लेकर खेतानी की उस दाढ़ी-मूछों को साफ कर दिया उस नाई ने। खेताजी नींद में ही सोते रह गये। और उनकी दाढ़ी मूछें साफ होगयीं। हज्जाम खेतमें से दो-चार खरबूजे लेकर चम्पत बना।

खेताजी थोड़ी देर में उठे। आँखें खोलकर जो मूछों पर हाथ फेरा, तो पता चला, दाढ़ी और मूछें नहीं हैं। अब खेतानीने सोचा: “यह खेताजी की झोंपड़ी है, यही उन्हीं की बाड़ी भी है, लेकिन खेताजी नहीं है। म खेताजी? बिलकूल झूठ बात!! उनके तो दाढ़ी-मूछें थीं। मेरे तो दाढ़ी और मूछे नहीं। इसलिए म खेतानी नहीं।”

प्यारे भाइयो और बहनों! याद रखिए, दाढ़ी मूछ नहीं होने से खेतानी अपने आप को अपने स्वरूप को भूलते हैं। वे फिर सोचते हैं:—“लोग बातें करते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। मैं मचगुप्त भूत हू। खेतानी नहीं।” सोचते हैं:—“मैं खेताजी के घर पर जाऊ, खेतानी यदि घर पर हों, तो ममझलेना चाहिए कि म भूत हूँ।”

अपनी बात का निश्चय करने के लिए खेतानी घर गय। खेताजी दाढ़ी मूछें चले थे। इस खेतानी को दाढ़ी मूछ नहीं थी। जुवान से दीखते थे। एकएक में उनकी स्त्री भी उन्हें नहीं पहचान सकी। खेताजीने जाकर पूछा “बहन, बहन, खेतानी घरमें हैं?” स्त्रीने नहीं पहचान सकने का कारण, बिना दाढ़ी मूछ के एक विचित्र

मनुष्य को देखकर सहसा कह दिया: “ मारा पीटा, यह भूत जैसा कौन आया है । ”
बस, अब तो खेताजी को निश्चय हो गया कि मैं सचमुच ही भूत हूँ । बस, भूत
समझकर चल दिये वहां से, और पीपल के पेड़पर जाकर बैठ गये । ३-४ दिन हो जाते
हैं । खानापीना सब भूल गये । खेताजी के दिल में और भी निश्चय हो जाता है कि,
“ मैं मनुष्य नहीं हूँ, भूत हूँ । ” वे भूत के भ्रम में तमाम चीजों को भूल गये ।

३-४ दिन बाद शहर के मुखिया को याद आया कि खेताजी पर कुछ दाम लेने
निकलते हैं । काफी दिन हुए, आए नहीं देने को । चलो आज उनसे मिलकर ले आवें ।
वह चला खेताजी के खेत पर । रास्ते में वहीं हजाम मिल गया । पूछा—“ सेठ, कहां
जारहे हो ? ” उत्तर दिया: ‘खेताजी की बाड़ी में जारहा हूँ, पैसा नहीं दिया इसलिए ।’

म भी इसी वास्ते जारहा हूँ । चलो दोनों साथ चलें । दोनों आदमी जाते हैं ।
बाड़ी के पास नीचे खड़े रहे गये । झोंपड़ी में खेताजी नहीं देखे, सेठने कहा कि:
“ भाई, मैं उनके घर को गया था, लेकिन उसकी स्त्रीने कहा कि, उनका तो ७-८
दिनसे कोई पता नहीं; न जानें कहां गये ? ”

हजाम कहता है: “ अरे सेठ! ७-८ दिन की क्या बात करते हो ? अभी ३-४
दिनपहले मैंने उन्हें यहीं-इसी झोंपड़ी में सोते देखा था । और उनकी नींद में ही दाढ़ी
और मूछें मैं मूँड गया था ” ।

“ दाढ़ी और मूछे तू मूँड गया है तो खेताजी यह बैठा । ” खेताजी ऊपरसे
जोरसे बोल पड़े ।

आज हमारी दशा खेताजी से भी बुरी होगयी है । मनुष्य जन्म पाया है । सब प्रकार
की क्राद्धि-सिद्धि पायी है । सब साधन पाये हैं । सुन्दर शरीर, धन, और धर्म पाया है ।
पर हमने अपने खुद को नहीं पाया है । खुद को नहीं पहचाना है । एक मात्र भान-
भूले हुए बैठे हैं इसलिए । हम भूत बने हुए हैं । ठिकाने-भान को लानेवाले गुरु
मिलजाय तो अकल ठिकाने आसकती है । धर्म की आराधना कर सकते हैं । यह आत्मा
का दर्शन किस तरह हो सकता है ? कर्मों का शय कैसे कर सकते हैं ? सम्पत्कत्व-शुद्ध
दर्शन आदि चीज क्या हैं ? ये सब पहले बतलाकर बाद में व्रत नियमों की व्याख्या
आगे करता जाऊंगा ।

आठ प्रकार के कर्म

८ प्रकार के कर्म हमारे आत्मा पर लगे हैं । उनको शिथिल करने की प्रवृत्ति

करना, इसको मैं जीवन-विक्रम का जीवनकाल समझता हूँ। पैंतीस गुण यह बाल्यकाल है। वहाँ मे बहुत कर कर्म धन करने के लिये प्रयत्न करना, यह यौवनकाल है। आत्मा के प्रदेशों के माघ कर्मों के पुद्गलों का इतना ओतप्रोत सबध हो चुका है कि-उसे तोटना हमारे लिये मुश्किल है। अगर वे गांठें टूटें तो आत्मा का विक्रम अदृश हो सकता है, इसलिए अब कर्तव्य यह आता है कि कर्मों के स्वरूप को जानकर उन कर्मों को दूर करने के लिये कोशिश करें। कोशिश यही कि धर्म ही साधना करें। धर्म का साधन माने क्रियाकाण्ड और व्रतों का आचरण करें।

स्वप्न सज्जनो,

जैनधर्म की दृष्टि से कर्मों के जो भेद दिखाये हैं, वे मैं मंथन से बतलाऊंगा।

सत्तार में आत्मा जितने प्रकार के कर्मों का उपार्जन करता है, उनको आठ विभागों में विभक्त कर दिया है।

गानावरणीय कर्म

मग मे पहला कर्म है गानावरणीय। यह आकाश है, इसमें कर्मों के परमाणु दृम २ कर भरे हैं। ये विषय प्रकार के परमाणु हैं। इनका एक दूसरे में मिश्र २ स्वभाव को रखनेवाले कर्म पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करता है। इन कर्म पुद्गलों का समूह समग्र आकाश में व्याप्त है, और आत्मा अपने प्राचीन रूपानुसार जो जो विचार, क्रम, विषय आदि करता है, उस उस प्रवृत्ति-क्रियाशीलता अपना विचार के अनुसार उन २ प्रकार और स्वभाव के कर्म पुद्गलों को उनके पानि अपनी प्रवृत्ति और क्रिया-शीलता अपना विचार आदि के द्वारा अपनी तरफ मींचता है। ये मींचे हुए कर्म उस आत्मा पर आकर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। दूध और पानी की तरह, मोना और मिट्टी की तरह, दूध में धी की तरह एकसागर हो जाते हैं। ऐसा मान्य होने लगता है कि दोनों एक ही आति के हैं।

इस प्रकार में आत्मा के माघ में आकाश प्रदेशों में निवसित उममें पकाकार हो आनेवाले इन कर्मों के आठ भेद माने हैं जैन ग्रन्थकारोंने।

उम में एक भेद यह है जिन को गानावरणीय कर्म कहते हैं। हमारे पाप १० मरके पड़ते हैं। पा पड़ने में उन ममी में कुछ न कुछ लगभग है। एक मरही तो एक पट में २० भोक पाद का लेता है। और एक ऐसा है जो एक भोक भी दूरी

तरह कण्ठस्थ नहीं कर सकता। श्रीमद् राजचन्द्रजी एक ऐसे ज्ञानी अभी हुए, जिन्होंने १३ वर्ष की उम्र में सभी जैन आगमों को कण्ठस्थ कर लिया था। देखते गए, पढ़ते गए, अर्थ समझते गए और सब कण्ठस्थ होते गए। आप सोचिए! आज हम टें-टें कर के मर जाएं, तब भी एक अध्याय भी मुश्किल से याद हो सकता है। यह सब किस का परिणाम है? उसका परिणाम है, जिस को हम लोग कर्म का क्षयोपरम कहते हैं। जिस आत्मा पर से ज्ञान के आवरणरूपी कर्म परमाणु दूर हो जाते हैं, उस मनुष्य, आत्मा में प्रकाश रहता है। इतनी स्वच्छ शुद्धि-बुद्धि रहती है कि, जिस चीज़ को ग्रहण वह करना चाहे, वह उसी समय याद हो जायगी। यह ज्ञानावरणीय कर्मों का दूर होना है।

वह ज्ञानावरणीय कर्म कैसा है? जैसे एक मनुष्य की आंखों पर जवर्स्नी से पट्टी बांध दी जाय, या आप ही बांध ले, वह फिर किसी चीज़ को नहीं देख सकता। अपना घर, अपने माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री-पुत्र, यहांतक कि, अपना शरीर भी—कोई भी चीज़ नहीं देख सकता। इसी तरह से ज्ञान के आवरणरूपी पट्टी आजाती है आत्मा पर, उसके कारण, उस आत्मा को, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होते हुए भी किसी चीज़ को नहीं जान सकता। जैसे जैसे आवरण कम होता है, वैसे वैसे ज्ञान ज्यादा होता है। किसी का आवरण गाढ़ा होता है तो उसका ज्ञान कम होगा।

मैं खुद अपने व्याख्यान में जब कभी श्लोक बोलने लगता हूँ, श्लोक प्रसंग को सुन्दर बनाने के लिए जरूरी है और वह श्लोक बिल्कुल कण्ठस्थ है, इतना कि, रोज बोलता हूँ, पर कभी २ ऐसा होता है कि मौके पर याद नहीं आता। भूल जाता हूँ। जो बात अपने नाम की तरह याद होगी, उसको कभी भूल नहीं सकते। आपने कभी २ देखा भी होगा कि, किसी श्लोक का पहला अक्षर याद नहीं आता, थोड़ी देर तक रुकना पड़ता है। दो मिनिट के बाद याद आता है। यह किसका परिणाम है? एक मात्र ज्ञानावरणीय का। वह श्लोक बराबर याद होते हुए भी, वक्त पर याद नहीं आया। मंगलदास का नाम भूल जाता हूँ। ऐसा क्यों होजाता है? याद तो था, पर उस समय क्यों भूल गया? ज्ञान का आवरण आकर खड़ा हो गया, इसलिए।

वकील लोग बहस करते हैं। दोनों ने वादी-प्रतिवादी के अपने २ मुद्दों की बातें याद करली हैं, और क्या २ प्रश्न करना चाहिए, यह सब सोचलिया है। मुकदमे को

जब चलाने के लिए खड़े होते हैं मेजिस्ट्रेट के सामने, उस समय एक वकील एक प्रश्न करता है, दूसरे वकील को जवाब देना है। ठीक जवाब उसको याद था। अपना जमान उसने पहले से सोच लिया था, लेकिन उस समय वह जवाब भूल जाता है। मेजिस्ट्रेट इस बात को अस्ति करलेता है और निर्णय पहले वकील के पक्ष में दे देता है। निर्णय सुनकर ज्योद्दी नीचे उतरे, तब ठीक पहले सोचा हुआ उत्तर याद आ गया। मतलाइए, यह सब किम कारण से हो गया ? उत्तर याद होते हुए भी मौके पर याद न आनेसे मुस्लिमा क्यों कर हार गया ? एकमात्र कारण है कि ज्ञानावरणीय कर्म का पक्ष संयोग से उमी समय आकर खड़ा हो गया था, जिसके कारण वह बात भूल गये। आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो भूल होती है, उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, कारण बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। वह कारण दूसरा कोई नहीं है, मित्र ज्ञानावरणीय कर्म के। इसी कारण से शाल्वेकारोंने ज्ञान के आवरण के लिए आँखों पर पट्टी की उपमा दी है। इस तरह ज्ञान के आवरणरूपी कर्म की पट्टी हमारे आत्मा पर लगी है कि हमारा क्या कर्त्तव्य है ? हमें क्यों करना चाहिए ? आर हम क्या कर रहे हैं ? यह सब भूल जाते हैं और अज्ञानाधकार में डूबे रहते हैं।

दर्शनावरणीय कर्म

दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय कर्म।

दर्शन का आवरण। हमको किसी के दर्शन करने हैं या मिलना है, उनके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पर एक आदमी पहरेदार या सतरी या उमका सेवक हमें रोकता है और कहता है कि-आप अंदर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते। फाटक पर सतरी खड़ा रहता है। कहता है-ठहर जाओ आप। राना के पास नहीं जा सकते, सिवाय उनकी आज्ञा के। आप घन्टे भर तक ठहरे रहे। मतलाइए, यह सतरी हम को अवरण करनेवाला हुआ। दर्शन करने में हमारे लिए विघ्नभूत हुआ।

इसी प्रकार यह आत्मा शुद्ध स्वरूप सच्चिदानन्दमय है, परन्तु अपना स्वरूप नहीं देख सकता। इसका कारण ? एक ही कारण है कि, उसके सामने 'दर्शन' का आवरण आकर खड़ा हो गया है। दर्शनावरणीय कर्मरूपी सतरी उसे रोके हुए है।

वेदनीय कर्म

तीसरा कर्म है वेदनीयः—

यह दो प्रकार का होता है। साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता माने सुख, और असाता माने दुःख।

अभी आप और मैं सुख में हैं—सुख भोग रहे हैं। यह भी एक प्रकार का वेदनीय कर्म है। यह भी कर्म है। संसार में रहे हुए, चारों गतिमें भ्रमण करनेवाले जीवों के लिए यह साता-असाता वेदनीय कर्म ही सुख और दुःख देते हैं। आप गादी-तकियों पर, अच्छे पलंगो पर सोते बैठते हैं। यह भी साता-वेदनीय कर्म का फल है। इसी तरह से असाता वेदनीय है। बैठे हैं, किसी का सिर दर्द होने लगा, पीडा होने लगी, नाना प्रकार के रोग होने लगे। यह सारे असाता वेदनीय कर्म का फल है। आज कल संसारमें बहुत तरह के रोग फैले हैं, जिन की कोई हद नहीं। ये भी असातावेदनीय कर्म का उदय है।

इसका स्वरूप कैसा है? जैसे कि, एक तलवार की धार पर शहद लगा दिया जाय और किसी आदमी को कहा जाय कि, इस शहद को जीभ लगाकर चाटो। यह जीभ लगाकर चाटने में जैसा स्वाद आता है, और बाद में तलवार की धार से जीभ कट भी जाती है, वैसा ही स्वाद इस सातावेदनीय कर्म का है। एक मनुष्य को विषय की तमन्ना हुई या एक स्त्री को कामज्वर हो गया। जहां कामज्वर हुआ, वहां असातावेदनीय कर्म हो रहा है। और उस समय पुरुष से संभोग कर लिया और करते हुए सुख माना, लेकिन वह कैसा सुख है? तलवार पर लगे शहद को चाटने जैसा स्वाद है। जीभ को भी कटवाता है और थोड़ी देर के सुख के बाद दुःख का भार लाद लेता है। इसी तरह से संसार का सब सुख है। जो इनमें रचे-पचे रहते हैं, वे कहते हैं: 'हमारे पास गादी है, तकिया है, मोटर है, साहीबी है, ऐश आराम के सब साधन हैं, रंग-रेलियाँ करते हैं, हम बड़े सुखी हैं,' उनका सुख वास्तव में वैसा ही है जैसा कि एक मनुष्य को रोग होने के बाद ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़े। इस प्रकार का सुख मिलता है। आत्मिक सुख कहीं नहीं है।

शास्त्रकार कहते हैं—सांसारिक सुख भी वेदनीय कर्म है। उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसे भोगे बिना जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं। मुक्ति नहीं। इसलिए यह भी वेदनीय कर्म ही है, जो कि मुक्ति का बाधक है।

मोहनीय कर्म

चोथा मोहनीय कर्म—

मोहनीय कर्म जगदस्त है। लोग मदिरा पीते हैं, और जैसे पागल हो जाते हैं, विष्टा में या गटर में गिरते हैं। स्त्री को माता, बहिन को स्त्री, स्त्री को बहन कह देते हैं। इसी प्रकार मोह मदिरा से मनुष्य पागल हो जाते हैं। दीन बन जाते हैं। यह सबकुछ कर बैठते हैं एक मात्र मोहनीय कर्म के कारण।

आठ कर्मों के अंदर मोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति है। आज सारे ससार में महामोहनीय कर्म का उदय है। मोह की मदिरा में पागल बना, स्वार्थसाधना के लिए पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। मानस, मानसता को भूल रहा है। आज मानस दानस बन गया है। उसे सद्-असद्, धर्म-अधर्म, मानस-और हौवान का कोई भान नहीं रह गया है। मोहनीय कर्म अपने प्रबल-प्रवाह में है। आज इस के प्रवाह में बहकर मामूली छोटी सी बात भी आप नहीं कर सकते। दुकान पर बैठ कर निंदा विरुधा करेंगे। चुगली, चोरी, झूठ, ठगवाई आदि सब कुछ करेंगे। तमाशा-नाटक-सिनेमा देखने चले जाएंगे। नाच-गाना रुई होगा, वहां चले जाएंगे, परन्तु अगर उनमें पूछा जाय कि, महाराज का व्याख्यान सुनने चलोगे? जवाब देंगे:—“मुझको फुर्मत नहीं।” मित्रो! यह मोहनीय कर्म की प्रबलता है। इसमें सभाल कर रहे अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो।

आयुष्य कर्म

आगे है आयुष्य कर्म।

इसकी विशेषता है कि, आयुष्य जन्मक खत्म नहीं होगा, तब तक प्राणी-आत्मा किसी एक योनि में टिका रहता है। एक जन्ममें एक ही बार यह ग्रन्थ होता है। जब कि बारी के सभी कर्म लग २ मे पैदा होते हैं और उनका ग्रन्थ होता है। इसी एक तरह से पेड़ी की उपमा दी जाती है। जैसे किसी को कुछ अपराध करने पर पेड़ी में पन्दा करके जेल में डाल दिया जाता है। अग्रेक अवधि के लिए। पहिला-दो महिना चार महिना, साल-दो साल। चार साल, और इस बीच में वह आजादी से करी जा नही सकता। स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। उसी तरह से आयुष्य कर्म का ग्रन्थ है। इस जन्म में निग गतिम जाने का ग्रन्थ हो जाता है, उतने, आयुष्य तक, उतने समय तक वहां के भोग भोग कर और उपार्जन का के लिए दूसरी

गति में प्रवेश करता है। एक तरह का तवादला हो जाता है। जैसे गवर्नर या वायसराय का तवादला तीन वर्ष या चार वर्ष, जितना उनका कार्य-काल होता है, उसको निभाना पड़ता है। उसी तरह से हमारा भी तवादला हो जाता है। ५ वर्ष, २५ वर्ष, ३० या ५० वर्ष आदि २। बेड़ी की तरह बन्धनमें जीव रहता है। उसका नाम है आयुष्य कर्म।

न मकर्म

आगे है नाम कर्म—

जिस तरह से एक चित्रकार द्वारा एक सुंदर चित्र बनता है और उसमें नाना प्रकार के रंग, हाव-भाव, फेर-फार रहता है, वैसे ही हम लोग पूर्व कर्म में से, जैसे नाम कर्म उपार्जन करके आते हैं, वैसे ही रूप-रंग, नाम ठाम जाति आदि प्राप्त होते हैं। नाना प्रकार के विचित्र नाम, जाति-योनि तथा विचित्रताएं हम देखते हैं ये सब किसके कारण से? मात्र नामकर्म के कारण से। पूर्व जन्म में हम लोग नामकर्म उपार्जन करके आए हैं। इस कारण से नाना प्रकारकी विचित्रताओं हमें दिखलाई दे रही हैं। यश, अपयश, नाम, कुनाम, अपमान यह सभी इसी नामकर्म के उपार्जन के अनुसार ही होता है, और प्राणी को मिलता है। नामकर्म आदि ये सभी जडपदार्थ हैं। पुद्गलों का खेल है। यह पुद्गलों का खेल कैसा है?

कवहिक काजी, कवहिक पाजी, कवहिक हुआ अपभ्राजी,

कवहिक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की वाजी,

आप स्वभाव में रे, अवधू सदा मगन मे रहना।

दुनिया किसी को अच्छा कहे, किसी को बुरा कहे, किसी को पंडित कहे, किसी को मूर्ख कहे, किसी को विद्वान कहे, किसी को अनपढ़ कहे, किसी को गरीब कहे, किसी को भाग्यशाली कहे, किसी को पूंजीपति कहे, किसी को निर्धन कहे, किसी को कुछ और किसी को कुछ। बल्कि एक ही आदमी को भी इस प्रकार के भिन्न भिन्न विशेषण लगते हैं। श्री आनंदघनजी कहते हैं कि—यह सब पुद्गलों का खेल है।

गोत्र कर्म

सातवां कर्म है गोत्र कर्म—

हम व्यवहार में कहते हैं कि, फलों नीच गोत्र का है। फलों ऊंच

इन गोत्रों की जो हमने मर्यादा बांधी है, यह भी गोत्र कर्म के कारण से। एक मात्र आत्मा पर लगे हुए गोत्र कर्म का परिणाम है।

आचारविचार शुद्ध होते हुए भी कई लोगों की प्रवृत्तियाँ एक नीच जाति में पैदा होनेवाले के समान होती हैं। और उच्च कुल में पैदा होते हुए भी आचार-विचार-हीन हो, घृणित हो, फिर भी व्यवहार में कहते हैं कि, वह उच्च जाति का है। हमारा यह व्यवहार उन तथाकथित हल्के लोगों के प्रति जो है, और आचारविचार में हल्का होने पर भी, प्रवृत्ति जो अपने को उच्च कहने की है, वह सब इसी गोत्र कर्म का फल है।

इस कर्म की उपमा कुम्भकार से दी गई है। कुम्भकार (कुम्हार) जैसे नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, मिट्टी एक है, बनानेवाला एक होते हुए भी भिन्न २ आकृतियों की वजह से भिन्न २ तौर से सम्बोधन किया जाता है। इसी प्रकार हाथ पैर, सिर आदि मनुष्य के सभी अवयव एक होने पर भी गोत्र कर्म के उपार्जन के कारण भिन्न २ गोत्रों से सम्बोधित किए जाते हैं। इसका नाम है गोत्र कर्म।

अन्तरायकर्म

अन आठवाँ अन्तराय कर्म है—

अन्तराय कर्म ५ प्रकार का होता है:—

“अन्तराया—दान—लभ—वीर्य—भोगोपभोगाः।”

दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय।

अन्तराय आप जानते हैं? व्याख्यानमें आरहे हैं, पर बीच में ऐसा काम हो जाय कि, आप नहीं आसके। भागना होते हुए भी जिस काम को नहीं कर सकते, उसका नाम है अन्तरायकर्म।

पहला है दानान्तराय:—मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ ४० वर्षों से। सामाजिक कार्य करते हुए यह अनुभव करता हूँ कि, मनुष्य दान क्यों नहीं देता? जानते हैं सभी लोग कि, पैसा चंचल है, पर एक कौड़ी देते नहीं। कोई उपदेशक सच्चे से सच्चा उपदेशक है, और सबको प्रभावित कर सकता है। यद्वातक कि मुर्दे का भी चेतना दे सकता है। परन्तु कृपण मनुष्यको खड़ा नहीं कर सकता। कृपण क्यों नहीं दान करता? एक मात्र दानान्तराय कर्म के कारण।

एक के पास खूब आवक है, और हजारों लाखों की आमदनी है। इतना होते हुए भी कोडी देने का नाम नहीं। इच्छा तक भी देने की कभी नहीं होती। यह अन्तराय कर्म का कारण है। दया का पात्र है, जो दान नहीं करता। उसपर दया करनी चाहिए। घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। विचारा क्या करे ? पैसा इतना होते हुए भी दानान्तराय कर्म जो इसके पीछे लगा है। जिस समय दान का उपदेश देता हूं, उस समय कितना भी कोई जड़वादी हो, जड़वादी का पूजारी हो, कृपण हो, दिल में तो इतना भाव मैं पैदा करा सकता हूं कि, उसकी नाभिमें से विचार ऊपर उठता है। सोचता है कि: "महाराज, इतना कहते हैं, तो थोड़ा बहुत जरूर देना चाहिए।" अब विचार उठता है—दूं कि न दूं ? विचार गले तक आता है। गले तक आया और अब मुंहसे कहभी दिया कि पीछे से विचार करके कहूंगा—बस मामला खलास है। इसका मतलब है 'इन्कार,' 'नहीं देना'। जिस विचारे ने, मुर्दे को भी खड़ा किया था। इच्छा करने लगा कि देना चाहिए—यहां तक लाया, पर अन्तराय कर्म खड़ा हो गया। अन्तराय कर्म ऐसा है कि जो सोचता है कि महाराज से कह दूं—घड़ीभर बाद आऊंगा, बड़ी मुश्किल से लोहे को तपा २ कर गरम किया। जब गरम हुआ था तब तो कुछ हुआ नहीं, अब ठण्डा पडने पर घड़ी आधघड़ी बाद आने पर जब कि मोका निकलने पर लोहा ठण्डा पड गया है, तब क्या देगा ! और क्या लेगा ? यह सब अन्तराय कर्म का ही कारण है।

कोई त्याग पचक्खण करना है, उपवास करना है। कोई कर नहीं सकते। कारण अन्तराय कर्म उसके मार्ग में खड़ा है।

आगे ह लाभान्तराय—

मालूम होता है कि अभी चांदी का भाव चढ जायगा और पास में ५० पेटो ली हुई है, और लाखों का फायदा होने का है। परन्तु इतने में ही क्या होता है कि, हिटलरने यों किया, अमरिकाने यों किया, जापानने यों किया या रशियाने यह किया की बुझ आयी। वातावरण यकायक खराब हो गया। और भाव गिर गया। सेठजी का मुंह उतर गया। आपको शायद इस बात का अनुभव ज्यादा होता होगा। हमारे सामने प्रत्यक्ष लाभ होते हुए भी उसमें किसी प्रकार वंचित हो जाना, यह लाभान्तराय कर्म है। अगर आपको लाभान्तराय कर्म तोडना है तो धर्मकार्य करिये और किसी

दूसरे का लाभ होते हुए उसे रोकना नहीं।

तीसरा है भोगान्तराय कर्म—

एक मनुष्य घर गया है, खाना खाने के लिए। पत्नी ने खाना परोस दिया है। थाली पर बैठ चुका है। अगर भोगान्तराय कर्मका उदय है, तो कोई विघ्न आही जायगा कि जिससे थाली छोड़कर भागना पड़े। ऐसा संयोग मिल जायगा। जैसे कि कोई दुश्मन घरमें घुस आया। जल्दी थाली छोड़कर भागना ही पड़ेगा या अन्य ऐसा कोई गमी का समाचार आजाय—पड़ोस में या किसी प्रियजन का वियोग होजाय आदि २ कारण हो जाय।

मैंने आपको एक मम्मण सेठ का उदाहरण दिया था। उसे भोगान्तराय कर्म का उदय था। लाखों करोड़ों की सम्पत्ति होते हुए भी घर में नाना प्रकार की सामग्री होते हुए भी तेल और चबला के सिवाय तीसरी चीज खाना नहीं था। भोगान्तराय कर्म का बन्ध था। भाग्य में सब वस्तुओं का भोग न था। आज भी ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जिन के पास में लाखों की सम्पत्ति है, नोकर-चाकर, धन-माल, ऐश्व-आराम सबकुछ है, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि, डॉक्टर कहता है कि—जीवनभर तक कुछ फल या छटाकमर मोसबी का रस लो और कोई चीज नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। पास में इतना पैसा होते हुए भी, वह किस काम का? यह भोगान्तराय कर्म का कारण है। घर में रोटी तक खाने को मोहताज रहते हैं। फेरी खाने की इच्छा है, पर वैद्य कहता है मर जाएंगे, आप नहीं खा सकते, तुम्हारे नमीष में ही नहीं है फिर क्या खाएंगे। तुम्हारे लिए है डॉक्टर की दवा, इमेकेशन।

आगे है उपभोगान्तराय कर्म—

जो चार २ भोग में आवे: कपड़ा जायदाद आदि २ ऐसी वस्तुओं को, जिस कर्म के कारण तो नहीं भोग सकते, उसे कहते हैं उपभोगान्तराय कर्म।

पाम में रजाइयाँ हैं, ओवरकोट हैं, ऊबल हैं, बड़े अच्छे २ कपड़े हैं, परन्तु सब सन्दूक में पड़े हैं। पहिने की इच्छा ही नहीं होती। रात को जाड़ा लगता है। विचार करता है कल ओवरकोट निकालकर पहनुगा। प्रातः होता है, थूथ निकलती है। कोट निकालना भूल जाता है। रात होती है, कल निकालुगा, पर दिन होने पर भूल जाता है। इस तरह पूरा जाड़ा निकलनाता है। फिर विचार किया, अगले सर्दी के दिनों में

अवश्य पहचुंगा। पर वह भी ऐसे ही निकल गया। इसके लिए एक चुड़िया और उसकी रजाई का एक दृष्टांत और भी दिया था। इस तरह होते हुए भी क्यों नहीं उस वस्तुका उपयोग वह कर सकता। इसलिए कि उपभोगान्तराय है। भोग नहीं सकता।

पांचवा है वीर्यान्तराय कर्म:-

मनुष्य होते हुए-सामर्थ्य होते हुए, बुद्धि होते हुए, कई लोग इतने सुस्त और निष्क्रिय होते हैं, इतने निकम्मे बन जाते हैं, कि कोई भी क्रिया-सामायिक धर्म कार्य अथवा जाति का कार्य, देश का कार्य या अपने ही किसी कार्य को करने को तैयार नहीं। युवक है, गृहस्थ है, शादी हो गयी है, बुद्धि है, सब कुछ है, परन्तु यह नहीं होता कि कुछ पैसा पैदा करूं। किसी के आश्रित न हूं। अपना भार खुद सहन करूं। अगर कोई कहे और ज्यादा दवाव पड़े तो, कहता है: "तलाश करता हूं, अगर कोई नोकरी १५-२०-२५ में किसी मिल, कारखाने में या और कहीं दुकान पर मिल जाये तो करलुंगा।" वहां जाकर वह जिंदगी बिता देने को राजी होने की कोशिश कर सकता है, परन्तु स्वयं पुरुषार्थ कर के कोई स्वतंत्र धंधा कर के एक पैसा भी उपार्जन नहीं कर सकता। हमारी शक्ति है हम एकासना, आयम्बिल, उपवास आदि कर सकते हैं, पर नहीं करते। अष्टमी, चतुर्दशी है। कुछ तो त्याग कर लें। रात्रि-भोजन ही न करें, पर नहीं करते। इन सब का क्या कारण है एक मात्र वीर्यान्तराय कर्म हमारा बाधक है। उसे जीतने की कोशिश करें तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

हरएक प्रकार के पुण्य से, धर्म-कार्य के करने से, ब्रह्मचर्य सेवन से, नाना प्रकार के सद्कार्यों से, सदाचार से, किसी का भला करने से आदि सद्कृत्यों से रोकनेवाला है, तो यह अन्तराय कर्म ही है। यह हमें पुरुषार्थ नहीं करने देता।

वाजिदअली शाह का अयदीखाना

वाजिदअली शाहने एक अयदीखाना लखनऊ में बनवाया था। वहां के अयदी यानि प्रमादी हों वे वहां रहें, कुछ भी काम नहीं करना। हाथ पैर भी नहीं हिलाना। चारों तरफ बस शतरंज बिछाई बड़ी है। इन अयदियों की यह हालत हो गयी कि मुंह पर से मक्खियाँ उड़ाने तक की ताकत नहीं रही। पड़े-र खाने वाले की भी यही दशा हो जाती है।

आज हम भी पुरुषार्थहीन हो गये हैं। कोई काम नहीं। और अगर कहीं आप

को बाप की दौलत मिल जाय या किसी का चारसा मिल जाय तो बाजिदअली शाह के एक अयदी से भी ज्यादा प्रमादी हो जायँ । उनमें का एक अयदी दूमेरे को कहता है: कि— “ भाई ! जरा मेरे मूँह पर से मक्खी तो उड़ा दे । ” वह दूमेरा जवाब देता है कि— “ अगर मैं तेरी मक्खी उड़ाने योग्य होता तो अभी एक कुत्ता मेरे मूँह पर मूँतकर चला गया, उसीको नहीं हटा देता । ” यह हालत होती है पुरुषार्थहीनों की ।

आज हमारे युवकों की यही दशा है । एक मात्र वीर्यान्तराय कर्म का उदय है । जिससे दुःखी होते हैं । हालांकि सब के पास बुद्धि है, पुरुषार्थ है, शरीर है, सम्पत्ति है, सबकुछ है, पर सोये हुए हैं उन्हें जगाएँ । इस वीर्यान्तराय कर्म पर विजय पाने का प्रयत्न करें ।

इस तरह ये ८ प्रकार के कर्म हमारे आत्मा पर आकर लगें हैं । इनको थोड़ा २ जितना शिथिल बनाते जायेंगे, उतने ही आत्मा को ऊँचे उठाते जायेंगे ।

इन आठ प्रकार के कर्मों के पतले करनेसे ही समझित की प्राप्ति होती है । अब समझित क्या है ? उसका क्या स्वरूप है ? यह मैं कल बतलाऊंगा ।

प्यारे भाइयो ! और बहनों !

जीवन-विकास के लिए व्यावहारिक उपाय दिखलाए थे। अब धार्मिक उपाय बताने की कलसे कोशिश कर रहा हूँ। इस में सबसे पहले व्रत या नियमादि और क्रियादि हैं।

सम्यग्दर्शन क्या है ?

नियम में प्रवेश करने के पहिले हमारा आत्मा के उपर लगे हुए कर्मों की शक्ति को घटाने की कोशिश करना चाहिये। व्रत-नियम की सफलता तभी मिलसकती है जब कि हम हमारी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करें। कल मैंने आठ कर्मों का स्वरूप संक्षेप से बतलाया, उन कर्मों को पतले करनेसे आत्मा, आत्म दर्शन कर सकता है, और वही सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के सिवाय व्रत-नियमादि सार्थक नहीं होते।

इन कर्मों को पतले करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जहां तक होसके, नये कर्मों के आने का रास्ता बन्द कर देना चाहिए, और पुराने कर्मों को तपस्या, ज्ञान-ध्यान आदि उपायों द्वारा क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिये। खास कर के आत्मा का अध्यवसाय, जिसको भावना कहते हैं, उस भावना से कर्मों की शक्ति मंद होती है और आत्मा अपने प्रकाश को कुछ न कुछ देखने लग जाता है। उसका नाम है सम्यग्दर्शन। जैन धर्म में 'दर्शन' का अति महत्व है। दर्शन के दो भेद किए गये हैं: एक दर्शन माने देखना, और एक दर्शन माने श्रद्धा।

एक मनुष्य चला जा रहा है और चलते २ उसके पैर को कोई चीज छूगयी। उसके दिलमें आया कि 'मुझे कुछ छूगया है'। बस 'कुछ छूगया है' इसका नाम है सामान्यज्ञान। इस सामान्यज्ञान को भी दर्शन कहते हैं। अब वह छूनेवाली चीज क्या है—लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, पत्थर है, कांच है, कंकर है, क्या है ? कोई हो, उसक सम्पूर्ण विवेचन के साथ में ध्यान करना, उसका नाम है विशेषज्ञान।

सम्यग्दर्शन के भेद—

एक दर्शन का अर्थ हुआ—सामान्यज्ञान। दूसरा अर्थ है श्रद्धा। इसके लिए जैनों में पारिभाषिक शब्द है 'समकिन्ति'। हरेक जैन 'समकिन्ति' शब्द से 'अध्या' को पहिचानता है। पर कीरा शब्द ही बहुत अधिक मात्रा में जानते हैं। इसका असली तात्पर्य क्या है? इमको जाननेवाले बहुत कम हैं। यही कारण है कि—आज इसी पवित्र 'समकिन्ति' के नामपर अपनी २ दुकानदारी चल रही है। "मैं 'समकिन्ति' वाली हूँ और मगलदाम 'मिथ्यात्वी' हूँ।" हम स्थानरूपासी को 'मिथ्यात्वी' और अपने को 'समकिन्ति' कहते हैं। स्थानरूपासी मंदिरमार्गी को 'मिथ्यात्वी' और अपने को 'समकिन्ति' कहते हैं। इसी तरह श्वेताम्बर और दिगम्बर परस्पर एक दूसरे को 'समकिन्ति' और 'मिथ्यात्वी' कहकर झगड़े करते हैं। उस, आजकल तो 'समकिन्ति' का व्यावहारिक उपयोग इमीमें हो रहा है। पर यह हुआ है, एक मात्र 'समकिन्ति' शब्द में। इमका रहस्य बहुत कम लोगोंने जाना होगा। अगर जानते तो आपस में एक दूसरे को 'मिथ्यात्वी' और 'समकिन्ति' कहकर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर 'सम्यग्-दर्शन' अथवा 'समकिन्ति' की सच्ची व्याख्या समझ लेते, तो ऐसा कभी न करते। सच्चे समकिन्ति, दूसरे की बात तो छोड़िए, हम स्वयं ही हैं या नहीं, इममें भी शक है। तो फिर दूसरों को कहने का क्या अधिकार हो सकता है?

इमलिए मेरे कहने का मतलब है—आत्मा के विकास के लिए हमको यम-नियमादिका पालन करने के लिए सत्रमे पहले 'सम्यग्दृष्टि' होना आवश्यक है। हमारी दृष्टि 'सम्यग्' हो। 'सम्यग्' का अर्थ है पवित्र, निर्दोष। दृष्टि माने आँख नहीं। चरन् इसका अर्थ है हमारी अंतर्दृष्टि। आत्मा का ज्ञान शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी हम 'सम्यग्-दृष्टि' हैं, अन्यथा नहीं।

मार्ग का मार्ग

हमारे यहां मोक्ष का मार्ग सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र कहा है। मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष का मार्ग। वैष्णव-धर्म ग्रंथों में कहा है कि—सत्-चित्त-आनंद मय होना आत्मा का लक्षण है। सत् माने—पदार्थ जैसी अवस्थामें है, उसके उसी अवस्थामें देखना उसका नाम है सत्। जैन शास्त्रों में 'सत्' शब्द के लिए पारिभाषिक

शब्द है-सम्यग्-दर्शन । आगे है-चित्त माने ज्ञान । जिसको जैन भाषामें सम्यग्-ज्ञान कहा है और आनंद का नाम है चारित्र ।

आत्मा पवित्रतामें-आनंद में तब रह सकता है, जबकि श्रद्धा पवित्र होगी, चारित्र पवित्र होगा और वही आनंद में रह सकता है । वस, फिर अन्य झगड़े खत्म हैं । वैष्णव शास्त्रों में उनकी दृष्टिसे सत्-चित्-आनंद है और यही चीज जैन-शास्त्रों में सम्यग्-दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र, इस रूपसे है ।

यह 'सम्यग् दर्शन' जैनशास्त्रों में पहले रक्खा है, इसका अर्थ मैं पहिले कर चुका हूँ । आत्मा अपने स्वरूप को देखे इसका नाम है सम्यग् दर्शन । दूसरा है सम्यग् ज्ञान । ज्ञान के दो भेद मैं कह चुका : सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान । यह स्वर्ग है, मोक्ष है, अमुक है, तमुक है, आदि २ । यह तो सामान्य-ज्ञान है । लेकिन मोक्षप्राप्ति के लिए हमें 'विशेष ज्ञान' की जरूरत है । शास्त्रों को पढ़ गए, आगमों को पढ़ गए, वेदान्त को पढ़ गए, बड़े २ ग्रन्थों को पढ़ गए, लेकिन उनको यह सम्यग्-ज्ञान तबतक नहीं, जब कि उसका यह ज्ञान उसके आत्मविकास में कारण न हो । आत्मा अपने स्वरूप को अच्छी तरह पहिचान ले, उसका नाम है सम्यग्ज्ञान ।

अब रहा सम्यक्-चारित्र:-

हमने भेष पहिन लिया । तीर्थङ्कर का वेष ग्रहण कर लिया । साधु होगये । यह सम्यक्-चारित्र है, पर बाह्य दृष्टि से । हमने कपड़े पहन लिए, पांच-महाव्रत ले लिये, आदि ऊपर का दिखावा कर लिया, यह बाह्य चारित्र है । सम्यक् चारित्र नहीं हुआ । सम्यक् तो तब हो, जब इस चारित्र का स्पर्शन हमारे आत्मा के साथ हो । हम उन साधुत्व के गुणों को अपने आत्मा में क्रियात्मक रूप से उतारें । संयम के नियमों को-पांच महाव्रतों का क्रियात्मक रूप से सूक्ष्मातिसूक्ष्म रीति से यथार्थ पालन करें । उसीको सम्यक्-चारित्र कहना चाहिए । इस सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र की व्याख्या के अनुसार अगर आपका बाहर और आंतरिक संबंध इनसे हो गया हो, तो आप समझ लें कि मोक्ष का मार्ग आप के हाथ में आ गया है । आप बेड़ा पार कर सकते हैं ।

सम्यग्-ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इनमें सम्यग्दर्शन को पहले क्यों रक्खा है ? इसलिए कि यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और चारित्र के बीजरूप है । कोई भी वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए बीज बोया जाता है । बीजमें से वृक्ष हो सकता है, इसी

तरह 'दर्शन' बीज रूप है। दर्शन माने श्रद्धा यानि विश्वास। यह विश्वास, किसी वस्तु पर जयत्तरु नहीं होगा वहातक हमारा ज्ञान और चारित्र भी सब बेकार है। जब जिस चीज में श्रद्धाही नहीं है, तो फिर हम उस चीज को कैसे ले सकते हैं ? और फिर कैसे उसपर आचरण कर सकते हैं ? फिर इसी तरह ज्ञान और चारित्ररूपी जिस वृक्ष को हम खड़ा करना चाहते हैं बीज के अभाव में वह हो ही नहीं सकता है। यदि बीज सड़ा हो, तब भी वृक्ष पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारी श्रद्धा अगर खराब है, दग-मग हो गयी है, तो ज्ञान और चारित्ररूपी वृक्ष नहीं पनप सकता, अकुर नहीं फूट सकता। इसलिए यह सम्पग्-दर्शन पहिले रक्खा गया है।

जमकित प्राप्ति के साधन-

जीव को समाकिन की प्राप्ति दो साधनों से होती है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है:-

॥ निसर्गादधिगमाद् वा—

अर्थात् यह सम्पग्दर्शन किंवा समाकित निसर्ग और अधिगम से प्राप्त होता है।

निसर्ग अर्थात् प्रकृति, स्वभाव, नेचर, कुदरत। प्राकृतिक रूप से नाना जन्मों में परिभ्रमण करता हुआ यह आत्मा, कालक्रम से मनुष्य जन्म में आया। उसमें आते ही कुछ न कुछ ऐसे सयोग से-निमित्त से कर्मों की कुछ निर्जरा करके आत्मा के प्रकाश की तरफ झुक जाय यानि जो स्वाभाविक रूपसे, कुदरत से ही धीरे २ अपने प्रकाश की तरफ झुकजाय। किमी खाम निमित्त की जिसे आवश्यकता न हो, उसे निसर्ग के द्वारा समाकित की प्राप्ति होना कहा है।

दूसरा है अधिगमात् अर्थात् उपदेशादि किमी के उपदेश से या अन्य कोई ऐसा निमित्त आजाय कि जियमे, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को देखने लगे, आत्मप्रकाश की ओर चले। इसका नाम है अधिगम समाकित।

समा में स्वाभाविक समकित बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन उपदेश के निमित्त से या ऐसे ही और किमी निमित्त से प्राणा को समाकित की प्राप्ति अधिकता से हो सकता है। उपदेश मिल जाय, कुछ वराग्य का निमित्त मिल जाय, नितसे श्रद्धा-समाकित उत्पन्न होनाती है।

सम्पग्दर्शन का महत्व

पद्यपि 'सम्पग् दर्शन-ज्ञान-चारिजाणि मोक्षमार्ग' इस प्रकार मोक्षमार्ग में

दूसरा है सम्बेगः—सम्बेग माने विराक्ति-वैराग्य ।

समस्त पदार्थों से वैराग्यभाव लिखना । चाहे आप संसारी हों; संसार में रहकर गृहस्थी के कार्य करते हों, बालबच्चे हों, पुत्रपरिवार हों, पैसा-टका हो, धंधारोजगार हो, सबकुछ हो, परन्तु दिल में कुछ न कुछ वैराग्य की वृत्ति जागृत रहनी चाहिए । अगर दिलों में वैराग्य-वृत्ति नहीं है, मोहसे आत्मा आच्छादित है, मोह की मदिरा पीकर भान-भूले सांसारिक असार पौद्गलिक सुखों में लिप्त बने हैं । आत्मा जैसी कोई चीज है भी या नहीं, इसको बिलकुल भूल बैठे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि समकित भी पहिचान का दूसरा गुण नहीं है ।

तीसरा गुण है निर्वेदः—

निर्वेद माने उदासीनता । बहुत थोड़ा अंतर है संवेग और निर्वेद में । संसार के पदार्थों पर उदासीनता अर्थात् अरुचि हो, आसक्ति, लोलुपता, तल्लीनता न हो, रचे-पचे न हों, दिल में कुछ तो उदासीनता आनीही चाहिए ।

आगे चौथा गुण है अनुकम्पा—

अर्थात् किसी दुःखी जीवको देखकर दिल में कुछ न कुछ अनुकम्पा आनी चाहिए । अगर हमारे आत्मा में रहम आती ही नहीं है, हमारे दिलों में परोपकार वृत्ति जाग्रत होती ही नहीं है, किसी भी मोहताज को देखकर हमारा दिल मोभ नहीं होजाता और ऐसे दुखियों का दर्द दूर करनेमें अगर हम जरा भी हाथ नहीं बँटाते, तो निश्चय समझ लीजिए कि हममें अनुकम्पा का गुण नहीं है । दिल दया रहित है । अगर कोई ऐसा है, समझ लीजिए समकित कोसों दूर है ।

आखरी गुण है आस्तिकता-आस्था;

आस्तिकता क्या चीज है ?

श्रद्धा ही का दूसरा नाम है आस्तिकता, अब श्रद्धा किसकी ?

इसके लिए पहिले कहाजाचुका है कि,

या देवे देवताबुद्धिर्गुरौ च गुरुता मतिः ।

धर्मे च धर्मभिः शुद्धा, सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥

देवमें देव बुद्धि हो, गुरु में गुरुबुद्धि हो, और धर्म में धर्मबुद्धि हो । अगर यह नहीं है, तो समझ लीजिए कि ५ वां गुण नहीं है ।

प्यारे भाइयो !

याद रखिए-दरक के लिए समक्ति की प्राप्ति आवश्यक है और अति आवश्यक है। यह चीज है। इसके बिना कभी आत्म कल्याणरूपी वृक्ष-पनप नहीं सकता। इसी चीज को उत्पन्न करने की कोशिश करे। मोह-ममत्त को दूर करें। अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए रातदिन कोशिश करते जायें। इन ५ गुणों को प्राप्त किए बिना हम समक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये व्यवहार समक्ति के प्राथमिक लक्षण हैं। यदि व्यवहार समक्ति के ये लक्षण भी नहीं पाएंगे, तो निश्चय समक्ति तो हजारों मील दूर है। हम तो व्यावहारिक समक्तिधारी भी हैं या नहीं? इसका अपने को पता लगाना है।

देवस्वरूप

अब यह भी जनाउगा कि, सच्चे देव, गुरु और धर्म हम किनको मानेंगे? ऐसे देवों में, गुरु में और धर्म में कितने २ गुण होने चाहिए? इनके लक्षण क्या हैं? पहले देव को लीजिए।

देव :—देव प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरे लोकोत्तर।

लौकिक देव हैं भुवनपति, व्यतर, ज्योतिष और पैमानिक। इन चार प्रकार के देवों में समस्त लौकिक देवों का समावेश होजाता है। लौकिक देव हमारी ही तरह लोक में अर्थात् मसार में रहनेवाले हैं। सामारिक जीव हैं। चारों गति में परिभ्रमण करने वाले हैं। हम जैसे रागी और द्वेषी हैं, १८ पापों में लिप्त हैं और ८ कर्मों में युक्त हैं, ऐसे वे भी हैं। मतलब कि वे मोक्ष के जीव नहीं। बेशक इतना जरूर है कि,—उनकी ऋद्धि-समृद्धि यहां की अपेक्षा से कहीं बहुत ज्यादा है। भोग-विलास, ऐश-आराम आदि के साधन उनका पाम कहीं ज्यादा हैं, अतुल्य वेभ्रमाली हैं। बस, देव इसलिए कहे जाते हैं कि इन चीजों में वे बड़े हैं। बहुत आगे बड़े-बड़े हैं। एक राजा को आप राजा इसलिए कहते हैं कि वह आपसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आपमें उनका प्रभुत्व ज्यादा है। यह ठीक है कि, नरुद-नारायण से आप एक निर्धन की अपेक्षा में बड़े हैं, ऊंचे हैं, लेकिन कितने ऊंचे हैं वेम ही ज्यादा नीचे गिरेनेवाले भी हैं। इस तरह ये लौकिक देव हमारे कल्याण के लिए कोई साधन-भूत नहीं। हम उन्हीं देवों को देव मानें, जो लोकोत्तर हैं—आत्मा के कल्याण की दृष्टि से।

लोकोत्तर देव-ईश्वर

लोकोत्तर=लोक से उत्तर; यानि हमारी जैसी दशा में नहीं । ४ गतिमें रहनेवाले नहीं । सम्पूर्ण कर्मों से जो मुक्त हो गये हैं । १८ पापों से सर्वथा रहित हैं । राग-द्वेष से बिलकुल रहित हो गये हैं । और जिन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है । उनका नाम है लोकोत्तर देव । ये देव कैसे होते हैं ? उनके लक्षण क्या हैं ? इसके बारेमें शास्त्रकार भी क्या कहते हैं ? जरा वह भी आप सुन लीजिए:-

अन्तराया दान-लाभ-वीर्य-भोगोपभोगाः,
हासोरत्यरनिभीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा,
रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामप्यप्यभिः ॥

धीतराग-ईश्वर, तीर्थंकर में १८ दोष नहीं होते । १८ दोष ये हैं:-

पांच प्रकार के अन्तराय अर्थात् दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय-ये पांच प्रकार के अन्तराय नहीं हैं । हास्य, रति (प्रेम), अरति (दुःख), भय, जुगुप्सा (घृणा), शोक, काम, मिथ्यात्व (अज्ञानान्धकार), अज्ञान, निद्रा, अविरति तथा राग और द्वेष-ये १८ दुषणों से रहित ईश्वर होता है, बल्कि जहां राग-द्वेष का अभाव हुआ, वहां सभी दूषण दूर होही जाते हैं ।

श्री हेमचंद्राचार्यने ईश्वर-महादेवका का स्वरूप दिखलाते हुए यह भी कहा है:-

यस्य निखिलाश्च दोषा न सन्ति, सर्वे गुणाश्च विद्यन्ते ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिना वा नमस्तस्मै ॥

जिनमें से समस्त दोष दूर हो गये हैं, और समस्त गुण विद्यमान हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु, हरि, हर, जिन-कोई भी हो, मेरा नमस्कार है ।

एक प्रसंग की बात है । कुमारपाल राजा के साथ श्री हेमचंद्राचार्य प्रभासपाटन गये । राजा के साथ आचार्यजी भी सोमनाथ के मंदिर में गये । अजैनो में आश्रय और जैनो में भूकंप हुआ । एक जैनाचार्य महादेव के मंदिर में ! लोग टॉप टॉप करते ही रहे । आचार्यने सोमनाथ के सामने खड़े रहकर स्तुति की । उन्होंने ने कैसी सुंदर स्तुति की-

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सेस्यमिषया यथा तथा ।

वीतदोषकलुष स चेत् भवान् एक एव भगवन् नमोऽस्तु ते ॥

हे भगवन् ! आप किसी भी समय मैं हो, किसी भी प्रकारके हों, आप का नाम भी कुछ भी हो, परन्तु यदि आपके समस्त राग द्वेष दूर हो गये हैं, तो हे एक ही भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता हू ।

जैन शास्त्रों में तीर्थंकरको ईश्वर मानते हैं । परन्तु उन्हीं तीर्थंकर को महादेव, भी कहते हैं । ईश्वर, महादेव, तीर्थंकर इनमें कोई भेद नहीं । और इसी लिए जैनशास्त्रोंने 'महादेव' के लक्षण दिखाते हुए हैं ।

महादेव अष्टक में कहा है:—

यस्य सकृदशनननो रागो नास्त्येव सर्वथा ।

न च द्वेषोऽपि सत्त्वेषु शमेन्धनदवानलः ।

न च मोहोऽपि सद्नानच्छादनोऽशुद्धमत्तर्तुः ।

निलोक्कन्यायमहिमा महादेवः स उच्यते ॥

यो वीतरागः सर्वज्ञो यः शाश्वत्सुखेऽवरः ।

विलपकर्मकलातीतः सर्वथा निरुलस्तथा ।

य पूज्यः सत्येवाग यो ज्येयः सर्वयोगोनाम् ।

य स्रष्टा सत्नीमोना महादेवः स उच्यते ॥

परभूताय शान्ताय रुतृताय धीमते ।

महादेवाय सततं सम्यगभस्त्या नमोनमः ।

अर्थात् जिसमें क्लेश उत्पन्न करनेवाला राग नहीं है, आज भी अगर दुनियामें फैले हुए क्लेश की उत्पत्ति का मूल कारण देखा जाय तो राग है । जिसमें द्वेष का लालेश भी नहीं है, क्यों कि शत्रुरूपी इधन को जलानेमें दामानरूप ममान कोई चीज है, तो वह द्वेष ही है फिर वह महादेव कैसा है ? सम्यग् ज्ञान को आच्छादित करनेवाला मोह जिसमें नहीं है । आन हमारे में जो कुछ अज्ञानता फैली है, वह जिसके कारण है ? मात्र एक मोह के कारण । इसके निषयमें पहले बहुत कुछ कह चुका है । हम मोहान्ध बनकर आत्मा को अधकार में ले गये हैं । यह मोह अज्ञानता को फैलानेवाला है । सम्यग्ज्ञान का दफनेवाला है, जिसका तिलोक्त म र्याति है प्रथमा

है, महत्ता है। ऐसे महादेव को ईश्वर समझते हैं, महादेव या तीर्थङ्कर समझते हैं या जो कुछ समझना चाहिए, वह समझते हैं।

वह महादेव फिर कैसा है ? शास्त्रकार और कहते हैं, सुनिए जरा—

जो वीतराग हैं, राग और द्वेष की वृत्तियाँ जिसमेंसे चली गयी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो अक्षय आत्यन्तिक अनंत मोक्षसुख को प्राप्त कर चुके हैं, सब कष्टों से मुक्ति प्राप्त करली है, और जो सर्वथा निष्कलंक हो गया हैं, जिनको कोई राग नहीं रहा, दुःख और दारिद्र्य नहीं रहा, मोह नहीं रहा, माया भी जिनकी चली गयी, जो लौकिक से लोकोत्तर बन गये, शुद्ध स्वरूपी सच्चिदानंदमयी सम्पद्गज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमयी जिनका आत्मा बन गया है। देवता जिनको नमस्कार करते हैं। जो देवाधिदेव बन गए हैं। महायोगियों के ध्येय हैं, ध्यान केन्द्र हैं, योग का आधार हैं। महायोगी भी जिसका ध्यान लगाते हैं, और जो दुनिया को कल्याण मार्ग बतानेवाले हैं, नीति को उत्पन्न करनेवाले हैं, इनका नाम महादेव है।

आगे शास्त्रकार कहते हैं :—

इस प्रकार के शान्त और कृत-कृत्य हैं, जिन्होंने अपने कृत्यों को सफल करदिया है, अपने कार्यों को पूरा करदिया है, जो सर्वज्ञ बनचूके हैं, जिन्हें अब कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा, जो करना था सब करचुके, जन्म और मृत्यु को जीत लिया और जो बड़े महाज्ञानी-सर्वज्ञ हैं, ऐसे शान्त-दान्त-धीमान महादेव को विवेकपूर्वक भक्तिपूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ।

क्या देव पर सच्ची श्रद्धा है ?

बहने का तात्पर्य यह है कि-शुद्धस्वरूपी, १८ दूषणों से रहित, संसार से मुक्त वीतराग-ऐसे ईश्वरको-देव को मानना, इसीका नाम व्यवहारसमकित है।

यद्यपि संसार में सबलोग कहते हैं कि-हम देव को मानते हैं, परन्तु वे देव को भी अभिरुचि के अनुसार बनाकर के ही मानते हैं। शास्त्रोक्त देव कैसे भी हों, परन्तु हमारी नेत्रों को पसंद हो, हमारे मनको पसंद हो, इस प्रकार से सज-धज के बैठे हों, तभी वे हमारे देव हैं। और इसी लिए गृहस्थ लोग अपनी इच्छानुसार देव हों, उमी को मानना, यह समकितधारी का लक्षण समझ रहे हैं। समकितधारीपने का दावा करनेवाले अकसर करके ऐसे देखे जाते हैं। दूसरी तरफ से देव को देव तो मानते हैं, परन्तु वहाँ

ही तक मानते हैं, जगतक अपने स्वार्थ में हानि न पहुँचती हो। अपने स्वार्थ में ज़रों भी हानि पहुँचने का समय आया, उसी वस्तु देवको भी दूर हटाकर अपना स्वार्थ मँधि-लेंगे। देव के ऊपर सच्ची श्रद्धा हो, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह प्राणान्त में भी देव पर की श्रद्धा नहीं हटाएगा। परन्तु इन्द्रियों की गुलामी ऐसी है कि—समय आने पर मनुष्य ईश्वर के सामने की हुई प्रतिज्ञाओं को तोड़ देगा, अथवा ऐसा कपट करेगा, जिससे अपना कार्य सिद्ध कर लेगा, और दुनियाँ को यह दिमाएगा कि वस्तुतः यह प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा।

रामा-रतन काली

गुजरात के एक देहात में दो भाई रहते थे। क्रमशः रामा और रतना उनका नाम था। जाति के कोली थे। मठलियों मारते और अपना पेट भरते थे। गाव में साधुमत आते जाते थे। सतमग करते करते समार में कुछ उनको वैराग्य सा हो गया। भाइयोंने आपस में परामर्श किया कि, अब चलो तीर्थयात्रा कर आएं, आर कुछ परमर की भी सामग्री एकत्रित करें। निश्चय होने पर यात्रा को चले। काशी, त्रिवेणी, हरिद्वार, द्वारिका आदि घूमकर सानंद यात्रा की। कई प्रतिज्ञाएँ लीं। घर लौट रहे थे। चलते-चलते रास्ते में उन्होंने एक पानी का खड़ा देखा, जिसमें पानी तो क़रीब २ सख गया था। परन्तु थोड़े पानी में मठलियों बहुत थीं। पानी की कमी में वे आसानी से दिखाई देती थीं। उन दोनों भाइयोंने विचार किया—वे मठलियाँ देखकर सब कुछ भूल गये कि हम तो यह सब कुछ छोड़ आये हैं और यात्रा करके पवित्र बने हैं। मठलियाँ देखकर उनके मुँहमें पानी आगया। दोनों आपस में विचार करने लगे कि, मठलियाँ तो बहुत अच्छी हैं, इन्हें ले चलें तो बहुत अच्छा होगा। सब गल-बच्चों के नाम आयेगी और उनको इनमें बड़ी मदद मिलेगी। पर, हमें तो अब मठलियाँ लेना नहीं हैं, अगर ले चलें, तो गाववाले क्या कहेंगे? यात्रा करके आये हैं। अब करना क्या चाहिए? हमारे कारण हमारे लड़के उच्च भी इनमें उचित हो जायेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।

आगिर उन्होंने एक तरकीब सोची। और वहाँ में एक लड़की से रास्ते भर लवंग भरते चले। गाव के द्वार पर पहुँचे। गाव के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। आनन्द तो खैर इतना यात्रा का महत्व नहीं रहा, इन बेलों आदि के माधन मुलभ हो जाने के कारण, पर पुगने समय में मिलेही यात्रा करने को

साधन की दुर्लभता के कारण निकलते थे, और जो जाते थे उनको सारे गांववाले बड़ी श्रद्धासे देखते थे। उन दोनों रामा-रतना के कुटुम्बों के अतिरिक्त गांव के स्त्री-पुरुष भी उनके स्वागत और दर्शनों के लिए खड़े थे। पहुँचे वहां। सबोंने उनका स्वागत-सत्कार किया और अब सब चलने लगे उनके घर तक पहुंचाने के लिए।

इधर तो यह सब हो रहा था। उधर रामा रतना को चैन नहीं। किस तरह से यह सख्तियों की बात अपने लड़कों से कहना। देर हो रही थी। इस वास्ते कुछ तरीका सोची। उन्होंने करतालों के ताल के साथ भजन गाना शुरू किया:—

द्वारिकां जईने दर्शन कीधां, नाथ माराने निहाल्या,
पाप बधां त्यां पडतां मूकी पुन्यनां वचनोने पाल्या रे
लीटे लीटे जाज्यो रे, खाढामां छे खदबदियां होजो।

अपने लड़कों को इशारा करके कहने लगे—द्वारिका, गयाजी, काशीजी, हरिद्वार आदि तीर्थस्थानों को गये। सब जगह स्नानादि किये और पवित्र हुये। अब हमने तो पाप छोड़ दिये हैं लेकिन हम तुमको कहते हैं कि—इस लकड़ीसे जो लकीर की गई है इस लकीर के सहारे, जिसको हम रास्ते भर करते आए हैं, जाना और जहां ये लकीर खत्म होगी वहां एक खड्डा मिलेगा, वहां खदबदियां है वे लेलेना। खदबदियां माने सच्छी।

गंगा ने गोमती सरस्वती रेवा, तीर्थ न्हाया त्रिवेणी,
पापतणी त्यां कीधी प्रतिज्ञा, बदीये न मुखे एवी वाणी रे,
लीटे-लीटे जाज्यो रे, खाडा में छे खदबदियां होजो

हम तो गंगा, गोमती, सरस्वती, यमुना आदि नदियों में नहा कर आए हैं। सब पापों की प्रतिज्ञा लेली है। इसलिए मुंहसे तो साफ २ नहीं कहेंगे, पर इशारा करते हैं कि, लकीर २ जाना और खड्डे में जो खदबदिया हैं वे ले लेना।

लड़कोंने अपने पिताजी की बात समझ ला, व भी गाते हुए-उत्तर देने लगे:—

समस्या बधी ए अमे सणजग छोए बापा,
जरूरी बात अमे जाणी, मनमां हि कछु फिकर न करशो
लीटे लीटे जास्यु रे, लेस्युं त्यांथी खदबदिया होजो।

हे पिताजी, हमने आपकी बात समझली। हम आपकी बताई हुई लकीरसे जायेंगे। और वहां से खुदबदिया लेंगे। उनमें अपना पेट भरेंगे। और आपका भी भर देंगे।

गीतकार अतमें कुछ अपनी तरफ से भी कह देता है। आप उसको भी थोड़ा सुनिए,—

माने दीवे दिवालों कहिए, मोटे दीवे थाय होली।

रामो रतनो ये भगत क्या पण, शास्त्र बोझाना कोली रे ॥

कोली थे परमात्मा के मक्त, पर आखिर रहे कोली के कोली।

आज आप भी अपने जीवन को इस दर्पण में देखें। आपने शास्त्रों को सुना है। धर्म भी समझा है। प्रभु को—देव को मानकर भाक्ति, पूजा, सब कुछ किया है, करते हैं। परन्तु प्रभु के नाम पर कुछ भी त्याग किया है ? और त्याग किया है तो उमका पावन बराबर करते हैं ? मन की वासनाओं को छोड़ा ? अगर तत्त्व को मनमें नहीं उठाया, तो कितने ही उपदेश सुनें, व्याख्यान सुनें, कुछ नहीं होने का। अतः इसका वरी है—कोली का कोली रहना

अब गुरु का लक्षण क्या है ? कल बताऊंगा।

भाईओ और बहनो,

सुदेव, सुगुरु और सुधर्म—इन तीनों पर अनन्य श्रद्धा—यकीन, इसका नाम वरा-
हार समाकृत । यह बात मैं कह चुका हूँ । कल मैंने 'सुदेव' का क्या सरला है, यह
दिवलाया है । आज मैं 'सुगुरु' का स्वरूप समझाऊंगा ।

गुरु का महत्व

यों तो संसार में 'गुरु' का नाम धरनेवाले लाखों कगोड़ों मनुष्य हैं, परन्तु 'गुरु'
कहने से 'गुरु' नहीं होते । काशीमें आम तौर से हर किसी को 'गुरु' कहने की चाल
पड़ गयी है । 'गुंडे' का परिचय किसी को कगना हो तो, कहा जाता है कि—“ये बड़े
'गुरु' हैं ” परन्तु वस्तुतः 'गुरु' वह है जो आत्मिक गुणों से गुरु-मारी हैं । अर्थात्
सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा जिनका 'जीवनविकास' अधिक हुआ है । और जो बाह्य
और आभ्यन्तर दोनों प्रकारसे गुरुपद को धारण किये हुए हैं, और जो स्वकल्याण
साधने के साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं ।

गुरु वह है जो त्यागी है, संयमी है, सांसारिक उपाधियों से दूर है । दुनियादारी
में रहनेवाले मनुष्यों के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है । गुरु ही एक ऐसी हस्ती है जो
गृहस्थों को संसार के मायाजाल से छुड़ाकर मोक्ष की तरफ—वैतरागता की तरफ
लेजाती है । गुरु का महत्व कहाँतक बखान करें ? गुरु का महत्व अपार है, अवर्णनीय
है, कल्पनार्थात है । जबतक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती, हमारा जन्म बेकार है ।
शास्त्रकार भी कहते हैं:—

विना गुरुभ्यो गुणनोरधिभ्यो, जानाति धर्मं न विचक्षणोऽपि ।

आकर्णदीर्घोज्ज्वललोचनोऽपि दीपं विना पश्यति नान्धकारे ॥

मैंने अनेकवार कहा है कि, कोई कितना भी बुद्धिशाली हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो,
गुणों का समुद्र हो, परन्तु बिना गुरु की कृपा के वह भी धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता ।
तभी तो गुरु की महिमा भक्तने इस प्रकार की है—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किमके लागू पाय ?

बलिहारी गुरु देवकी, गोविन्द दियो बताय ॥

बुद्धिशाली इतना घमड़ रखते हैं कि, हम तो सब कुछ जानते हैं। यह सब कुछ जानने का अभिमान रखनेवाले अगर अपने आत्मा में रहे हुये घोर अंधकार को जानते होते, तो कभी दिलों में अभिमान न रखते। पर जैसे २ अपने अंदर रहे हुए अंधकार को जानते जाते हैं, वैसे ही वैसे २ अपनी अपूर्णता को जानते जाते हैं। जिस प्रकार कि समुद्र में नाव में बैठे नाविक या मवार किनारे को नजदीक देखकर कहते हैं कि-यह एक समुद्र कोई ज्यादा लम्बा नहीं है। वह दूर किनारा है, लेकिन स्टीमर आगे २ चलती जाती है। हम देखते हैं-अरे वाप ! अभी तो किनारा कितना बाकी है ? इतने चलकर फिर भी किनारा आ नहीं रहा, यह तो बहुत लम्बा है। हद ही नहीं। इसी तरह से ज्ञान का समुद्र है। सच्चा ज्ञानी धैर्य से, निराभिमानता से उसे प्राप्त करता रहता है, और जैमे-२ ज्ञान को प्राप्त करता जायगा, अपनी अपूर्णता खूब देखता जायगा।

लेकिन वह कुछ नहीं जानता जो महाघोर अंधकार में पड़ा है। वह समझता है कि-मैं सबकुछ जानता हूँ, परन्तु अंधकार में कुछ नहीं देखता। एक मनुष्य के नेत्र बहुत तेज हैं। उसके नेत्र कान के बराबर तक लम्बे हैं। आँखों का तेज अपूर्ण है। इतना होते हुये भी क्या उमकी यह तेज नेत्र की ज्योति अंधकार में काम दे सकती है ? क्या तो उसे भी लालटेन की आवश्यकता होगी। बिना लालटेन या प्रकाश की सहायता के वह अंधकार में कभी नहीं देख सकता। इसी तरह सत्पुरुष के मनुष्य कर्मी के अंधकार में हुये हुए हैं। बिना गुरु की सहायता के ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ईश्वर प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु को मानना अत्यावश्यक है।

गुरु के लक्षण

लेकिन गुरु कौन ? इसके लिए श्री हेमचन्द्राचार्यने कहा है:—

महाव्रतधरा धीरा भैरवमात्रोपभोविनः ।

सामयिकन्या धर्मोपदेशका गुरवो मताः ॥

अर्थात् महाव्रतों को धारण करनेवाले हों, धीर हों, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हों, सामायिक-अर्थात् समभाव में रहते हों और धर्म का उपदेश करते हों, इतने गुण रखनेवाले को गुरु कहा है।

महाव्रत पांच हैं: १ हिंसा का त्याग, २ झूठ का त्याग, ३ चोरी का त्याग, ४ अब्रह्म का त्याग और ५ परिग्रह का त्याग। सब से बड़ी बात यह है कि-साधुने इन पांच बातों का त्याग किया हुआ होना चाहिए।

यद्यपि गृहस्थों को अपने गृहस्थाश्रम के चलाते हुए अनेक प्रकार का आरंभ समारंभ करना पड़ता है, हिंसा के त्यागी होते हुए भी सर्वथा त्याग गृहस्थ नहीं कर सकते; परन्तु साधु सर्वथा मन, वचन, काया से किसी की भी हिंसा न करे। इसी लिए साधु को बीस विस्वा की दया और गृहस्थ को सवा विस्वा की दया कहा है।

सज्जनों, हिंसा क्या चीज है? लोग कहते हैं कि-किमी जीव को सर्वथा मार देना, वह हिंसा है, परन्तु यह गलत है। किमी का मन दुखाना यह भी हिंसा है। इसी लिए हिंसा की व्याख्या शास्त्रकारोंने यों की है:- "प्रमादात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" पांच प्रकार के अथवा आठ प्रकार के प्रमाद कहे हैं। जिसका वर्णन मैं आगे करूंगा, उनमेंसे किमी भी प्रकार के प्रमाद से किमी भी जीव के प्राण की हानि पहुंचाना, उसीका नाम हिंसा है। जीव तो मरता है नहीं, स्थानान्तर करता है। इस लिए 'जीव का मारना हिंसा' नहीं; परन्तु 'प्राणों की हानि पहुंचाना' हिंसा कहा है। यहां पर जरा प्राणों के संबंध में समझाऊं। कुल प्राण १० हैं। पांच इन्द्रिय, ३ बल (मनोबल, वचनबल, कायबल) श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। एकेन्द्रियादि जीवों को भी न्यूनाधिक प्राण होते हैं, जैसे-

१ एकेन्द्रियको-४ प्राण, स्पर्शेन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु।

२ द्वेन्द्रियको-६ प्राण: उपर्युक्त चार के अतिरिक्त रसनेन्द्रिय और वचनबल।

३ तेइन्द्रियको-७ प्राण: उपर्युक्त छ के अतिरिक्त घ्राणेन्द्रिय।

४ चौरिन्द्रियको-८ ,, ,, सात के ,, चक्षुरिन्द्रिय।

५ पंचेन्द्रियको- { असंज्ञी पंचेन्द्रिय को श्रोत्रेन्द्रिय मिलाकर ९ प्राण
संज्ञी पंचेन्द्रिय को मन मिलाकर १० प्राण होते हैं।

मनुष्यको दस प्राण होते हैं। अब हिंसा वहीं है कि-एकेन्द्रियादि किसी भी जीव के किसी भी एक या अधिक प्राणों को तकलीफ दी जाय। किसी इन्द्रिय को हानि पहुंचायी जाय, चाहे मन, वचन, काया को कष्ट पहुंचाया जाय, चाहे किसी जीव के श्वासोच्छ्वास में धका पहुंचाया जाय, या आयुष्य ही खत्म कर दिया जाय, कुछ भी किया जाय, उन सभी में हिंसाका पाप अवश्य लगता है।

पाच महाव्रतधारी

साधु वही है कि जो किसी भी एकेन्द्रिय की भी इरादापूर्वक अनुपयोग से हिंसा करे नहीं। एक बात अवश्य है। साधु को भी निहार, भिक्षा, जमल आदि जाना आना पड़ता है। उसमें किसी जीव को तकलीफ होने की समावना है, परन्तु यदि वह खयाल-उपयोग रखते हुए चलने फिरने की आवश्यकीय क्रिया करता है, तो उसको हिंसा का पाप नहीं। वह क्षन्तव्य ही है। ऐसी गलतियों से कोई बोधा नहीं पहुँचती। पर अगर साधु होते हुए भी, अनेक प्रकार की इच्छाएँ रखता हो, इरादापूर्वक किसी की प्राणहानि करता हो, तो जानना कि उसके साधुपने में खामी है। साधु को भिक्षा वृत्ति भी करनी चाहिए। यह क्यों करना चाहिए? भोजन अपने हाथ से नानेमें प्राणियों की प्राणहानि होती है। इसलिए एक भी जीव की प्राणहानि अपने हाथ से न हो, कुछ भी क्रिया इस सबधी न करनी पड़े, इसलिये भिक्षा करे। गृहस्थ जो आहार बनाये, उसमें से बहुत थोड़ा-२ वह ले। (साधु ले) जैसा कि भँवर फूलों से रस लेता है। साधु के ही निमित्त अगर वह भोजन बनाया गया हो, या उसके निमित्त से गृहस्थने थोड़ा सा भी कुछ हिंसा उपादा किया हो, इस इरादे से कि गात्र में फला साधु आये है, उनको आहार बहाना है, कुछ उनके हिंसे का भी रखलें, उनके लिए भी रसोई बनाद। इस इरादे से अगर थोड़ा सा भी बनाया गया हो, तो वह साधु के लिए-वर्ज्य है। साधु ऐसे आहार को भी कदापि न ले। क्यों कि इससे हिंसा का हिंसा-साधु के भाग में आता है।

दूसरा महाव्रत है साधु का मन, वचन और काया से संस्मातिवृत्तन मत्स्य का पालन करे। झुठ न बोले। झुठ ४ कारणों से बोला जाता है। इस के बिना कोई भी झुठ नहीं बोलता। वे चार कारण हैं—क्रोध, लोभ, भय और हास्य। इन चारों के चारों में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। साधुओं को इन कारणों से सर्वथा दूर रहना चाहिए ताकि झुठ बोलने का मोका ही न आवे। जो ऐसा करता है वही साधु है। अन्यथा कदापि नहीं।

इसीतरह साधु चोरी का त्याग करे। मन, वचन और काया में तद्वचर्ष का पालन करे। ये तीसरे और चौथे महाव्रत हैं।

५ वा महाव्रत है परिग्रह का त्याग। शास्त्रकारोंने परिग्रह मूच्छा को कहा है। इस मूच्छा से अलग रहे। परिग्रहत्रय सर्वथा अश्र में मच्चे अतः करणमे पालन

करना चाहिये। वही साधु धर्म को पाल सकता है। गृहस्थों के लिए भी यही उपदेश है कि दुनियामें रह कर वे सबकुछ करें; घरें बार, पुत्र-परिवार सब हो, पैसा भी पैदा करे। पर मूर्च्छा न रखे। इन पांच महाव्रतों को वही साधु पालन कर सकता है, जो धीर है, बहादुर है, धैर्यवाला है।

धीर साधुपुरुष अखंड धीरता रखे, कष्टों के समय घबरा न जाय। धीर पुरुष ऐसे भी आपत्ति के समय में अपने धर्म को—कर्त्तव्य को नहीं छोड़ सकता। इसलिए साधु में यह गुण अवश्य होना चाहिए। क्योंकि—एक साधारण बात है कि—

जे कम्मे शूराः ते धम्मे शूराः

जो कर्म में शूर होते हैं, वे धर्म में भी शूर होते हैं।

भिक्षावृत्ति

तीसरी बात यह है कि साधु भिक्षावृत्ति से निर्वाह करनेवाला हो। साधु स्वतंत्र है, आजाद है। साधु जैसा स्वतंत्र जीवन संसार में किसी दूसरे का नहीं। चक्रवर्ती जैसा ऋद्धि-सिद्धि भोगनेवाला भी गुलाम है। विषयों के बन्धन में जकड़ा रहता है। साधु स्वतंत्र संयमी, त्यागी, निष्परिग्रहो, मूर्च्छा रहित, उसके जैसा सुखी संसार में कोई हो नहीं सकता। सुख उसीको है जो स्वतंत्र है। विषयों की सब प्रकार की गुलामी से रहित है। मूर्च्छा से मुक्त है। अगर हमारे में आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे फिर गुलामी किसी भी वस्तु की हो, पैसे की, टके की, घर की, बाहर की, स्त्री की, पुत्र की, धन की, दौलत की या प्रशंसा की गुलामी हो, इच्छाओं की गुलामी हो, मान इज्जत पाने की लालसा हो, गुलामी हो। लेकिन गुलामी तो गुलामी ही है। सुख उसमें मिल नहीं सकता। आजादी ही है। ऐसा स्वतंत्रतापूर्वक जो विचार करता है, वही सच्चा साधु है। शास्त्रकारोंने ऐसे स्वतंत्र-मस्त साधुओं के सुख का वर्णन करते हुए कहा है:—

न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः

सुखमस्ति विरक्तस्व मुनेरेकान्तजोविनः ॥

अहा ! साधु का सुख कितना सुंदर है ? बड़ों २ को इसकी ईर्ष्या होती है। शास्त्रकार कहते हैं: उस संयम के सुख के आगे इन्द्र का भी सुख कोई चीज नहीं। चक्रवर्ती का सुख भी उस सुख के सामने अपना सिर ग्लानि और लज्जा से झुका लेता

है। उस ससार की वासनाओं से सर्वथा विरक्त, परमात्मा के चरणों में अगाध भक्ति से अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाले, एकांत में वास करनेवाले 'मुनि का सुख अगाध है। अखूट है, अनंत है, अनुपमेय है। तीनों लोक से सम्पूर्ण सुख उसके आगे धूलि-समान है। अवर्णनीय है। वह सच्चा साधु है।

इसी आजादी को कायम रखने के लिए ही साधु के लिए भिक्षावृत्ति अनिवार्य है। अगर भिक्षावृत्ति को छोड़दे तो उसकी स्वतंत्रता उड़ जायगी। खान-पान की चीजें अगर खुद बनाने लगे तो बस फिर हो गया मामला खलास। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, कोपला भी चाहिए, आटा चाहिए, पानी भी चाहिए आदि सब संग्रह करने में सब खत्म हो जाता है मामला। एक रसोई के पीछे अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। फिर उस में से संग्रह करने की वृत्ति जाग्रत होती है।

बाबाजी की लगोटी

एक थे बाबाजी। मात्र घरों पर लगोटी रखते थे। दो लगोटी रखते थे। एक पहिने तथा दूसरी धोकर सुखा देते थे। रहनेके लिये अंक बड़ के पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। पत्थर की शिला पर सो रहते। परन्तु होता क्या था की, एक चूहा वहां बड़ पर रहता था। वह रात के समय आता और उस लगोटी को कुतर डालता। बेचारे बाबाजी बाजार में जायें और दूकानदारों को कहें। 'अपने भक्तों से रोज नई लगोटी लाये और चूहा फिर उसको भी काट डाले। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, पर यह तो रोज का ही किस्सा हो गया। अब रोज २ वहां मांगने जाय, बाबाजी परेशान होंगये। एक-दिन उपाय सोचकर एक बिल्ली ले आये। बिल्ली के दर से चूहा तो आना बंद होगया, परन्तु एक दूसरी समस्या खड़ी होगयी। उस बिल्ली को खिलाने की चिंता बाबाजीने सिर पर पड़ी। उसको दूध पिलाने के लिए एक बकरी पाली। एक भक्त आया। उसने देखा बाबाजीने दूध के लिए बकरी पाली है। यह अच्छा नहीं। उसने बाबाजी को एक गाय देदी। दो-तीन सेर दूध गाय का होजाता रोजाना। बिल्ली भी दूध पीती और बाबाजी भी पीलिया करते। मस्त होंगये बाबाजी।

कुछ अर्सा बीता। उस गाय को दो बड़डे बालियों का बड़े लाठ प्यार से बाबाजीने लालन पालन किया। कुछ बड़े हुए तो बाबाजीने सोचा-बड़डे बड़े, होंगये हैं कहीं भाग न जायें, इसलिए कुछ ऐसा उपाय कर कि यह सवाल हल होजाय।

बाबाजी जहाँ रहते थे, वहाँ बहुत खाली जगह पेड़ के चारों तरफ पड़ी थी। बाबाजीने क्या किया कि उस जगह एक बाड़ा बना दिया। वस उसीमें गाय और उसके छछड़े, बिल्ली समेत बाबाजी आनंद से रहने लगे। भक्त लोग आते और बाबाजी के दर्शन करते। एक भक्तने देखा कि, बाबाजी को तकलीफ होती होगी मकान की। उसने उसी बाड़े में बाबाजी के लिए एक छोटा सा मकान बना दिया।

अब बाबाजी के बछड़े बड़े हुए ही थे। बाबाजीने विचार किया—इन सबका बड़ा स्वर्ची है मेरे पास। बाड़े में जमीन काफी है। क्यों नहीं यहीं इन बैलों से खेती करना आरंभ करदूँ ? अब तो बाबाजीने खेती भी करना शुरू करदी। दूध अनाज हुआ। बाबाजीभी अब बड़े मजे से रहते और गायों बैलों और बिल्ली आदि के लिए की खूब घास और दूध इत्यादि हो जाता था। बाबाजी मस्त होकर रहने लगे। माल—दो साल बीता। गाँव के पटवारी को पता चला कि बाबाजी भी खेती करने लग गए हैं। पटवारीने अपने आदमी को बाबाजी के पास भेजा कि “बाबाजी आप भी खेती करने लगे हैं, जमीन का लगान दीजिए”। बाबाजीने उसे दाल दिया। कहने लगे: “हम तो बाबाजी हैं। हम लगान—वगान कुछ नहीं देते।” पटवारी खुद आया। उसे भी यह जवाब मिला। बाबाजी लगान देना कुछ नहीं चाहते थे। जो कुछ होता था सब का सब अपने ही घर में रख लेते थे। खूब माला—माल होजाना चाहते थे। बाबाजी को अब पैमे की, धनकी जो चाट लग गई थी, संग्रह की कुटेव जो पड़ चली थी आखिर पटवारीने बाबाजी पर ३ साल के लगान का नोटिस निकाल दिया। उस पर भी जब बाबाजीने कोई ध्यान नहीं दिया, तो पटवारीने मेजिस्ट्रेट से कहकर के वारन्ट निकलवा दिया। सिपाही बाबाजी को प्रकड़कर कोर्ट में ले गये और बाबाजी जाते वक्त दोनों अपनी लंगोटी भी साथ लेकर गये।

जो त्यागी था, पैसा—टका एक समय जिस के पास कुछ नहीं था, वही मनुष्य मेजिस्ट्रेट के पास आना है। माया की बड़ी विडम्बना है। मेजिस्ट्रेट पूछता है:—“आपने यह ३ वर्ष का लगान क्यों नहीं दिया।” बाबाजी ! यह लगान आपको देना पड़ेगा।”

बाबाजी बोले:—“हम साधु हैं, बाबालोग हैं, हम लोग तो लिया करते हैं, दिया नहीं करते। मैं लगान नहीं दूंगा।”

जज बोला:—“तो फिर जब तुम बाबा हो, साधु हो तो जमीन काहे को बोते

हो ? जमीन चोते हो इसलिए लगान देना पड़ेगा । नहीं तो सजा मिलेगी । जेल की हवा खानी पड़ेगी । ”

अब बाबाजी की आँखें खुली । बाबाजी विचार में पड़ गये । सोचने लगे कि, मेरी यह दशा किम कारण और कैसे हुई ? मैं तो पहले स्वतंत्र था, माँग के ले आता खा लेता था, पी लेता था, परमात्मा की प्रार्थना मर्नादि करता था । जहाँ कहीं सो रहता था । किसी बात की न चिन्ता थी, न दुःख था । स्वतंत्र था । सोचने २ बाबाजी को विचार हुआ, सचमुच यह सारी कठनाइयाँ एक मात्र इन २ लँगोटियों के कारण से हुई । मेरी आज की इस दशा के कारणभूत येही लँगोटियाँ हैं । इन्हीं लँगोटियों को चूदे से बचाने के लिए निछी रखी । उम बिछो के लिए दूध का इतजाम करना के लिए पहले नकरी और बाद में गाय रखी । गाय के लिए घास का बन्दोबस्त करने के लिए बाड़ा बनाया और नाद में खेती करनी पड़ी । और इसी खेती के कारण आज यह दिन देखना पड़ा । बाबाजी अपनी लँगोटियों की तरफ इशारा करके बाबाजी मेजिस्ट्रेट को कहता है — “जो कुछ किया है, इन दोनों लँगोटियों ने किया है । मैं निरपराधी हूँ । मेरा कोई कस्तर नहीं । मैं त्यागी का त्यागी हूँ । बाधा हूँ, पर इनके कारण मुझे यह सब कुछ देखना और सुनना पड़ा । ऐसा कई कई के दोनो लँगोटियाँ मेजिस्ट्रेट के सामने फेंकी ।

प्यारे सज्जनों !

आज हमारे साधुओं की भी यही धीरे २ प्रवृत्ति होती जाती है । खानपान की चीजों का सग्रह, ससार व्यवहार की दैनिक उपयोग की सामग्रियों का परिग्रह, नाना प्रकार का परिग्रह भारतवर्ष के बहुततर लाख गुरु करने लगे हैं । इतना ही नहीं, साधु-संतों महर्षियों में मालामाला की धून लगी है । फिर भी दुःख है कि ये अपने अपने को गुरु कहलाते हैं । यही शिथिलता क्रिमी अशोभ में त्यागी संयमी यह व्रतधारी जैन साधुओं से भी आने लगी है । और नहीं तो “यह मेरी लाईवरी है ” “यह मेरा पुस्तकालय है । ” “यह मेरा उपासना है । ” ये बातें हमारे पंचमहाव्रतधारियों की अवनति की सूचक हो रही हैं । संक्षेप से कहें तो आज के साधु स्यादु हो गये हैं । निग्रन्थ सग्रन्थ होने लगे हैं । मोक्षाभिलाषी नरकाभिलाषी बन रहे हैं । लगभग २५०० वर्ष पूर्व प्रभु महावीरने जो भिक्षावृत्ति का निर्माण भ्रमण मधके लिए किया था, वह महान वैज्ञानिक मार्ग है । उसके जैसी स्वतंत्रता का साधन प्राणी के लिए और कोई नहीं है ।

हिन्दुधर्मशास्त्रों की आज्ञा

हिन्दुधर्मशास्त्रोंमें भी इस भिक्षावृत्तिका, जैनो से भी ज्यादा कीर्तन किया गया है। जिस तरह जैन साधुओं के लिए पचन-पाचन आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं, उसी तरहसे वैष्णव ग्रन्थों में भी संन्यास के आचारविचारों में भी यही कहा गया है:-

चरेत् माधुकरी वृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि ।

एकान्नं नैव भुञ्जीत बृहस्पतिसमादपि ॥

संन्यासियों के लिए कहा गया है कि, अगर एक साधु को किसी समय में पेट भरने के साधन उपलब्ध नहीं हैं, खाने की आवश्यकता है। और कोई हिन्दु का घर नहीं है, ऐसी अवस्था में वह म्लेच्छ के घर से भिक्षा भले ही ले, परन्तु किसी एक ही घर की भिक्षा कभी न करे। थोड़ा २ सब के यहां से लाकर अपनी उदरपूर्ति करे। और अपने हाथ से भी पचन-पाचन की क्रिया कभी न करे। संन्यासियों के लिए यहां तक कहा है कि, अपवित्र आचरण रखनेवाले के घर से भी अगर ठीक समझे तो आहार लेले, यह बेहतर है, परन्तु स्वयं पचन-पाचन की क्रिया कभी न करे। इस तरह निर्वाह करनेवाला जो हो, वही साधु है। किसी एक घर से भी पूरा आहार लेना नहीं चाहिए। थोड़ा २ ले, ताकि गृहस्थों को उस एकाद रोटी के लिए, कोई विचार न हो। इसमें एक बात यह भी है कि, ऐसा करने से उसकी श्रद्धा भी बनी रहती है। उसकी धर्मभावना भी भ्रष्ट नहीं होती।

सामायिकस्थ

साधु का एक लक्षण यह भी बताया है कि-वह सामायिक में स्थिर रहनेवाला भी हो। सामायिक माने समभाव। किसको कहते हैं? साहूकार हो, राजा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, प्राणी मात्र समभाववृत्ति को रखनेवाला हो प्राणी मात्र पर समभाववृत्ति को रखनेवाला हो। अर्थात् साधु सब का कल्याण चाहे। सम्पूर्णजाति की कल्याण-कामना रखनेवाला हो। किसी का पक्षपात न करे। किसी की चापलूसी न करे। मानले कि, यह बड़ा श्रीमंत है, राजा है, महाराजा है, सत्ताधारी है। इसकी प्रशंसा या चापलूसी करने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जावेगी, ये लोग भी मेरे पास आयेंगे, मुझे नमस्कार करेंगे, ऐसी भावना भी कतई न रखे। साधु वही है जो जिस दिनसे चारित्र्य किया है, उस दिन से लेकर अपने शरीर का साथ छोड़नेके दिनतक, सम्पूर्ण जगत के प्राणियों पर समभाववृत्ति रखे। बेशक, इतना जरूर है, कि जो सत्ताधारी हैं,

श्रीमत हैं, उनके ये माधन समाज के कल्याण हित के लिए उपयोग में लाने का उपदेश दे, धर्म की प्रभारना घेदे, इस तरह के कार्य उन श्रीमतों से कराये और ऐसा उपदेश भी अवश्य दे। परन्तु उम श्रीमत या सत्ताधीश का गुलाम तो न बने। आजकल तो प्रायः यह हो रहा है कि किसी साधु के उपदेश से कोई श्रीमत पाच पचीम हनार खेन करे, तो इसका परिणाम यह आता है कि साधु उस श्रीमत में ही देखता है। वह अपनी स्वतंत्रता खोकर उम श्रीमत का ही कहना करता है। और श्रीमत यह समझता है कि मानो उसने पाच पचीम हनार में एक साधु को खरीद लिया, जो उसकी जगह २ बाह ! बाह ! पुनारनेवाला एक व्युगल। इसका नाम साधु नही, समभाव नही, सामायिक नही। साधु किसी प्रकार के स्वार्थ में आकर उपदेश न कर।

धर्मापदेशक

इसी लिए साधु के लक्षणों में पाचगौं लक्षण धर्मापदेशक बताया है। साधु धर्म का ही उपदेश करे। मासारिक उपदेश कभी न करे। दुनियादारी के उपदेश से-नातों से सूर्या दूर रहे। ऊई साधु अन्धमक्ता को तेजी-मदी बताकर श्रीमत मनाने की कोशिश करते हैं। यदि पेसदार होना यही मानन जीवन का भूषण था, तो स्वयं त्यागी क्यों बने थे। खरी बात यह है कि-साधु नेपमे साधु है परन्तु उनका आतर जीवन सांसारिक गमनाशों से भरा पडा है। साधुने स्वयं आत्मकल्याण के लिए माधुता स्वीकारी है तो उमका एक ही कर्त्तव्य है कि-वह ससार के मनुष्यों को आत्मकल्याण का ही मार्ग बतावे। नैतिक धर्म सिखावे। सदाचार में रहने को रुहे।

इस प्रकार पाच महात्रतों को पालन करनेवाले, धीर, मिश्रावृत्ति से निराह करने वाले, ससार के ममस्त जीवों पर समभाव रखनेवाले साधु हैं। वेही गुरु हैं। उन्हीं को गुरु समझना चाहिए। और गुरु समझकर निस्वार्थ वृत्तिसे, विवेकपूर्वक उनकी भक्ति करनी चाहिए।

भक्ति करने में बहुत कुछ विचार की आवश्यकता है। वह भक्ति किम काम की जिस से गुरु या पतन हो। वह भक्ति किम काम की, निमसे धर्म की निंदा हो। वह भक्ति किम काम की, जिसे अपने और किसी के आत्मा को कोई फायदा न पहुचे। कारण मात्र एक है, विवेक की खामी। हरक कार्य समय, स्थान और पात्र देखकर विवेक पूर्वक करना चाहिए। इस का ख्याल नहीं रखनेका क्या परिणाम हुवा है, इसका एक दृष्टात देकर समझाऊ।

भक्ति तो अच्छी है, जीव कठोर है।

किसी छोटे गांव का एक मनुष्य शहर में गया। वहां किसी एक बड़े सेठ के यहां जाकर ठहर गया। वह सेठ उसका रिश्तेदार था। बड़ी आदर-भक्ति से एक अच्छे कमरे में ठहराया। सेठने नौकर को हुक्म कर दिया कि १० बजे के समय उन्हें स्नान करवा देना। गर्मी के दिन हैं। १० बजे नौकर आया और अतिथि को स्नानघर में ले गया। पानी बड़ा ठण्डा रक्खा हुआ था। बरफ और गुलाबजल डाला हुआ था। बड़ा शीतल जल था। ऐसे शीतल पानी से वह गांव के रहनेवाले अतिथिने स्नान कर लिया। गरमी के दिनों में ठण्डा-पानी बड़ा अच्छा लगता है। वह अतिथि अपने दिल में विचार करता है: मैं गांव का आदमी हूं, यह बड़ा भारी सेठ है। मेरी कितनी भक्ति कर रहा है। इसके बाद नौकर उसको भोजन कराने के लिये ले गया। सेठ सा० के साथ बैठ कर चांदी की थाली में भोजन करता है। इधर पंखा चल रहा है बिजली का। और खस के पर्दे की खुशबू आ रही है। बड़ी ठण्डक और तरावट हो रही है। गरमी का असर कुछ भी मालूम हो नहीं रहा है।

अब अतिथि मन में विचार कर रहा है—धन्य है इस सेठ सा० को, जो इतनी मेरी भक्ति कर रहे हैं। उनके यहां तो रोजाना ऐसा ही होता था, परन्तु यह विचार नहीं जाननेवाला देहात का अतिथि दिल में विचार करता है कि यह सबकुछ मेरे लिए ही हो रहा है।

खैर, अतिथि बड़े आराम से दिन भर रहा। शाम को गाड़ी से जाने लगा। जाते व सेठ सा० को कहता गया कि “सेठ सा० मैं तो गरीब आदमी हूं, गांव का रहनेवाला हूं, आपने मेरी बहुत भक्ति की है। परन्तु कभी आप मेरे गांव से निकलें, तो मेरी झोपड़ीको भी पवित्र करें”। सेठजीने उत्तर दिया—“भाई! हम तो कामकाजी आदमी हैं। वक्त मिलता नहीं है, फिर भी अगर हो सका तो आपके यहां आनेका भी प्रयत्न करूंगा।”

गांव का वह अतिथि चला गया। कुछ समय बीत गया। माघ-पौष का महिना आया। बड़ी कडाके की ठण्ड पड़ रही थी। आदमी घरसे बाहर नहीं निकल सकते थे। संयोग से उस बड़े सेठ सा० को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। मोटर में बैठे हुये मोटर के चारों तरफ के दरवाजे और खिड़कियां बिलकुल बंद हैं। ठण्ड घुसने की कोई जगह नहीं। ड्रायवर गाड़ी चला रहा है। चलाते चलाते संयोग से उनकी कार

उसी गांव के पास आयी। गांव को देखकर सेठ सा. को उस गांववाले अनिधि की वह बात याद आयी जो उसने जाते समय कही थी कि सेठ सा. किसी समय मेरे नहा भी पधारना।

सेठ ने कार हुकवाई और उसके घर गये। उसे आवाज दी। कौन आया! कौन आया! करता नीचे आया। अभीतर धूप नहीं निकली थी। गांव का सेठ घर में दरवाजा बन्ध कीए बैठा आग सेक रहा था। नीचे आया, दरवाजा खोला, देखा तो वही इन्दौर के सेठ सा. आये हैं। अदर वह उन्हें लेगया। खटिया बिछाई गयी और उस पर सेठ सा. को बिठा दिया। इधर वह गांव वाला अपनी पत्नी के पाम गया, बोला: "यह वही सेठ है, जिन्हो ने मेरी इतनी भक्ति की थी। तुम्हें भी उतनी ही भक्ति करनी चाहिए"।

पत्नी बोली—'क्या करे ?'

गांववाला सेठ बोला "तुझे आवे सो कर ले।"

"तो भी कुछ तो कहो ?"

"जैसा उन्होंने किया, ऐसा तू भी कर। उन मेठ सा. ने जल में गया था, तो मेरी बड़ी भक्ति की थी। ठण्डे बर्फ के पानी से मुझे स्नान करवाया था। बड़ा अच्छा शीतल श्रीखंड-पूड़ी का भोजन कराया था। पखे से हरा करवायी थी। आदि ये मारी बातें कीं थी। तू भी वह कर ॥"

बिचारा गांववाला मेठ झूल गया था कि, जिस समय वह गया था, उस समय जेठ का महिना था, बड़ी गर्मी के दिन थे। पर आज तो पौष माघ का महिना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।

वह झुन्हार के घर गया। कोरी मटकी ले आया। पानी भरकर दो घण्टे तक ठण्डा होने के लिए रख दिया। इधर फिर वह हलवाई के यहा गया, खटिया दही ले आया। उसकी बढ़िया शीम्यट बनवायी, और यह सब करके अब वह अपने मित्रमान के पास पहुचा। उस समय कोई १० बने का समय हुआ होगा। बोला "सेठ सा. स्नान करने को पधारें"। अभी तो उनका ओवरकोट ही नहीं उतरा था। परन्तु अपने आतिथ्य करने वाले की बात को कैसे इन्कार फरे? लाचार, सेठ सा. को ओवरकोट उतार कर स्नान के लिए जाना पड़ा। पानी से हाथ लगाकर देखा तो बम उँगलियाँ ही

जम गई। उँगलियाँ इतनी अकड़ गई कि ग्लास हाथ से पकड़ा ही न जाय। सेठने विचार किया, अब तो मरने की नौबत आगयी है। यह सेठ तो मुझे मार देगा। सेठ से स्नान होता नहीं है, मटकी में हाथ जाता नहीं। बड़ी कठनाई से थोड़ा पानी इधर उधर कर के स्नान किया। स्नानसे निपट कर कपड़े लत्ते पहनने के बाद जीमने को बैठे। सेठजीने थाली परोसी। श्रीखंड पूड़ी वगैरह गर्मी के दिनों में खाने योग्य भोजन सामने आया। वह भोजन इन सर्दी के दिनों में सेठानीने अपने अतिथि सेठ की थाली में परोसा है। सेठ का हाथ काँपता है। चलता नहीं है। इधर आतिथ्य करनेवाला गांव का सेठ विचार करता है कि सेठ सा. के घर पर तो बड़ी तरावट होती थी, तब भोजन बड़े आनंद के साथ करते थे। इतनी तरावट मैं गरीब आदमी इस देहात में कहां से कर सकता हूं? अभी इन्हें गरमी लगती होगी। जरा हवा करदूं तो फिर ये ठीक रीत से खाने लगेंगे। सेठ सा. के दो लडके थे—छगनिया और मगनिया। बुलाया उनको और दोनों को कहा:—“अपने अतिथि आये हैं, उन्हें जरा हवा करो दो बेटा दो छपड़े उन्हें हवा करने को दे दिये। अब लगे वे दोनों लडके उन छपड़ों को चलाने और अपने अतिथि को हवा करने।

इधर उस घरवाले सेठने सोचा कि शायद है, अब भी गरमी लगती हो। मेरे लिए खस का पर्दा लगाया गया था, पर मैं तो गरीब आदमी ठहरा। कहां से यह सब कुछ लासकता हूं? उसने क्या किया, अपना रुमाल था बड़ा सा और मोटासा, उसको पानी में भिगोया और ऊपर से लगादिया। अब यह तो पानी से तर रुमाल और ऊपर से सुपड़ों की हवा। बस निमोनिया होने में थोड़ी सी कसर बाकी रह गयी।

विचारा लखपति मेठ ५-५-७-७ मिलों का मालिक, उमड़ी आंखों में से टप-टप आंसु निकल जाए।

आंसू देखकर गांव का सेठ कहता है—“सेठ सा०! आप तो शहरों के रहनेवाले हैं, और मैं गांव का मामूली आदमी। आपने जो मेरी भक्ति की, उतनी तो मैं कैसे कर सकता हूं। फिर भी अगर कोई कपूर रह गई हो तो आप फरमावें।”

“भाई तेरी भक्ति तो बहुत अच्छी है, परन्तु मुझे दुःख तो इस बातका है कि मेरी यह जान बड़ी कठोर है, जो अभी तक निकलती नहीं।”

मेरे भाईयो!

साधुओं गुरुओं की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, धर्म की भक्ति आप लोग

प्रायः इसी तरह की करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों का खर्च करते हैं, परन्तु निवेक नहीं है। दुनिया विवेक को ही देखती है। दुनिया की नजरों में हम लोग हास्यास्पद हो रहे हैं। आज समाज को जीवित रखने का प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। समाज की अज्ञानता को दूर करने का सवाल हमारे सामने है। धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता है। परन्तु आप इन पर नहीं मोचते। आपका कर्त्तव्य इनके प्रति क्या है ? आप का समय आपसे क्या माग रहा है ? आजका जगत किधर जा रहा है ? आप इन पर विचार करने की कोशिश नहीं करते। आप जहा हैं, वहा के वहीं आँख मन्द कर के बैठा रहना चाहते हैं। उससे मम होते नहीं। यह रूढ़िया से चली आयी गुरु भक्ति, देवभक्ति, धर्मभक्ति वर्तमान समय के लिए सच्ची भक्ति नहीं है। साधुओं के आपस के झगड़ों को कोठों में ले जाकर लाखों रुपये आप खर्चने को तैयार हैं। यह क्या गुरु भक्ति है ? दुनिया क्या कह रही है ? समय, स्थान और पात्र को आप भूल गये हैं। आप मान बैठे हैं कि, हम जिन को मान बैठे हैं, यही साधु हैं। ऐसा कभी नहीं मानें। मारा ससार साधुओं से भरा पड़ा है। उपकारी का उपकार जरूर माने, लेकिन जगत में दूसरा साधु नहीं, ऐसा कभी नहीं मानें। सच्चे साधुआ की सब की भक्ति करनी चाहिए। सच्चे साधुत्व में सब जगह आराम ही आराम है, आराम की कोई कमी नहीं, बल्कि मैं तो आप के स्वयं के लिए कह रहा हूँ। इस रात को ध्यान में रखकर ऐसे किसी भी सच्चे साधु का उपदेश सुनना और उसे मानना आपका धर्म है। ऐसे साधुओं पर, ऐसे गुरुओं पर श्रद्धा रखना, यही समाजिक का लक्षण है।

साईंओं और बहनों,

कल मैंने गुरु का स्वरूप समझाया था। अब धर्म की बात आती है।

धर्म का स्वरूप

धर्म पर श्रद्धा रखना भी जरूरी है। देव, गुरु और धर्म—ये तीनों पर अटल श्रद्धा रखनी जाय, तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। संसार से पार उतारनेवाली कोई चीज है तो वह धर्म ही है।

“चिरंजीयात् देशोयं धर्मरक्षणात्” हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रन्थों में, पूर्वाचार्यों के शब्दों में हमारा देश हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक जीता रहे—मात्र धर्म के रक्षण से। यह भावना थी। अगर धर्म नहीं तो जीवन नहीं। धर्म हमारे जीवन में एकीभूत हो जाना चाहिए। स्वासोश्वास हमारा धर्ममय होना चाहिए। धर्ममात्र उपाश्रय में, स्थानक में, मंदिर में ही नहीं, धर्म हमारे आत्मा में है। वह धर्म हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाना चाहिए। यह नहीं कि घन्टा दो घन्टा माला फेरते समय, सामायिक करते समय या मंदिर में जाते समय मात्र के लिए हम पाप करना बंद कर दें। इसके बाद तो दुनिया भर का पाप करें। ऐसा शास्त्रकार कभी नहीं कहते। धर्म तो अपने क्रियात्मक रूप में हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में ओतप्रोत हो जाना चाहिए। घर में दुकान में बाजार में, बाहर—अंदर, धर्म स्थानों में, मंदिर में, सब जगह हमारा जीवन धर्ममय रहे। अगर आप ऐसे हैं, तो अपने को समझना चाहिए कि, आप धर्मात्मा हैं। अमुक समय के लिए पाप में प्रवृत्ति नहीं करनेसे आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। धर्मात्मा की यह व्याख्या सर्वथा गलत है। धर्म की व्याख्या तो यह है—

दुर्गति में प्रपतर्तु प्राणित धारणात् धर्म उच्यते।

दुर्गति में गिरते प्राणी को जो बचाता है, रक्षा करता है उसका नाम है धर्म। और धर्म को आचरण में लानेवाला धर्मात्मा।

प्यारे भाइयो और सहनों ! धर्म बड़ी महत्व की चीज है । धर्म प्रेम करना सिखाता है । दुर्गति में जानेमे बचाता है । मानव बनना सिखाता है । धर्म अधर्म की शिक्षा कभी नहीं देता । मानवता को खो देना कभी नहीं सिखाता । मनुष्य से घृणा करना धर्म नहीं सिखाता । देश, जाति के हितों को भूल जाना धर्म नहीं सिखाता । राष्ट्रधर्म की अग्रहेलना करना धर्म नहीं सिखाता । यह सब सीखना और इन सबका आचरण करना, एक मात्र धर्म है । धर्म सब से पहले मानव बनना सिखाता है । मित्रो ! धर्म तभी धर्म है, जब उस धर्म को धर्म समझकर पालन करे । लोग कहते हैं—'जैन धर्म' को भगवान महावीरने पैदा किया । बौद्ध धर्म बुद्ध भगवानने पैदा किया । हिन्दू धर्म को राम, कृष्ण और शंकराचार्यने पैदा किया । ये सब गलत बातें हैं । धर्म कभी किसी के द्वारा उत्पन्न हो सकता है ?

'वस्तुसहस्रो धर्मो'—वस्तु का स्वभाव ही धर्म है । 'मानवता' ही मानव का धर्म है । जड़ का स्वभाव जड़ता । अग्नि का स्वभाव ऊष्णता । यही क्रमशः इनका धर्म है । आत्मा सच्चिदानन्दमय है । शुद्ध ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमय है । यह आत्मा का स्वभाव—धर्म है । अपने इसी स्वभाव धर्म को समझना और पहिचानना, खोजना, उसको प्राप्त करना, उस पर ही आचरण करना, यही इस आत्मा का सच्चा धर्म है । यह धर्म है और इसके विपरीत सारे आचरण अधर्म है ।

आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को समझना इसका नाम है धर्म । इसके साथ ही साथ हम ज्ञान से भी उनकी पहिचान कर सकते हैं । एक प्रश्न हो सकता है कि जब धर्म धर्म ही है । तब फिर यह 'जैन धर्म', 'बौद्ध धर्म', 'वैष्णव धर्म' आदि क्या चीज है ?

ये धर्म के विशेषण हैं । घोड़ा घोड़ा है पर लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, मफद घोड़ा वह उनके विशेषण हैं । आज हम जैन धर्म क्या चीज है ? इसको भी नहीं ममसे हैं । जैन कुलमें ओसवाल, श्रीमाल, पोरवाल, के कुल में जन्म लेलिया, इसलिए जैन धर्म में हैं, फिर वह चाहे जितने पाप को करे, कोई हरकत नहीं । पर ऐसा नहीं । इसकी ब्याख्या सुनना जरूरी है ।

जैन धर्म के खास लक्षण

'जैन धर्म'को ही लीजिए । 'जैन' शब्द क्या सूचन करता है ? 'जि-जय' धातु से 'जैन' शब्द बना है । इसका अर्थ है 'जीतना' । 'जीते' मो 'जिन' । 'जयति शास्त्रीन

शत्रून् इति जिनः' जो रागादि शत्रुओं को जीतता है वह जिन'। और 'जिनेन प्ररूपितो धर्मः जैनधर्मः'। ऐसे रागादि शत्रुओं को जीतनेवाले जिनने जो प्ररूपित किया-बताया, वह 'जैन धर्म'। जैन धर्म में मुख्य तीन बातें दिखलायी हैं। वे तीन बातें आज आपको समझाऊं। कहा है:-

स्याद्वादो वर्तते यस्मिन्, पक्षपातो न विद्यते ।

नस्त्यन्यपीडन किञ्चित् जैनधर्मो स उच्यते ॥

स्याद्वाद क्या चीज है ?

जरा समझनेवाला समझलेना। हमारे आचार्यों ने क्या व्याख्या की है ? ये तीन बातें जिसमें हैं, इसका नाम ही जैन धर्म है, चाहे कहीं, से भी ये तीन चीजे प्राप्त होती हों।

सब से पहली बात जिसमें 'स्याद्वाद' हो। अब मुझे यह समझाना है कि 'स्याद्वाद' है क्या चीज ? इसके नाम से तो सब लोग परिचित होंगे। जिस समय कोई अनुचित कार्य करता है, उस समय बचाव करते हुए कहता है कि-यह स्याद्वाद है। किन्तु लोग 'स्याद्वाद' का। दुरुपयोग करते हैं ? पुण्य भी कर सकते हैं और पाप्य भी कर सकते हैं। पर मित्रो ! यह नहीं हो सकता। 'स्याद्वाद' तुम्हें पाप करने की स्वीकृति कदापि नहीं देसकता। सुनिए जरा स्याद्वाद की व्याख्या "एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्धनानाधर्मस्वीकारो ही स्याद्वादः।"

एक वस्तु में अपेक्षापूर्वक विरुद्ध ऐसे भिन्न भिन्न धर्मों का स्वीकार करना उसका नाम है स्याद्वाद। उदाहरण के तौर पर, कोई भी एक चीज लेलीजिए। एक पेंड लीजिए, एक वस्तु लीजिए। ईश्वर लीजिए, आत्मा लीजिए। सारे संसार के जितने पदार्थ हैं उस में अपेक्षापूर्वक भिन्न २ धर्मों को स्वीकार करना, इसका नाम है स्याद्वाद। मैं बहुत संक्षिप्त से समझा रहा हूँ। पुण्यों को पाप नहीं कह सकते। यह तो स्याद्वाद को नहीं समझने की बात है। स्याद्वाद का सच्चा तात्पर्य समझे नहीं। एक पदार्थ को लेलीजिए। आप के बीच में बैठे इन कोठारी साहब को लेलीजिए। अब गिनिए। ये क्या २ हैं। वे पिता है, पुत्र है, पति है, मामा हैं, भांजे है, ये मनुष्य हैं, ये नित्य है, अनित्य भी हैं। आदि सब बातें इनमें घट सकती हैं।

ये एक है। पदार्थ एक है। असंख्य धर्मों को रखिए, सब घट सकते हैं। लेकिन अपेक्षासे, यदि अपेक्षा नहीं रखी, तो एक वस्तु में अनेक धर्म नहीं आ सकते।

ये बराबर पिता है। किम की अपेक्षा से? अपने पुत्र की अपेक्षा से। यह पुत्र भी है, अपने पिता की अपेक्षा में। अपने भाजे की अपेक्षा से मामा है, और अपने मामा की अपेक्षा से भाजा है। अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति है और साथ ही अपनी बहन की अपेक्षा से भाई भी है। और इन सबको छोड़कर मनुष्य का शरीर वारण किया है, इस अपेक्षा से वह मनुष्य भी है। आत्मा की अपेक्षा से नित्य है, लेकिन शरीर के नाशवान होने की अपेक्षा से अनित्य भी है। अपेक्षापूर्ण आप जितने धर्म लेना चाहें ले सकते हैं। इसका नाम है 'स्याद्वाद'। साक्षि से इसकी यह व्याख्या है। इसी तरह ससार के किसी भी पदार्थ में अपेक्षा से अनेक धर्म घटा सकते हैं। 'ही' और 'भी'।

इसको सरलता से और थोड़े में समझने के लिए एक बात कह देता हूँ। हिन्दी में जिसको 'ही' और 'भी' कहते हैं। इसमें 'मी' को आप 'स्याद्वाद' कह लीजिए। नम आपका मतलब हल आसानी में होना चाहिए। 'ही' नहीं कहना चाहिए, 'मी' कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक मनुष्य है—मैं ही हूँ। मुझे कोई कहे—'साधु' है—मेरा की दृष्टि में। उसका मुझे साधु कहना ठीक है। परन्तु अगर 'ही' शब्द लगाकर 'साधु ही' कहा जाय, तो दूसरा कोई धर्म मेरे में नहीं आसकता। जैसे मैं मनुष्य भी नहीं रहा। मैं नित्य भी नहीं रहा, और अनित्य भी नहीं। आत्मा भी नहीं, और जड़ भी नहीं। "ही" कहने से मैं 'साधु ही' रह गया। और कुछ नहीं कहला सकता। क्यों कि 'ही' शब्द दूसरे धर्मों का निषेध करता है। इसलिए यह 'ही' शब्द लगाना गलत है। पर अगर 'ही' के स्थान में 'मी' लगाया जाय, जैसे मैं 'साधु मी' हूँ, 'मनुष्य मी' हूँ, 'नित्य मी' हूँ 'अनित्य मी' हूँ, अमर भी हूँ, तमर भी हूँ, तो आप इस तरह अनेक धर्मों का मेरे में समावेश कर सकते हैं। और ऐसा करने पर आप मही हो सकेंगे। वस, 'स्याद्वाद' यही चीज है। अगर किसी में 'स्याद्वाद' लगाना है, व्यापक दृष्टि से, न्याय दृष्टि में और सच्ची दृष्टि से किसी चीज को देखना है, तो 'मी' लगा दीजिए, आपकी मापा असत्य नहीं हो सकती।

एक मनुष्य 'लाल मंदिर' को देखकर चला जाता है। बाहर जाकर बात करता है कि, फलाना मंदिर का मकान, जिसे मैं अभी देखकर आया हूँ, 'लाल ही' मकान है। लाल 'ही' कहता है। और कुछ नहीं कहता है। क्यों कि जब 'ही' कहता है, तो लाल

के सिवाय और किसी रंग का बोध नहीं होता है। स्पष्ट है। हां, तो वह कहता है कि जिस मकान में महाराज ठहरे हुए हैं, वह 'लाल ही है।'

एक दूसरा आदमी मेरे पास आता है और देखकर चला जाता है। उसका बाहर ध्यान ही नहीं गया। अंदर ही देखकर चला गया। वह उस दूसरे आदमी को कहता है कि, 'जिस मकान में महाराज ठहरे हैं वह 'सफेद ही' है। मैं अभी देखकर आया हूँ।' वह पहला आदमी कहता है कि 'नहीं, वह 'लाल ही' है'। अब यही 'ही' का झगड़ा चला। एक कहता है वह बराबर लाल 'ही' है, और दूसरा कहता है कि नहीं, वह तो बराबर सफेद 'ही' है। दोनों में इसी बात पर तकरार होने लगी।

इसी बीच में कोई समझदार सज्जनने दोनों को कहा:-“भाई ! लड़ते क्यों हो ? चलो, मकान बताओ। महाराज कहां ठहरे हैं। कौनसा मकान देखा तुमने ? कहां देखा, जरा चलकर बताओ ”। जो 'लाल ही' मकान कह रहा था वह बाहर से दिखाकर बोला कि, 'देखिए, यहां महाराज ठहरे हैं और यह मकान लाल है कि नहीं ?' मध्यस्थ आदमी बोला-“ बिल्कुल ठीक है तुम्हारा कहना। तुम सच्चे हो ”। उन्होने दूसरे आदमी से पूछा:-“भाई ! बताओ, तुमने सफेद कहां देखा ?” वह दूसरा आदमी उस मध्यस्थ पुरुष को मकान के भीतर ले गया और अंदर का मकान का हिस्सा बताकर कहने लगा कि, 'देखिये, साहब ! है न यह मकान सफेद ?' मध्यस्थने कहा कि, “भाई ! तुम भी ठीक हो। तुम भी सच्चे हो ”। तो क्या हुआ ? दोनों सच्चे थे। लेकिन झगड़ा इसलिए करते थे कि एक कहता था कि “ नहीं, 'लाल 'ही है' और दूसरा कहता था कि “ नहीं, सफेद ही है ” यह 'ही' कहने के कारण झगड़ा हुआ। अगर वे यह कहते कि “नहीं भाई, हम दोनों ठीक कहे रहे हैं। वह मकान 'लाल भी' है और 'सफेद भी' है अगर वे दोनों 'ही' को छोड़कर 'भी' का प्रयोग करते, तो तकरार कभी न होती। सीधी सी बात है। इस के समझने में कोई कठिनाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं-‘बड़ा गहन विषय है’। अब आपही बताइए, इसमें कौनसी गहनता है ? बिल्कुल सीधी और सादीसी बात है। सच्ची व्यावहारिक और नित्यानुभव की बात है। जब कभी किसी भी आदमी में तकरार हो गई हो, तो आप विचारिए कि, इन दोनों के कथन की अपेक्षा क्या है ? वस, उनके कहने का आशय या अपेक्षा समझ लें तो, तकरार खतम होजायगी।

इसी 'ही' के कारण हमारे समाज, पंचायतों आदि में झगड़े होते हैं। आपस में

एक दूसरे पर रुदाक्ष करके आक्षेप-विक्षेप करके तकरार खड़ी कर देते हैं। वह कहता है 'ऐसा ही' है, 'ऐसाही' होना चाहिए, और दूसरा इसमें विपरीत 'ही' लगाता है। 'ही' को लेकर लड़ते झगड़ते हैं। और पचायत, जाति, देश और धर्म को नुकसान पहुँचाते हैं। तकरार करके अपने आत्मा को क्लृप्त करते रहते हैं, परन्तु यह 'ही' नहीं छोड़ते। 'ही' छोड़कर 'भी' अगर वे अपना लें, तो उनके सभी रोग मिट जायें। सब तकरार लुप्त हो जाय। एक वस्तु में अनन्त धर्म का प्रतिपादन भी आप तभी कर सकते हैं, जब 'ही' के स्थान पर 'भी' बोलेंगे। अगर कहते जाएंगे कि, 'इम वस्तु में यह 'भी' धर्म है। आत्मा 'नित्य भी' है, और 'अनित्य भी' है। 'रूपी भी' है और 'अरूपी भी' है, आदि २। परन्तु कोई कहे कि 'नहीं, आत्मा 'नित्य ही' है, तो ऐसा कहना भूल है। क्योंकि वह अपेक्षा से नहीं बोलता है। अपेक्षा में बोलो कि, 'नित्य भी' है, 'अनित्य भी' है। नित्यानित्य भी है। किसी अपेक्षा से हार नहीं खा सकता। कोई उम के कथन को अमत्य करने का दावा नहीं कर सकता।

अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आत्मा नित्य और अनित्य किम प्रकार है ?। आत्मा शुद्ध स्वरूप है। मच्चिदानन्दमय है। मोक्ष में जानेवाला है। इस अपेक्षा से नित्य है, क्यों कि मोक्ष में भी रहेगा। आत्मा मरता नहीं। इस लिए वह नित्य है। आत्मा कभी मरता नहीं। इस अपेक्षा से आत्मा को नित्य कहता मिलकूल ठीक है। परन्तु शरीर की अपेक्षा से आत्मा 'अनित्य' भी है। आत्मा शरीर में धारण किये है। कर्मों के आवरण के कारण से। इसलिये अगर कोई मरजाना है, तो हम कहेंगे कि 'फलाना मर गया'। मरा नहीं, परन्तु उमने शरीर बदल डाला। इस शरीर क बदलने की अपेक्षा से यह भी कह सकते हैं कि आत्मा 'अनित्य' है। इस शरीररूपा घर में रहनेवाला घर छोड़कर जाता है, इसलिये कहते हैं कि 'मर गया'। परना आत्मा कभी मरता नहीं है। यह अपेक्षापूर्वक हरेक प्रकार के धर्म का स्वीकार लिया जाय, हमें 'स्याद्वाद' समझ में आजाता है। इसको समझने के बाद तकरार कभी नहीं हो सकती। रहनेवाले की ओर क्या है ? इगद क्या है ? किम आशय को लेकर कहता है !, ऐसे आशय को बिना समझे उमका विरोध करने लग जाते हैं। यह हमारी मूर्खता है। 'स्याद्वाद' के सिद्धांत के विपरीत आवरण है। हमें उमका आशय समझना चाहिए। बहुत दफे हम उपदेश करते हुए एकही बात को दो तरह में, या भिन्न २ रूप में भी

कह देते हैं। परन्तु लोग हमारी अपेक्षा क्या है? हम किस आशय को लेकर किस के संबंध में यह बात कही? यह तो समझते नहीं। फिर बाजार में जाकर कहेंगे: "महाराजने यह कहा, ऐसा कहा," परन्तु भाइयो, आप यह कर्मबंधन फजूल न करें। समझने की थोड़ी कोशिश करें कि कहने का क्या आशय था? क्या होना था?। फजूल न समझें, बिना जरूरी बात अपने मुंह से निकाल देने में आप को क्या हाथ लगता है?। हमें इन चीजों को समझकर व्यवहार में चलने की आवश्यकता है। इसके बिना हम अशांति पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। और खुद भी अशांति मोल ले लेते हैं। अशांति मोल लेता, हमारे जीवन का कदापि ध्येय नहीं है। आप इस चीज को समझें। पति पत्नी के, पिता पुत्र के, भाई २ के आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यदि अपेक्षा को ध्यान में रखा जाय कि, किसी अपेक्षा से वह भी ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, मेरा भी कहना ठीक है। तो बस फिर खलास है। मामला जीवन संघर्ष में नहीं है। मेरे मित्रों, किसने आपको बहला दिया है? जीवन तो समझौते में है। 'स्याद्वाद' को समझकर अपने व्यवहार में उतारने में हैं। फिर यदि आप के जीवन में समझने की भावना नहीं है, 'स्याद्वाद' का ज्ञान नहीं है, तो आपसे सुख, मानसिक शान्ति और सांसारिक उन्नति सब आप से हजारों कोस दूर हैं।

जिस समय आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर इस भूमि पर विचरण कर रहे थे। उस समय भी आज की तरह, बल्कि आज से अधिक उग्र रूप में धर्मों में, सम्प्रदायों में, समाज में सर्वत्र लड़ाइयाँ, आपस की असहनशीलता से चल रही थी। उस समय और भी अन्य महापुरुष इस वसुंधरा पर विचरण कर रहे थे। बुद्ध जैसे संत भी उस समय हुए थे, और भी कई बड़े २ महापुरुष उस समय थे। उन लड़ाइयों को निपटाने के लिये, उस आपसी वैमनस्य को शांत करने के लिये, आपस में प्रेम की गंगा बहाने के लिये भगवान महावीरने उस समय 'स्याद्वाद' का सिद्धान्त खड़ा कर दिया था। मानव को भगवान ने सच्चे धर्ममार्ग पर लगाया। उन्होंने कहा कि— "किसी धर्म को उन्मूलन करके कदाग्रह पूर्वक किसी के गले में अपना मत डालना अन्याय है 'स्याद्वाद' के सिद्धान्त से विपरीत है। धर्म हमें प्रेम करना सिखलाता है। धर्म की आड़ में अन्ध बनकर प्राणियों का संहार करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, कभी नहीं सिखाता। 'स्याद्वाद' को पहचानने पर जोर दो, अपना मत ही सच है, ऐसा कभी मत कहो। दूसरे का भी सत्य हो सकता है, ऐसा समझकर दूसरे

से भी प्रेम करो, मोह निद्रा को छोड़ो। बुद्धि से काम लो। ऐसा तो न आज तक हुआ और न आगे भी हो मरेगा कि सभी मानव एक ही धर्म के मार्ग पर चलें।। ऐसा हो भी कैसे सकता है? ससार में मत असंख्य हैं, असंख्य मार्ग हैं, एक ही ध्येय प्राप्ति के लिये, हम को कभी न भूलो। किसी के साथ जबरदस्ती न करो। स्याद्वाद को हर समय याद रखो। सहिष्णु बनो। अपने दिल के अंदर के कपट और मैल को निकाल दो। सरलता से एक दूसरे में प्रेम करना सीखो। दूसरे की भलाई में अपनी भलाई समझो। जगत की भलाई में आपकी भी भलाई शामिल है। धर्म के नाम पर लड़ाईयां, यह मूर्खता की सूचक हैं। हमसे तो अज्ञानता का खुला प्रदर्शन होता है। इस से विरमो, स्याद्वाद को आज भी हमें उतनी ही जरूरत है, जितनी की भगवान वीर के समय में थी। हम भगवान के अनुयायी होने का दावा करते हैं, तो हमें चाहिए, उनके हम मत के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार रखे। सहिष्णु बनें और सब धर्मों के अनुयायीयों से प्रेम करें, अपने गले लगावें। उन्हें अपने सहधर्मों समझे। हम सब तो एक ही लक्ष्य के साधक हैं फिर हम में भेद कैसा ?

किस लिये झगड़े करते हो ? अपेक्षा से देखो। अपनी आंख खोलकर चलो, इसीमें सब का हित है। आज देशकाल की यही प्रेरणा है। तकाजा है। नहीं तो समझो, आज का समय हमारे लिये घुरा है। अगर एक वनकर नहीं रहे और लड़ते रहे तो जिन धर्मों के नाम पर आज हम लड़ रहे हैं, उट्टर धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हैं, समय आनेवाला है जब हम स्वतंत्र हो जायेंगे, हम झगड़े ही झगड़े में। और जिन धर्मों के नाम पर आज हम लड़ रहे हैं, कभी उन धर्मों का नाम लेनेवाला भी कोई न रहेगा। स्याद्वाद के सिद्धांत को अपनाने में ही कल्याण है। और उसके अनुसार चलने में है, इसे आज याद कर लेना। द्रव्य क्षत्र काल भाव की अपेक्षा से किसी का व्यवहार कैसा है ? किसी की भाषा कैसी है ? किसी का रहन सहन कैसा ही है ? आदि, हम इन सब चीजों को बिना समझे तकरार करने बैठें, तो वह व्यर्थ है। इसके लिये तो हम को 'स्याद्वाद' के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। हम के बिना हमारा झगड़ा सुलझानेवाला नहीं। हमारी बुद्धि शुद्ध होनेवाली नहीं। इसके लिये मैं एक दृष्टांत भी दे देता हूँ, सुनिये।

चार अन्धों का हाथी

एक हाथी का उदाहरण है। चार अन्धों को एक हाथी दिखाया जाता है। फिर

कहा जाता है कि, इसे पहिचानो। चारों उस हाथी को हाथ फेरकर देखते हैं। फिर एक से पूछा गया है कि, 'हाथी कैसा है?' वह अन्धा उत्तर देता है—'हाथी खंभे जैसा है।' क्यों कि उसने सिर्फ हाथी के पैरों पर हाथ फिराकर हाथी को पहचानने की कोशिश की थी। दूसरा तडाक से उस का विरोध करते हुए कहता है: 'नहीं, तुम झूठे हो, हाथी तो सूपड़े जैसा है।' उस सूपड़े कहनेवाले अन्धे ने हाथी के कानों पर ही हाथ फेरकर हाथी का अनुमान लगाया था। इतनेमें तीसरे को क्रोध आया। क्रोधित होकर बोल उठा:—'तुम दोनों झूठे हो, हाथी तो चबूतरे सरीखा है।' क्या करे, उसने मात्र हाथी की स्थूल पीठ पर हाथ फेरकर हाथी का अनुमान लगाया था। इतने में अब चौथे की बारी आयी, वह गुस्से में लाल पीला होकर बोला—'अरे, तुम तीनों के तीनों महामूर्ख मालुम होते हो। तुमने किसी ने हाथी नहीं पहिचाना। हाथी तो मोटे रस्से जैसा होता है।' उस विचारे ने भी हाथी का अनुमान हाथी की सूंड पर हाथ फेरकर लगाया था। वे आपस में ही झगडते रहगये और हाथी कैसा है, इसका ठीक ज्ञान प्राप्त न करसके।

मित्रो ! कहने का तात्पर्य क्या है ? आज हम सब भा अपनी अज्ञानता के कारण अंधे बने हुए हैं। हमने जो कुछ जाना, वही ठीक समझे बैठे हैं। 'स्याद्वाद' को भूल बैठे। अपनी ज्ञान शक्ति को खो बैठे। अपनी सहिष्णुता के गुण को भूल गये। आपस में लडने और मरने में हमने अपने कर्तव्य की इति समझली। हमारा यह हृदयद्रावक पतन है। हमारी दयनीय दशा का यह दर्दनाक चिज है। अगर वे अंधे स्याद्वाद सिद्धान्त को समझ लिये हुए होते, तो हाथी के एक एक अंग को ही हाथी समझ कर आपस में झगडकर अपने लक्ष्य को खोने का पाप नहीं कर बैठने। स्याद्वाद की नजर से वे सभी सच्चे थे, पर सच्चे तभी थे जब एक दूसरे की अपेक्षा को जानकर समझौते से काम लेते। हाथी में हमारे बताये गये चारों गुण हैं। चारोंमेंसे एक के बिना भी हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इस तरह से समझने पर वे अपने लक्ष को भी प्राप्त कर सकते थे। जबतक हम इस स्याद्वाद को नहीं अपनाते, तबतक जैन धर्म से हजारों कोस दूर हैं :

पक्षपात रहितता

‘जैन धर्म’ के लक्षण में दूसरा लक्षण है:-

पक्षपातो न विद्यते ।

कितना सुंदर शब्द है ?

पक्षाना पातन पक्षपातः ।

आकाश में पक्षी उड़ता है । लेकिन उड़नेवाले भी पक्ष तूट जाय तो, आकाश का पक्षी नीचे आकर गिरता है । आज हमारे जैन समाज का ही नहीं, सारे हिंदुस्तान का पतन हुआ है । जैन समाज का पतन हुआ है तो मात्र एक कारण से कि हमारे पक्ष तूट गये हैं । 'पक्षपात' हो गया है । इतना पक्षपात हो गया है कि, साधुओं में भी 'यह स्थान मेरा' 'यह उपाश्रय तेरा' 'यह मेरा धर्म, यह तेरा धर्म' 'ये मेरे अनुयायी' 'ये तेरे अनुयायी' 'ये मेरे सेवक' 'ये तेरे सेवक' । यम इसी प्रकार गृहस्थों ने भी 'मेरे तेरे' की बातें स्वीकार कर के सारे समाज को छिन्नभिन्न कर रखा है । ऐसी हालत में पतन न हो तो और क्या हो सकता है ?

भगवान् महावीर के मिद्धान्तो में वही पक्षपात नहीं है । गुणों की पूजा है । व्यक्ति की पूजा नहीं । क्या महावीर ने कभी कहीं भी ऐसा कुछ कहा है कि मेरे मित्राय, किसी को 'वीर्यकर' मानना नहीं ? "मेरे मित्राय किसी और की उपासना करना नहीं ? मैं तुम्हारा देव गुरु और धर्म और तुम मेरे ही चेले ?" महावीर देव ऐसा चाहत तो कह सकते थे, परन्तु नहीं । उन्होंने मधे देव, गुरु और धर्म की व्याख्या करते हुए निष्पक्षता से काम लिया । उन्होंने सदा मार्ग बताया कि "किसी की पूजा में मत घटना, गुणों की पूजा करना", चाहे व गुण किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति और किसी भी प्राणी में क्यों न हो ? आपको यदि इस पर विश्वास न हो तो नवकार मंत्र को ही देख लीजिये ।

नमो अरिहन्ताय ।

नमो सिद्धाय ।

नमो आर्यार्याय ।

नमो उग्रशायाय ।

नमो लेणे मव्व-साहण ॥

क्या है इस में किसी का नाम ? अरिहंतों में किसका नाम लिया ? शत्रु को जीतनेवाले, शत्रु को मारनेवाले, शत्रु को जेर करनेवाले । अरिहत वे हैं जिन्होंने

कर्मरूपी शत्रुओं को जीता है, वे सब हमारे लिये अरिहंत हैं। उनको नमस्कार करते हैं। एक जगह बैठकर 'नमो अरिहंताणं' कहेंगे तो महावीरस्वामी को क्या? ऋषभदेव को ही क्या? संसार में जितने भी अरिहंत हुए हैं, केवली हुए हैं, उन सब को हमारा नमस्कार पहुंचता है।

इसी प्रकार 'नमो सिद्धाणं'। सिद्धों को नमस्कार हो। भगवान महावीर और आदिनाथ को ही नहीं, जितने भी इस संसार के चक्र से निकलकर 'सिद्ध' हुए हैं, उन सब को हमारा नमस्कार होता है फिर चाहे विलायत का यूरोपियन मरकर 'सिद्ध' हुआ हो, चाहे तो भंगी, चमार आदि के घर से मरकर 'सिद्ध' हुआ हो, सब को हमारा नमस्कार होता है। और कोई शर्त नहीं, एकही शर्त है कि, वह 'सिद्ध' गति को प्राप्त हुए हों तो हमारा नमस्कार है। १५ प्रकार के सिद्ध होते हैं। इनमें से कोई भी हो, जो सिद्ध हो चुके हैं—अपने कर्म रूपी शत्रुओं से छुटकारा पाकर 'निर्वाणपद' प्राप्त कर लिया है, उनको हमारा नमस्कार है।

आगे है "नमो आयरियाणं।" 'आचार्य को नमस्कार हो'। किसी सम्प्रदाय विशेष के आचार्यों को नहीं, किसी जैन आचार्य को नहीं, परन्तु उन आचार्यों को नमस्कार हैं जिनमें आचार्य के ३६ गुण हैं। इन ३६ गुणों का धारण करनेवाला, फिर कोई भी हो। कितना ऊंचा है हमारा सिद्धांत! आज हम लोगोंने पक्षपात कर लिया है। हमारी आंखों पर पक्षपात का चश्मा चढ़ा है। जैन गृहस्थोंने आचार्यों को भी बांट लिया है। भगवान महावीरने पक्षपात नहीं रखा। जबतक हम अपनी आंखों पर पक्षपात का चश्मा लगाए रखेंगे, वहां तक धर्म हमसे कोसों दूर रहेगा। इसी प्रकार 'नमो उवज्झा-याणं' और 'नमोलोए सव्वसाहूणं' को भी समझ लीजिए।

उदयपुर के चोमासे की बात है। हमारे गुरुजी के पास दो आदमी आये दर्शन करने। इनमें से एक ने तो गुरुजी को जैन विधि के अनुसार वंदन किया। और दूसरा खाली हाथ जोड़कर बिना झुके बैठ गया। मुझे जरा यह बात बुरी लगी। मैं गुरुजी के पास ही बैठा था और जवान उम्र में था। मैंने इस बात को याद रखी। फिर एकान्त में मैंने वह बात गुरुजी से पूछी। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं उसे जीवन भर भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा: "वह जैन था। श्रावक भी था। घर में बैठकर दिन में कई बार कम से कम एकदो बार भी 'नमो आयरियाणं' तथा 'नमो लोएसव्वसाहूणं' बोलता

होगा। उस वक्त अगर मैं साधु हूँ और मुझ में साधुत्व के गुण हैं, तो उमका किया हुआ नमस्कार उसके घर में बैठे २ मेरे यहाँ पहुँच जायगा और उम नमस्कार का फल उमे वहाँ बैठे २ मिल जायगा। और यदि मेरे में साधुपन नहीं है, और चारित्र नहीं है, समय नहीं है, महाव्रतों का मैं यथावत पालन नहीं करता हूँ, तो कोई मेरे पास आकर भी सैकड़ों बार सुभासणा देकर नमस्कार करे तो भी न मेरा कल्याण होनेका है, न उसको कोई लाभ होनेका है।”

इसलिए, भाइयो! इस पक्षपात के चर्मों को उतार दोजिये। अमुक को मानना, अमुक को न मानना, इसको छोड़ो। इससे हम यथार्थ गुण ग्रहण से दूर पड़ जाते हैं। मैं आपको ही नहीं, सम्पूर्ण जगत के मानवियों से कहता हूँ कि—अपने २ ममाज, व्यक्तित्व या वर्म में से पक्षपात उतार फेंको, गुणानुरागी हो जाओ। तीर्थंकर भगवान के सिद्धांत को हम फिर यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। इसी लिये शास्त्रकार कहते हैं कि—
“पक्षपातो न विद्यते” जैन वर्म में पक्षपात का नामोनिशान नहीं है।

परपीडन का अभाव—

तीसरा है परपीडन का अभाव। किसी दूसरे को पीडा न देना। इस प्रकार ३ लक्षणों युक्त धर्म का नाम जैन धर्म कहा गया है। इसकी व्याख्या के अनुसार, स्पाद्वाद के सिद्धांत के अनुसार किसी को पीडा न पहुँचाने की वृत्ति न हो। इस प्रकार धर्म की भावना करें, तभी आप जैन धर्म को सचे अर्थों में धारण कर सकते हैं। सनको जैन धर्मानुयायी बनासकते हैं। अपनी तरफ आकर्षित करसकते हैं। मचे जैनी हैं तो फिर पक्षपात कैसा ?।

भाइयों और बहनों,
व्रतों की आवश्यकता

जीवन विकाश के लिये व्रतों की आवश्यकता है। व्रत, नियम, प्रत्याख्यान इन की बड़ी जरूरत है। क्यों जरूरत है? यह बात मैं पहिले दिखला चुका हूँ। सिवाय व्रतों के लेने के, हम जीवन को बराबर पवित्रता से व्यतीत नहीं कर सकते। अगर हमारे से किसी समय गलती होजाती है तो व्रत लिये होंगे तो, हमको पश्चात्ताप करने का समय आवेगा। अगर व्रत नहीं लिये होंगे, तो हमारे दिलमें यही आवेगा कि हमने कौन व्रत लिये है? संसार आधि, व्याधि, उपाधि से भरा हुआ है। ऐसे संसार में रहकर कुछ भी तो हिंसा से बचना, झूठ से बचना, चोरों से, अब्रह्मचर्य, परिग्रह से बचना, पापों से बचना हमारे लिये जरूरी है। मनुष्य जीवन पाप करने के लिये नहीं, पापों से बचने के लिये है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता मानी गयी है तो मेरे खयाल से इसी दृष्टि से मानी गयी है कि मनुष्य में विचार है, बुद्धि है, विवेक है, वह समय पर हरेक बातों से, पापों से बचने की कोशिश करता है। अगर मनुष्य जन्म को रखते हुए भी, इतनी बुद्धि को प्राप्त करते हुए भी पापों से न बचे, तो उनके जैसे अज्ञानी कोई नहीं, और हमने मनुष्य जन्म को व्यर्थ खोया है।

इतना सौभाग्य मिलते हुए भी, सुंदर साधनों को प्राप्त करते हुए भी, सम्पदा और बुद्धि आदि प्राप्त करते हुए भी, अगर हमने मनुष्य जन्म सफल नहीं किया, व्रत नियम नहीं लिये, पापों से बचे नहीं, तो हमारे जैसा अज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता।

इसलिये शास्त्रकार कहते हैं—यदि इस मनुष्य जाति में आकर कुछ कर जाना चाहते हो तो, व्रत नियमों को धारण करो। हरेक धर्मों में कुछ न कुछ व्रत-नियमादि जरूर हैं, लेकिन निष्पक्षपात दृष्टि से कहना चाहिए कि, जैन धर्म के अंदर श्रावको के यानी गृहस्थों के और साधुओं के व्रतों का जो विवेचन विस्तृत रूप से

किया गया है, और जो तात्त्विकता उनमें भरी है, उतनी शायद मेरे ख्यालसे दूरे धर्मों में नहीं होगी। हमें एक बात भी जरूरत है कि, हम व्रत नियमों का पालन तभी कर सकते हैं, जब हमारे में सम्पूर्ण थढ़ा होगी। श्रद्धा के बिना दुनिया में कोई काम नहीं चलता। आप बड़े २ व्यापार रोजगार करते हैं; नाना प्रकार के साहम करते हैं, इन बातों के अंदर भी श्रद्धा का तत्व यदि नहीं होता तो आप एक कदम आगे नहीं उठ सकते थे। व्यापार में भी श्रद्धा आवश्यक है। यह विश्वास होता है कि मैं दो पैसा इस व्यापार में जरूर पैदा करूंगा, पर अगर ऐसा करूंगा तो कुछ नुकसान होगा, ऐसा होगा कि कैसा होगा? कर या न कर? इस तरह से यदि आत्मविश्वास नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह, इस मनुष्य जीवन में भी एक तत्व की जरूरत है, और वह है श्रद्धा। जीवनयात्रा को वही सफल कर सकता है, जिसके खून की वृद्धि में श्रद्धा भरी है। लोगों में सच्ची ध्रद्धा है क्या?

आज मैं देखता हूँ और खून नारीकी से अध्ययन करता हूँ, तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि, भले ही लोग और काम सँकड़ो करें। लेकिन जीवनयात्रा में सच्ची श्रद्धा नहीं है। मेरा कहना कहातक सच होसकता है, यह आप अपने आत्मा को पूछ लीजिए, मालूम होजायगा। वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं है कि, जिस समय सकट आजाय, थोड़ी थोड़ी आफत आजाय, उस समय श्रद्धा को अलग कर स्वार्थ को साध लें। श्रद्धा की कसौटी तो यहीं पर होती है, कि जिस समय तष्ट अन्त हैं। वैसे तो घगुला होता है, पानी के अंदर उड़े ध्यान लगाकर बैठता है, मानो बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसा उनके जैसा कोई आत ध्यानी नहीं है। समाधि लगाकर बैठा है, लेकिन जैसे ही कोई मठली उमके पाम आयी कि, उसकी समाधि पार लगगयी। वस, गटरू कर गले के नीचे उतार देना है उस बिचारी को। उसकी समाधि टूट गई। आज कई लोग व्रतों को लेने है, श्रद्धा को रखत हैं, देव, गुरु, धर्म आदि पर पूर्ण श्रद्धा रखने का दावा करते हैं, लेकिन, कदा तक वह श्रद्धा? जहा तक कि स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ती। अगर जरा मात्र हानि पहुँचने की नोत्रत आयी, हानि भी पुदगलों की, आत्मिक हानि नहीं, उस समय वह श्रद्धा को ताक में रखकर स्वार्थ साधने को तैयार होजाते हैं। देव है तो क्या है। गुरु या र्म हो तो भी क्या हुआ? हमारे शरीर और हमारे पेशाआराम में बाधा क्यों? हमारे भोगविलास में विघ्न क्यों? हमारे विचारों में बाधा क्यों? मन्त्रसरि का दिन

आगया, सब समझते हैं कि, हमारे लिये येही आत्मसाधन का दिन है। आत्मा को शुद्ध करने का दिन है, कर्मों की निर्जरा करने का दिन है। उस दिन उपाश्रय में बैठकर मनुष्य व्याख्यान सुन रहा है, और इतने में एक आदमी आकर कहने लगे कि, दुकान पर ग्राहक आया है, पांच पचास हजार का माल, नहीं नहीं पांच पचास का माल खरीदनेवाला है। उस समय उसकी क्या हालत होगी? महाराज, चाहे कैसा भी व्याख्यान करते हों, धीरे से सेठ साहब सरक जायेंगे। दुकान जाकर अपना व्यापार कर फिर चुपचाप आकर वहीं बैठ जायेंगे। बतलाईए, इसी का नाम श्रद्धा है? परमात्मा की स्तुतिमग्न बैठे हैं, पर कोई कहे कि, एक महमान आये हैं। फलाना काम हैं, अमुक है, तमुक है, उसी समय मन चंचल हो जायगा। खेर, जाने दीजिए इन बातों को। हमारे धर्मस्थानों पर कोई हमला करे, और आपका मकान बिल्कुल सामने है। कौन ऐसा होगा? ओ कुर्बानी करके भी अपने धर्मस्थानों की रक्षा करने को तैयार होजायगा? कोई तैयार होनेवाला नहीं। कहने लगेंगे: “क्या करें, चलती नहीं हमारी।” मैं मानता हूँ कि नहीं चलती है, न चले, पर जितना हो सके, उतना तो करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरे लोगों को देखिये। मुसलमानों को ही देखिए। मसजिद में जाइए। एक इंट भी तो हिलाइए। देखें एक गाड़ी हांकनेवाला ही क्यों न होगा, हजार काम छोड़कर निमाज पड़ेगा। श्रद्धा इसीका नाम है। यद्यपि हमारी उसकी सारी बातें जुदी हैं।

लेकिन एक बात हम देखते हैं, वे जो कुछ मानते हैं उसपर श्रद्धा अटल रक्खेंगे। जिमको मानते हैं, उस पर दृढ़ रहते हैं। आअ आप लोगों की श्रद्धा कैसी है? कहते हैं नवकार मंत्र गिननेवाला दुःखी नहीं हो सकता।

नवकारमंत्र क्या फल देता है?

शास्त्रों में तो यद्वां तक कहा गया है कि—

मच्चे हृदय से एक नवकार मंत्र का जाप करनेवाला संसार का सुख तो क्या? मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है।

ईवकोवि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ।

संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा ॥

एक नवकार मंत्र स्त्री हो, या पुरुष हो, उसको मोक्ष देनेवाला होजाता है। यह किसके लिये कहाजाता है? आपके लिये नहीं? लोग “क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा

क्षणे क्षणे," पल में राजी, पल में नाराजी, पल में काजी और पल में पाजी, घड़ी भर में कुछ और घड़ी भर में कुछ, ऐसी दशा रखनेवालों के लिये यह नहीं है। अनन्य श्रद्धा रखनेवालों के लिए है। व्रतों का लेना महज है, लेकिन श्रद्धापूर्वक-विश्वासपूर्वक उसको निभाना कठिन है। कुछ भी आफत आजाय, हम इतने कमजोर मनोबल के होते हैं कि तत्काल उसको छोड़ देगे। फिसल पड़ेंगे। रात्रिभोजन का त्याग किया है, सब कुछ कर दिया है, पर ज़िम समय बाजार में थोड़ी देर होजाय, धूर्य अस्त होगया है, भूख लगी है। खयाल तो आता है कि-रात्रिभोजन का त्याग है, अब रात को कैसे खाउगा ? परन्तु खानेकी इच्छा पूरी करने की तरकीब निकाली। 'अरे भाई, अभी हाथ की रेखाएँ दिखाती हैं। जल्दी जल्दी खालू।'।

जतनक मनुष्य की ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं, तबतक इन व्रतों का चाहिए उतना लाभ मनुष्य को मिलने का नहीं। सम्पूर्ण सफलता उस समय मिलती है जब तमाम प्रकार से अखण्डतापूर्वक नियमों का पालन किया जाय। सात्त्विक, पवित्र और दृढ आत्मबल हो जाय, परन्तु आजकल गृहस्थों की श्रद्धा इतनी कमजोर-पोली है, कि जिसके कारण जीवनविकास का मरान गिर रहा है। सच पूछें तो लोगों में श्रद्धा ही नहीं है।

देव, गुरु, धर्म का महत्त्व

देव, गुरु, और धर्म, इन तीन तत्वों में सभी कुछ आजाता है। स्त्री पर, पुत्र पर श्रद्धा जरूर है, पैसों पर भी जरूर है। इज्जत पर भी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा की न्यूनता कहीं है तो एक मात्र देव, गुरु, और धर्म पर। लेकिन श्रद्धा का यह पोलापन स्तिता नुस्मान करता है, हमका अनुभव रोज करते हुए भी, श्रद्धा में दृढ नहीं होते।

आपको एक मकान बनाना है। उसमें पहिले हम बात का विचार करेंगे कि बगला मजबूत करना है। ? कागज पत्तों का उगला नहीं कि, जो फूट लगे और फना होजाय। पहले पहल मजबूती का खयाल रखकर तीन चीजें मजबूत करेंगे। एक तो उसकी निम्न मजबूत करेंगे, ४-६ फूट गहरी उसकी निम्न लगावेंगे, यदि मिट्टीवाली जमीन होगा तो उसमें भी ज्यादा गहरी निम्न डालेंगे। इसके बाद दीवार को मजबूत बनाएंगे। दीवार मिट्टी ईंटों की, चाहे पत्थरों की, परन्तु अंदर पोलापन तो नहीं रहता, उसका खयाल रखेंगे। मतलब कि-दिवारें मजबूत बनाएंगे। और इसके बाद तीसरी चीज है छतकी। ऊपर के छप्पर की, ढफन की। वह भी मजबूत ही

करेंगे। ध्यान रखें कि, कहीं छत ही ढल न जाय। मतलब कि इसकी मजबूती का भी आप सतत ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जिस मकान की ये नीनों बाते मजबूत हैं, उस मकान में रहनेवाला बेफिक्र होकर रह सकता है। यह तो हुई आप की सांसारिक बात। इसी तरह आप के जीवनयात्रा की-जीवन के विकासरूपी भवन की तीन बातें भी मजबूत हैं या नहीं? इसका भी आपको अंदाज लगा लेना चाहिए। संसार में जीव भिन्न प्रकार के हैं। जुदी २ गतियों से आये हुए हैं और भिन्न २ गतियों में जानेवाले हैं। हरेक आदमी अपने आत्मा से तो जरूर पूछ सकता है। अपने आत्मा का आवाज जरूर सुन सकता है कि सचमुच मेरी श्रद्धा इन चीजों पर कितनी है? देव, गुरु और धर्म पर। इसको आप सोच लीजिए। अगर आपका दिल यह कहता है कि, मैं तो ठगाई करता हूं, महाराज को और देव को भी ठग रहा हूं। वास्तविक श्रद्धा है ही नहीं।

गुप्त नास्तिकता

ऐसी अवस्था में जीवनविकास का महल कभी नहीं टिक सकता है। थोड़ी देर को, वृत्तियों को राजी कर लीजिये, लेकिन अगर आत्मा आपको साक्षी नहीं देता है इन कामों के लिये, तो समझ लीजिए कि आपमें गुप्त नास्तिकता भरी हुई है। मैंने हजारों सील की पैदल यात्रा की। गांव गांव फिरा। हजारों लाखों लोग परिचय में आये, मैंने देखा, लोग धर्मकर्म जरूर मानते हैं, और परमात्मा २ जरूर कहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि, मोके पर परमात्मा को बिलकुल भूला ही देते हैं, ताक में रख दिया जाता है, उस समय मेरे मन में ऐसा ही विचार उठता है कि परमात्मा नहीं मानते, गुप्त नास्तिक हैं।

बाह्य नास्तिक चार्वाक वगैरह होते हैं कि, जो पाप पुण्य बंध मोक्ष निर्जरा स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा-आदि कुछ नहीं मानते। इन गुप्त नास्तिकों से चार्वाक अच्छे हैं; क्यों कि वे खुले नास्तिक हैं, और साफ कहते भी हैं, जब कि इन सब को मानते हुए गुप्त नास्तिक हमारे घर में पड़े हैं।

ईश्वर के झूठे सोगन

इसका उदाहरण मैं पहिले दे चुका हूं। फिर भी और दे देता हूं। मान लीजिए कि-एक जैन ३-४ घंटे तक अपने भगवान को लगातार याद करता है। मंदिर में भगवान के सामने बैठ कर घंटो स्तुति करता है। और प्रवृत्ति से बचा रहा

है कि, भगवान में और गुरु, धर्म में कितनी थढ़ा है। दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। उसी मनुष्य को कोर्ट में जाना पड़ता है किसी के मुकदमें में साक्षी देने के लिये। उसकी साक्षी से उसका कुछ नफा नुकसान होने का नहीं, लेकिन वादी या प्रतिवादी की तरफ में साक्षी होकर जाता है। कठहरे में खड़ा है। तिलक को देखकर पूछा जाता है: 'आप कौन हैं ?'

'मैं जैन हूँ।'

'किसको मानते हैं ?'

'तीर्थंकर भगवान महावीरस्वामी को।'

'भगवान महावीरस्वामी की सोगद खाओकि, मे इस मुकदमें में झूठ न बोलूंगा।'

नफा नुकसान कुछ होने का नहीं है, दो पक्षों में से एक पक्ष को जिताने के लिये गवाही देने आया है। मैजिस्ट्रेट सोगद खिलाता है कि, सोगद खाओ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मजदूरन कार्ट के नियमों के अनुसार भगवान महावीर की सोगद खाकर कहता है कि, 'इस मुकदमें में मैं झूठ नहीं बोलूंगा'। अब यह अपने आत्मा को पूछे कि, परमात्मा का सोगद खाने के बाद वह कितना सत्य बोला है ? समझ लीजिए उसने तीर्थंकर भगवान को तारु मैं धर दिया है। ईश्वर को माननेवाले बहुत से लोग मात्र स्वार्थसिद्धि तक मानते हैं। या दुनिया को दिगाने और उसे ठगने के लिय मानते हैं। अपने आत्मकल्याण के लिये बहुत कम लोग मानते हैं। यदि आप सच्चे जैन होते या सच्चे वैष्णव होते, और आपको सच्ची थढ़ा ईश्वर पर होती तो अमल में तो सोगद कभी नहीं खाते। और कदाचित् सोगद भी खानी पड़ती तो मरणान्त कष्ट आने पर भी झूठ नहीं बोलते। एकदम सच ही कहते। झूठ कभी उसकी जवान तक नहीं आतकती थी। परमात्मा पर सच्ची थढ़ा इसका नाम है। जबतक यह थढ़ा नहीं आयेगी, वहा तक हम खाली कूड-कपट में अपने देव, गुरु और धर्म तीनों को ही छल रहे हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिये कुछ भी कर देते हैं, लेकिन होता यह है कि, इन छल-मपच में पड़कर अशुभ कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं। लोग सिर्फ दो पैसों के ठीकरों के लिये देव, गुरु धर्म की झूठी २ सोगद खाने को तैयार होजाते हैं। इनको मुर्दान कान में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। आज समार में जो दावानल सुलगा हुआ है, वाही वाही लोग गुस्सा रहे हैं, यह गुप्त नास्तिकता, धोखेबाजी का फल है। आज गुप्त नास्तिकता दुनिया में चल पड़ी है। सम्पत्ता की आट में

पैशाचिकता का तांडव नृत्य हो रहा है। उन्हीं सब का बदला आज दुनिया को मिल रहा है।

मैं कहता हूँ, बिल्कुल थोड़ा करें, बहुत धर्मात्मा नहीं बनेंगे तो कोई हरकत नहीं। पर जितना करें सच्चा करें। खाली समकृति होने का ढोंग करें, इसमें कुछ नहीं। सुधर्म को धर्म मानना, और सुगुरु को गुरु मानना, एवं सुदेव को देव मानना, यह मैंने कहा है, बहुत बार पहिले भी कहा है। अगर लड़का थोड़ा भी बमिर पड़ जाय तो आप देवी देवता की मानता मानते हैं। पीर पैगम्बर के यहां नाक रगड़ने में भी शर्म अनुभव नहीं करते। आप कर्म सिद्धान्त के माननेवाले होने का दावा करते हैं। कर्म सिद्धान्त के अनुसार तो, कर्म का उदय होने से बीमारी या संकट आया है, अब किसी के बाप की भी ताकत नहीं कि, हमारे लड़के को अच्छा कर सके। किसी देव, किसी पीर, किसी पैगम्बर विचारों की ताकत नहीं की हमारे आयुष्य तक हमें मार सके या मरनेवाले को जिला सके। किसी की मजाल नहीं कि इस कर्म सिद्धान्त में देखल दे सके। स्वयं परमात्मा तीर्थकर देव भी इसी सत्ता के भोग बने हैं। अर्थात् उन्हें भी कर्म भोगने पड़े हैं। समकितधारी आदमी देवी, देव, भवानी, पीर पैगम्बर को मानने को कभी तैयार नहीं हो सकता। स्वप्न में भी नहीं। उसका तो सदा विश्वास होता है कि कर्म के अनुसार सुख दुःख की प्राप्ति होती है। कुटुम्ब में लोग मर गये, कुछ भी हो गया तो क्या हुआ? जिसने जन्म लिया है, उसे एक दिन तो मरना अनिवार्य है। लेकिन धर्म पर सच्चा विश्वास करनेवाला मनुष्य कभी दूसरी तरफ लक्ष नहीं कर सकता। हमारी चंचलता, गुप्त नास्तिकता के कारण ही लोग देव, गुरु, धर्म पर अटल विश्वास रखते नहीं। अश्रद्धा और चंचलता का परिणाम यह है कि, किसीमें से भी लोग लाभ नहीं उठा सकते। आत्मिक लाभ तो उठाना स्वप्नवत हो जाता है।

समकितपूर्वक व्रत

इस लिये प्यारे सज्जनो, सब से पहिली बात यह है कि, देव गुरु धर्म पर अटल श्रद्धा रखिये। हेमचन्द्राचार्यजी के शब्दों में कहता हूँ कि, आप पहिले श्रद्धा पर दृढ़ हो जाइए। फिर व्रत-नियमादि सब कुछ करिए। इसी लिए बारह व्रत लेनेवाले को समकितमूल बारह व्रत लेने का अधिकार है अर्थात् समकित-श्रद्धा को प्राप्त करे, बाद में १२ व्रत ले।

१२ व्रत लें लें, चाहे पाच व्रत लें ले, लेकिन लेना एक चीज है और विश्वास से उसका पालन करना दूसरी चीज है। जन्तु के लिये व्रतों का सचाइ से पालन न किया जाय, तबतक आत्मकल्याण नहीं हो सकता। मध्व कल्याणमात्र से पालना नहीं होता और “ले लिये है, इस लिये करना है।” अदर से और ऊपर से पोलमपोल चलती है। हम तो दुनिया को दिखाने के लिये १२ व्रतधारी आगक अगर ५ व्रतधारी साधु होते हैं। सप्ताह में रहनेवाला मनुष्य व्यापारी मनुष्य लाखों करोड़ों का व्यापार करनेवाला जितना बूढ़, अनीति, बर्हमानी आदि करता है, उतना ही यदि पाँच महाव्रतधारी साधु या बारह व्रतधारी गृहस्थ करें तो इनमें अन्तर क्या? पाच महाव्रत और बारह अणुव्रत लेने की सार्थकता क्या?

प्यारे भाइयो और बहनो, इसलिए मेरा कहना है कि यह मनुष्य जीवन बार २ मिलनेवाला नहीं है। ८४ लाख जीवयोनि में परिभ्रमण करते हुए हमारा यह अहोभाग्य है कि, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, उत्तम कुल मिला है, पंचेन्द्रिय की पटुता मिली है, बुद्धि मिली है। देव, गुरु, और वर्म का समागम मिला है। इतनी सामग्रियों के मिलते हुए भी, हम अपने आगे के लिये कुछ न करें, अपने कल्याण के लिये कुछ न करें, सिर्फ यही समाज के छल-प्रपच में फंसे रह जाँय, जो कि हमारे साथ कभी चलनेवाला नहीं, तो इसके जैसी मूर्खता दूसरी क्या हो सकती है? मित्रो, हम यह क्या कर रहे हैं? आपको रातदिन सावधान रहना चाहिए। आत्मा के कल्याण की जो भावना रखते हैं, वेही कल्याण कर सकते हैं। इसलिये देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा रखना वह खास आवश्यक है। इसके बाद व्रतधारी हो सकते हैं। इसके लिये दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक देशविरति और दूसरा सर्व विरति। देशविरति कहते हैं एक भाग को। अशुभ अश-थोड़ा अश पालना इस का नाम है ‘देशविरति’। देशविरति माने देश का यानि हिंदुस्तान का त्याग नहीं, पुत्र परिवार, कुटुम्ब आदि का त्याग नहीं, दुनियादारी के कार्यों को करते हुए, व्यापार रोजगार को करते हुए, इन सब बातों को करते हुए भी किसी न किसी अश में पापप्रवृत्तियों का त्याग करना, कुछ न कुछ अशों में त्याग करें। सप्ताह में आराम जोछें हों, ऐसी कोशिश करना, इसका नाम है देशविरति।

आप लोग समझी है, दुनियादारी में रहते हैं, घरबार रखते हैं, पुत्रपरिवार आदि का पालन-पोषण आपको करना है, इसलिए गृहस्थधर्म में रहते हुए १० वर्गों को अंगीकार करना चाहिए। इन बारह व्रतों का वर्णन मैं कल्पे प्रारम्भ करूँगा।

भाइयों और बहनों,

बारह व्रत

आज मुझे गृहस्थों के बारह व्रतों के संबंध में कहने का है। यों तो बारह व्रतों का वर्णन शास्त्रकारोंने बहुत विस्तार से किया है, और उनमें लगते हुए दोषों से बचने के लिए १२४ अतिचार बताये हैं, परन्तु मैं यहां संक्षेपसे मूल मूल बातें बतलाऊंगा। बारह व्रतों का वर्णन सुनने से आपको पता चल जायगा कि संसार के कार्यों को करते हुए भी, मनुष्य बारह व्रतों को ले सकता है, और लिए अनुसार उसका पालन भी कर सकता है। बारह व्रत कोई असंभवित या अशक्य बात नहीं है। बल्कि, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि, १२-१५ वर्ष का लड़का भी बारह व्रतों को ले सकता है। बात है तो मात्र एक खयाल रखने की, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए।

बारह व्रतों के लेने के पहले एक बात पक्की कर लेने की है, यह आपको स्मरणमें रही होगी। व्रतों के लेने के पहले श्रद्धा-समाकित पक्की कर लेनी चाहिए, अर्थात् सुदेव, सुगुरु और सुधर्म—इन तीन चीजों पर पक्की दृढ़ श्रद्धा होजानी चाहिए। इस विषय में पिछले दो तीन व्याख्यानों में बहुत कुछ कहा जा चुका है। चित्त की डांवाडोल अवस्था में लिये हुए व्रतों का पालन ठीक तरहसे नहीं हो सकता। इस लिए पहले श्रद्धा पक्की करनी चाहिए। और हर समय सावधानी, उपयोग रखना चाहिए। जैन शासन में ऐसी सख्ताई नहीं है, कि 'ऐसा ही करना चाहिए', 'इतना ही लेना चाहिए।' नहीं, जितना हो सके उतना लो, लेकिन, जितना लो उतना अवश्य पालो।

प्रथम व्रत-

बारह व्रतों में सब से प्रथमव्रत है: स्थूल प्राणातिपात विरमणव्रत। आप इसके शब्दार्थ को समझ लें। स्थूल+पाण+अतिपात+विरमण+व्रत—इस प्रकार पांच शब्द हैं। इस का अर्थ हुआ—स्थूल रीतिसे, अर्थात् सूक्ष्मता से नहीं, प्राणों के, अतिपात यानि नाशके त्याग का व्रत लेता हूँ।

ससार में जीव स्थार और त्रम-दो प्रकार के हैं। दूसरी दृष्टि में देखा जाय तो ऐकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक जीव हैं। इन जीवों की हिंसा नहीं करने का यह मत है। परन्तु ससार में, गृहस्थाश्रम में रहा हुआ मनुष्य सर्वथा हिंसा से कैसे बच सकता है? उन्हें नाना प्रकार के आरम-समारम के काम करने ही पड़ते हैं। इसी लिए गृहस्थ स्थूल व्रत लेता है। स्थूल व्रत लेने से उसको कई प्रकार की छूट मिल जाती है। अर्थात् व्रत भंग न हो, इसके लिए वह अवकाश रख लेता है। अर्थात् स्थूलप्राणतिपात-विरमण व्रत, माने मैं प्राणों के अतिपात के त्याग का मत लेता हूँ। परन्तु मेरा मत स्थूल दृष्टि से है, सूक्ष्मता से नहीं अर्थात् सर्वथा जीव घात का मैं त्याग नहीं करता हूँ। किसी अश में त्याग करता हूँ।

श्रावक कोन ?

मैं तो श्रावक उसे कहता हूँ, जो हितकारी वचनों को श्रवण करें, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाय तो श्रद्धा, विवेक और क्रिया ये तीनों बातें जिसमें होती हैं, उसका नाम है श्रावक। कोई आपसे पूछे: "क्या आप श्रावक हैं?" श्रावकों के कुल में जन्म तो जरूर लिया है, पर रहे कोरे के कोरे। क्रिया करते हैं, विवेक है, और श्रद्धा नहीं तो फिर श्रावक कैसे? तैर। प्रथम व्रत में 'स्थूल' इस लिए कहा कि—यह व्रत अशमें है, सर्वथा नहि, सूक्ष्मता से नहीं। अब 'प्राणों' का अतिपात कहा, 'जीवों' का नहीं कहा। इस का कारण यह कि जीव तो मरता नहीं है। हानि होती है प्राणों की। इस लिये एक प्राण की भी हानि पहुँचाई जाय, तो समझलना चाहिए कि, हमें हिंसा का पाप लगा है। जीव तो कभी मरता ही नहीं। मैंने कल और परमो कहा था। जीव कहीं भी रहे—यहाँ मनुष्य लोकमें रहे, चाहे नर्क में रहे, स्वर्ग में रहे, चाहे मोक्ष में रहे। जीव कभी मरता ही नहीं, लेकिन जीवों के साथ में रहे हुए १० प्राण मनुष्यों के और अन्य जीवों के साथ सब में जो प्राण हैं, उनमें किसी प्रकार का नुकसान करना—अतिपात करना—हानि पहुँचाना उसका नाम है हिंसा।

प्राणों में अतिपात का मतलब है कि चाहे चार प्राण रखनेवाला ऐकेन्द्रिय जीव हो, लेकिन इन चार प्राणों में से किसी भी प्राण को हानि करना, इस का नाम है हिंसा। ऐसी हिंसा के त्याग का नाम है अहिंसा।

प्राण क्या है ?

अब प्राण क्या है ? यह मुझे बतलाना है। प्राण वह है, जिम के आधार से यह

जीव जीव कहा जाता है, जिसके आधार से जीव की किया होती रहती है। जिसके कारण संसार के अंदर जीवों का परिभ्रमण होता है।

मनुष्य में १० प्राण हैं—पांच इन्द्रिय, तीन बल—अर्थात् मनोबल, वचनबल और कार्यबल, श्वासोच्छ्वास और दशवां आयुष्य। इस तरह से १० प्राण मनुष्य के होते हैं। इन दश में से भिन्नभिन्न प्राणीयों को कम ज्यादा प्राण होते हैं। जैसे पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तकके—एकेन्द्रिय जीवों के चार प्राण होते हैं। शरीर, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य और चांथा काय बल होता है। अब इन चार प्राणोंमेंसे किसी भी प्राण की हानि पहुंचाइये, आपको हिंसा जरूर लग जायगी। किसी के कलेवर को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, तकलीफ देना उसका नाम है हिंसा।

इसी तरह बेन्द्रिय के ६ प्राण होते हैं। मूँह और वचनबल ज्यादा होता है एकेंद्रियसे।

तेन्द्रिय के सात प्राण होते हैं, उसके नाक इन्द्रिय बढती है।

चौरेन्द्रिय के ८ प्राण होते हैं, उसके आंख इन्द्रिय बढती है।

पंचेन्द्रिय के ९ भी होते हैं और १० भी दोनों तरह के होते हैं। इसमें—किन्ही के मन होता है और कुछ तिर्यच ऐसे होते हैं, जिनके मन बल प्राण नहीं होता। इस तरह वे ९ प्राणवाले ही रह जाते हैं।

इन प्राणों को हानि पहुंचानेसे हिंसा लगती है। अर्थात् पांच इन्द्रियों में से किसी को हानि पहुंचायी जाय, किसी के मनमें दुःख हो, ऐसी कोई किया की जाय, किसी की वाणी या शरीर को तकलीफ पहुंचायी जाय, किसी के श्वासोच्छ्वास को धक्का पहुंचाया जाय अथवा किसी की आयुष्य खत्म कर दी जाय, इन सबमें हिंसा का पाप लगता है। कोई आवश्यकता नहीं कि एक भी प्राणी को हानि पहुंचाई जाय। आप किसी मनुष्य को ऐसे शब्द कहें कि, उसके किसी भी प्राण को हानि हुई। आप कहेंगे हमने उसे मारा नहीं, चपेटा नहीं, कुछ नहीं किया, पर बुरे वचन सुनाकर आपने उसके मन प्राण को हानि पहुंचायी, यह भी हिंसा ही हुई।

पापकर्म कैसे भी है।

बिंसी का कोई गला दबा दे रहा है, कुदरती सांस जरूर चल रहा है, पर उसने उसके श्वासोच्छ्वास को रोक दिया। श्वासोच्छ्वास यह भी एक प्राण गिना गया है। उस के श्वासोच्छ्वास को हानि पहुंचायी। जरूर पाप का भागी हुआ। आप यह

जरूर चाहते हैं कि हम इन पापों से मर्था बचजायँ। ऐकेन्द्रिय के प्राणों को भी सुकसान पहुचाने तक का भी पाप न करें। और साथ ही साथ आप यह भी चाहते हैं कि, हम ससार का अपना कार्य भी करते रहें, और वास्तव में आपका कदना बिल्कुल सच है। यह प्राणों की हिंसा का पाप तो पग २ पर तैयार है। हम साधु लोग भी इससे नहीं बच सकते। आहार करते हैं, विहार करते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, हर क्रिया में कुछ न कुछ प्राणहानि का पाप अश्व होता है। उससे हम बच नहीं सकते। इसी बात से परेशान होकर दशवैकालिक सूत्रमें शिष्यने भगवान से पूछा कि, हे भगवन् !

कह चरे ? कह चिट्टे ? कहमासे ? कह सण ?

कह भुञ्जन्तो भासन्तो ? पाव कम्म न बन्धइ ?

हे भगवन् ! चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना आदि क्रियाएँ हम किस ढंगसे करें, कि, जिससे हमको पाप का बध न हो ? इन क्रियाओं के करने में जो प्राणहानि का पाप अनिवार्य रूप से होता है, उसमें हम कैसे बचें ?

भगवान् उत्तर देते हैं —

जय चरे, जय चिट्टे, जयमासे जय सण ।

जय भुञ्जन्तो भासतो पाव कम्म न बन्धइ ॥

अर्थात् खाते, पीते, सोते, बैठते आदि क्रियाएँ करते समय यतना रक्खो—उपयोग रक्खो, ख्याल रक्खो तो है शिष्य, तुम्ह कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात् प्रत्येक क्रिया के करते हुए उपयोग—ख्याल रखना चाहिए कि जिससे कोई जीव की हानि न हो।

इसी तरह गृहस्थ के लिये भी शास्त्रकार उपाय बतलाते हैं—कि, चाहे तुम खेती करो, व्यापार करो, रोजगार करो, लडाइया करो, मैदाने जग में पड़ो, सारे काम जो तुम चाहे सो करो, पर एक बात का ख्याल बराबर रखना कि आवश्यकता के अतिरिक्त कोई हिंसा न हो। खूब सोचने की बात है। पैसा टका, लेनदेन आदि जरूरत से ज्यादा अधिक अधिक आपने किया तो यह पाप में शुमार होगा। अनिवार्यता का विचार किया जाय।

वस, सिद्धान्त इतना ही है कि, मनुष्य जीवन में सबकुछ करलो, मकान बनालो, खून रूपया पैसा कमालो, लेकिन जरूरत से ज्यादा न रखने के सिद्धान्त को ध्यानमें रक्खो। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक किसी भी जीव के प्राणों को हानि भी नहीं

पहुंचानी चाहिए। अर्थात् अनिवार्य कार्यों को करते हुए यदि किसी भी जीव के प्राणों की हानि पहुंचेगी, तो वह गृहस्थ के लिए छूट है। यह सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। मानव जीवन की स्वाभाविकता की बात कर रहा हूं। स्वाभाविकता की बात यह है कि, अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त किसी को भी तत्कालिक देना हमारे लिये नाजायज है। “जिओं और जीने दो” का सिद्धान्त हमें मानना होगा। अगर हमें स्वयं को जीने का हक्क रखना है, तो जैसा हक्क हमारा है, वैसा ही संसार के सारे प्राणी मात्र का है। चाहे स्थावर हो या प्रस हो। एकेन्द्रिय हो, वेदन्द्रिय हो, कोई भी प्राणधारी हो। सब जीव जीना चाहते हैं

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जुं ॥

अर्थात् सारे प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहते। हमें क्या हक्क है कि, किसी को बिना किसी अनिवार्यता के हम किसी को भी हानि पहुंचाएं।

हिंदु शास्त्रों में भी कहा गया है कृष्णभगवान् अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः

अगर तुम संसार में रहकर हिंसा से बचना चाहते हो, और अहिंसा का पालन तुम्हें करना है, तो पहिली बात यह है कि जैसा तुम्हारा आत्मा है वैसा दुनिया के तमाम आत्माओं को समझ लो। जैसा सुख तुम्हें प्रिय और दुःख अप्रिय है, इसी तरह संसार के समस्त आत्मा सुख की अभिलाषा करनेवाले हैं और दुःख उनको भी अप्रिय है। बात जब तक जीवन में—हृदय के अंतःप्रदेश में नहीं उतरेगी, वहां तक कभी हिंसा से बच नहीं सकते। दूसरों को नुकसान करनेवाला, प्राणों का नाश करनेवाला, हानि पहुंचानेवाला, ठगई करनेवाला, दूसरों को बर्बाद करनेवाला, हरेक कार्य में विघ्न डालनेवाला वही हो सकता है, जो अपने ही आत्मा को आत्मा समझे, दूसरों के आत्मा को कोई चीज न समझे।

जिस समय ऐसी स्वार्थान्धता आजाती है, उस समय चाहे हमारे हृदय में दया भी हो, पर थोड़ी देर के लिये उस पर पर्दा आजाता है, और हम हिंसा कर डालते हैं। और पाप के भागी बनजाते हैं। स्वार्थ को साधने के समय में हम दया को तत्काल में

रखदेते हैं और फिर स्वार्थ सिद्ध होजाने पर वही दया की बातें करेंगे, 'सब जीवों को सुखी रखना चाहिये,' ऐसा ढोंग करने लग जायेंगे।

गृहस्थों की अहिंसा कहातक?

हेमचन्द्राचार्यने गृहस्थों के पालने की अहिंसा की व्याख्या संक्षेप में यों की है—

“ नीरागस्त्रसज-तूना हिंसा सकल्यत्तयेत् ”

निरपराधी त्रस जीवों को मारने की युद्धि से न मारु। इसके अन्दर गृहस्थों के लिए जितनी छूट होनी चाहिए, वह सब आज्ञा दी है। मैंने गृहस्थों के लिए सवा विश्वा की अहिंसा का पालन बतलाया है वह सवा विश्वा की अहिंसा इस प्रकार होती है।

सपूर्ण अहिंसा को भीस विश्वा का नाम दिया। उसको कम करते करते सवा विश्वा की अहिंसा गृहस्थ को इस प्रकार पालने की है:—

सर्पार में दो प्रकार के जीव बताए त्रस और स्थावर। इन दो विभागों में ससार के तमाम प्राणियों का समावेश हो जाता है। कोई प्राणी इससे बाहर नहीं। २० विश्वा की दया पालन करनेवाला मनुष्य तमाम प्रकार के जीवों की मन, वचन, काया द्वारा हिंसा से बचे। जरा मात्र भी किसी जीव के प्राणों का हानि न पहुँचाए, तो समझ लेना चाहिए कि अपूर्ण अहिंसा का पालन करनेवाला है। लेकिन ससारी जीवों के लिये यह नहीं हो सकता। उन्हें हजारों प्रकार के काम करने पड़ते हैं, ऐसी दशामें क्या करे ?

इसके लिये सुनिये: त्रस और स्थावर दो प्रकार के जीव हैं। त्रस के १० नवर और स्थावर के १० नवर। कुल २० विश्वा। उनमें से गृहस्थों के लिये स्थावर-ऐकेन्द्रिय की छूट जरूरी है, क्योंकि, गृहस्थाश्रममें पृथ्वीकाय, अप्रकाय, तेउकाय, वाउकाय और वनस्पतिकाय—इन जीवों का आरम अनिवार्य है। इसके सिवाय गृहस्थों का काम नहीं चलसकता। हम लिये इन स्थावर जीवों की छूट हुई। अर्थात् दस कम हुए। दस रहे। हालां कि—स्थायर जीवों की छूट होते हुए भी बिना प्रयोजन—निरर्थक उन जीवों को तकलीफ देने का कोई हक नहीं। उपयोग अवश्य रखें, परन्तु अभिवार्य कार्य में छूट दी गयी, अब गृहस्थ इस तरह १० भेदों से बच गये।

अब आई त्रस काय की हिंसा की बात।

बेशक, इस से वचना जरूरी है। लेकिन संसार में ऐसा भी होता है कि गृहस्थों को मकान बनाना पड़ता है। कुर्चा, खेती आदि कई मोटे-रे काम हैं, इन में उपयोग रखते हुए भी हिंसा हो जाना संभवित है, इसलिए दो भेद कर दिये: एक 'संकल्प' और दूसरी 'आरम्भिक'। दश भेद थे जिसमें से संकल्पी और आरम्भी। संपारी काम के लिये आरम्भ करना है तो संकल्पपूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, इतना तो करोगे? गुरुने पूछा। अर्थात् 'आरंभ की छूट रखकर संकल्पकी प्रतिज्ञा हुई।' इस लिए पांच रहे।

अब एक बात और है, कोई राजा है, कहता है: कोई बदमाश हमारी बहन बेटियों पर हमला करे, हमारी जमीन, जायदाद या मिलिकियत पर हमला करे, हमारी जिंदगी पर हाथ उठावे आदि कोई करे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? क्या उस आततायी को इरादापूर्वक संकल्पपूर्वक मारने की इच्छा न करें? हमारे घर में चोर आजाय तो क्या हम उसे सजा न दें?

ठीक है इतना को। अपराधी को चोट पहुंचाना, सजा देना मारना इस लिये तुम्हें छूट दे देते हैं, पर निरपराधी को नहीं मारो। अर्थात् 'संकल्प' के पांच में से भी आवे गये, ढाई रहे। अब अपराधी की छूट होते हुए भी, कम से कम भगवान कहते हैं 'अपेक्षा' का भी विचार कर लेना। इस में भी सापेक्ष और निरपेक्ष दो भेद किये हैं। अपेक्षा देखो, यह दंड देने योग्य है या नहीं? इस लिए आघा-सवा विस्वा बाद होनेसे सवा विस्वा दया रही।

अपराधी कौन ?

मान लीजिये, एक गुनहगार को सजा देना जरूरी है लेकिन गुनहगार कैसा है? कौनसा गुनहा किया है? साधारणतया आप बैठे हैं या किसी कार्य में बैठे हैं। इस बीच खटमल ने आपको काट दिया। इसका नतीजा यह नहीं कि आपको इसके लिये फांसी की सजा दी जाय। अपेक्षा का विचार करलो। एक छोटा गुनहगार कपड़ा चुराकर ले गया और एक गुनहगार भयंकर अत्याचार और दुराचार कर रहा है। इन दोनों की सजा में अपेक्षा का विचार करलो। किस अपेक्षा से कितनी हिंसा जरूरी है। किसके कैसा दंड देना है। अपेक्षा का विचार करके सजा दो, वरन हिंसा से बच नहीं सकते।

छोटी सी बात के लिये हमारा कोई गुनहगार नहीं है। जिसको हम गुनहगार समझ रहे हैं। सांप, बिच्छु, खटमल आदि। इनके लिये एक व्याख्यान में पहिले भी

आदि। इनके लिये एक व्याख्यान में पहिले भी कर चुका हूँ। इनको अपना गुनहगार समझ कर हम इनका खून कर देते हैं। खटमलने जरासा खून चूम लिया। एक मिचौर मच्छरने जरासा काट लिया। हम इनको मार डालेंगे ?। एक साप या बिच्छू सीधा, माधा रास्ते में चला आ रहा है, लोग इसको गुनहगार समझकर मार डालते हैं। क्या ऐसा करने का कोई आवश्यकता है ? ऐसा नहीं कर सकते। आप अपेक्षा का विचार करें, ये आपके गुनहगार नहीं हैं। इसी तरह ससार में लोग बहुत ही निरर्थक हिंसा करते हैं। और व्यर्थ पाप के भागी बनते हैं। यह हिंसा निरंकुश नानायज है। यह तो लोग सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये करते हैं, स्वार्थ के लिये हिंसा करना बड़ा भारी पाप है।

आप मापेक्ष और निरपेक्ष का विचार करें। इस प्रकार मवा और निकालने से सवा विस्वा की अहिंसा गृहस्थ के लिए रहती है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए आपको नाना प्रकार की छुट्टें देदी गई हैं।

अहिंसा, गृहस्थ के लिए कदातक पालन करने की है, मने समझा दिया है। मन, वचन, वाया में किसी जीव के एक भी प्राण को नकलीक न दीजाय, उमका नाम है सवाःकृष्ट अहिंसा। जिसको २० विस्वाकी दया कहते हैं। तरलीक न दीजाय, इतना ही नहीं, दिलायी भी न जाय, और देनेवाले को अच्छा भी न माना जाय। यह साधुओं के लिए है। गृहस्थों के लिए इस प्रकार सर्वथा पालन करना अशक्य ही नहीं, असंभवित है। इस लिए मवा विस्वाका पालन तो अवश्य करना ही चाहिए। इस प्रकार २० विस्वा की दया में से अगर मनुष्य बचाते २ ओछे में ओछी हिंसा करे, तो भी सवा विस्वा की दया से अपना नाम चला सकता है। लेकिन यह मत समझना की सवा विस्वा की दया बतलाई है, उममे जादा दया पालन नहीं करना। मनुष्य को चाहिए कि जितना हासक इतनी ज्यादा मजरादा हिंसा में वचन की कोशिश की जाय। मवा विस्वा उसके लिये है, जो किसी प्रकार में नहीं बचसकता है। जिसको अनियाय कहना चाहिये। चाकी तो मनुष्य चाहे इतनी दया का पालन कर सकता है। जितना उपयोग और रपाल मनुष्य हिंसा से बचने का रखे, इतना ही बच सकता है।

मिश्रो, हिंसा में बचने का एक ही उपाय है। वह है उपयोग। क्यों कि, काम कुछ भी करें। पान्तु पहले यह विचार करें कि, यदि थोड़ी हिंसावाले वधे में

निर्वाह होता है, तो अधिक हिंसावाला धंधा क्यों करूं ? निर्दोष धंधे में-कम हिंसा के धंधों से पेट भरने का साधन मिल सकता है, तो क्यों अधिक हिंसावाला धंधा करें ?

पापों की स्पर्धा !

परन्तु आज तो इस घोर पापभरे जमाने में-इस घोर जडवाद के समय में पापों की भी स्पर्धा हो रही है कि एक मनुष्य अमुक हद तक पाप करता है, तो उससे ज्यादा पाप मैं कैसे करूं ? गृहस्थ धर्म में सब कुछ किया जा सकता है । लेकिन बिना उपयोग बिना आवश्यकताओं के लिये भी मैं नहीं समझता कि, आज के हमारे बहुत से पागल बन के लोलुपी बंधु क्यों निरर्थक पाप करते हैं ? आपको जीवननिर्वाह के लिये पैसे जरूर चाहिए, यह मैं मानता हूं । लेकिन अगर हमारे जीवननिर्वाह के योग्य पैसा मिल जाता है, व्यवहार ठीक रीति से चल जाता है, सबकुछ होता है, फिर क्यों ज्यादा पापों का ढेर कर के पैसा बढ़ाने की लालसा रखी जाती है ? अनाज का धंधा करनेवाले और कपड़े का धंधा करनेवाले लोगों को मैंने देखा है और बहुत कुछ सुना है, जिस समय भूख से लाखों आदमी मर रहे हैं, और अनाज सड़ रहा है, लाखों गरीब विचारे नंगे फिरते हैं, लाखों पवित्र सती अबलाएं कपड़े के अभाव में अपने शरीर को पूरा ढक भी नहीं सकती । जाड़े सर्दी में ठिठुर २ देश लाखों होनहार लाल मोत के गाल में चले जाते हैं । उस समय वे पापी निष्ठुर पैमे के लोलुपी व्यापारी बंधु उन नाज के ढेरों को और कपड़ों के ढेरों को मंहगे भाव से बेचते और पैसा कमाने की लालच में छिपाकर चुप पड़े रहते हैं । जब अनाज सड़ जाता है, पड़ा २ उनके कोठों में, उस समय वे जीवदया पालन करने का ढोंग करनेवाले, ढोंगी गृहस्थ उन जीवों की क्या दशा करते हैं ? । आप व्यापारी लोगों को मेरे से कही बहुत ज्यादा मालूम है । किस प्रकार वे जीवों की हिंसा करते हैं, और घोरतिघोर पाप करते हैं । मुझे उस समय एक ही विचार आता है कि यह किसलिये होता है ? उन लोगों के पास लाखों रुपया है, अनेक प्रकार की परमात्मा की कृपा से सहूलियतें हैं, और साधन हैं, अनेक प्रकार के धर्म ध्यान के भी साधन हैं । परमात्मा ने बुद्धि भी दी है । संगति भी अच्छी मिलती है । दो पैस का दान भी कर सकते हैं । देशका भला बुरा सब कुछ भी समझते हैं । गरीबों के दुःखदर्द से यह नहीं कि जानकार न हों, उनके दुखों से परिचित भी हैं, फिर भी यह हिंसा और पापाचार क्यों ? यह राक्षसी कृत्य क्यों ? किस लिये ?

शास्त्रकार विवकुल निषेध करते हैं, इतनी घोर हिंसा करके धर्म करना। दान करना, दानी होने का ढोंग करना, कोई हक नहीं। ऐसे धर्म का करना हमारे लिये कोई जरूरी नहीं। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। जिस में अन्त मनुष्य की नीचा की हिंसा करके पैसा पैदा करले, और आखिरकार मेरे जेमे एक साधु के उपदेश से एक दो हजार दान करद, फिर कहलायें कि हम कैम दानी हैं ?। इसके लिये शास्त्रकार निषेध करते हैं।

हिंसाजनक अति व्यापार

एक कवि कहता है, जो मनुष्य अनीति से पैसा पैदा करता है, हिंसा झूठ चोरी से धन जोड़ता है, नाना प्रकार के आरम्भ समाप्त को बढ़ाता है, उसको तुम क्यों मता रहे हैं ? उसको तो किरतार परमेश्वर स्वयं ही मार रहा है। उसके आत्मा पर कर्मों का ऐसा धा लग गया है कि निचारा घोर पापों के कारण में किम नरक में जायगा—यह कुछ भी पता नहीं।

सज्जनों ! शास्त्रकार निम बात को छूट देते हैं, वह छूट लेने का हमें अधिकार नहीं। हममें खुद खयाल रखने की जरूरत है। ओछे से ओछे व्रत नियम क्यों लिये जाते हैं ? घतलाता है। व्रत या नियम यह है कि, हम सप्ताह में भरी हुई हिंसा में से नितनी ओछी से ओछी और जितने कम से कम परिग्रह में हम अपना जीवननिर्वाह करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करें। इतने छोटे २ व्रत नियम लेते हुए भी इनमें इतना भग लग जाता है कि, जिमसी हद नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि—ओछी से ओछी हिंसा में अपना काम करें।

अनिषाय हिंसा-

एकेन्द्रिय जीव की हिंसा भी हिंसा ही है। यह आप न समझें कि अनान हम ग्राते हैं, यह हमारा हक है। हक नहीं है, हक की दृष्टि में हमें किसी भी जीव को मारना और मारना कोई हक नहीं, कोई चला नहा और पाप की दृष्टि में भी। लेकिन, यदि हमारा काम कम से कम इस चीज में बिना नहीं चलता है। 'अग्रकथपरिहार' जिस को शास्त्रकार कहते हैं, इसमें हमें छूट दो मार्ग है। मियाप इसके और कोई छूट नहीं। जिस के बिना हमारा काम कई नहीं चल सकता,

उमके लिये हमारी लाचारी है। उससे अधिक हिंसा करने का हमारा हक नहीं, जितनी हमें छूट है, उसके आगे हमारा कोई हक नहीं और छूट भी नहीं। ठीक व्याख्या इतनी ही है। आप उतनी ही हिंसा का उपयोग कर सकते हैं जिसके बिना आप का काम नहीं चल सकता है। साधु क्या करते हैं? विहार करते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, लेकिन बिना प्रयोजन वे भी नहीं कर सकते हैं। जितने से उनका काम चलता है, उतना ही कर सकते हैं। इन बातों का उल्लंघन कर के आगे नहीं जाना चाहिए।

भाइओ और बहनो,

कल मैंने गृहस्थों के प्रथम व्रत "स्थूलप्राणातिपात विरमणव्रत" की व्याख्या करते हुए अन्त में यह दिखलाया था कि गृहस्थ को इतनी ही हिंसा का उपयोग करना चाहिए, जिसके सिवाय काम नहीं चलता। परन्तु यह भी नहीं होना चाहिए कि बिना प्रयोजन, मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी जिह्वेन्द्रिय की लालच के लिए छूट का दुरुपयोग किया जाय। दुरुपयोग करते करते मनुष्य मर्यादा चुक जाता है, और झुठा बचाव करने को भी तैयार हो जाता है।

हस्तितापसों की दलील

आर्द्रकुमारजी दीक्षा लेकर अपने आप साधु होकर भगवान के पास जा रहे थे। उन्हें हस्तितापसों का आश्रम मिलता है। वे लोग क्या करते थे? एक मोई बड़ा हाथी मार लेते, और उस एक जानवर के मांस से अपना जीवननिर्वाह करते थे। आर्द्रकुमार चले जा रहे हैं। हस्तितापस आश्रम में जाते हैं। वहा वादविवाद चलता है। तापस लोग पशुपक्ष में अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि—“तुम भी तो कितने ही प्राणियों की हिंसा करते हो, हम तो एक ही प्राणी की हिंसा करते हैं। तुम्हारे अनाज खाने में कितने जीव होते हैं? इतने जीवों को मारकर अपने पेट को भरते हो, और हम एक मात्र हाथी के एक जीव को मार कर कितने ही मनुष्यों का जीवननिर्वाह कर लेते हैं। तुम्हारी हिंसा से हमारी हिंसा ओछी है” इस तरह मे वे हस्तितापस अपना बचाव करते हैं।

आर्द्रकुमार उत्तर देते हैं कि, “हाथी के प्राण और अनाज के प्राणों में कितना अंतर है? हाथी पचेन्द्रिय है। पचेन्द्रिय में हिंसा घोर—आतंघार हिंसा गिनी जाती है। क्यों कि—उन में ९ और १० प्राण हैं। और अनाज के एकेन्द्रिय में मात्र चार प्राण हैं। हम लिय पचेन्द्रिय की घोर हिंसा कर के—क्रूरतापूर्ण अहिंसा कर के तुम अपना निर्वाह करते हो। और अनाज एकेन्द्रिय जीव है। पचेन्द्रिय के प्राणघात की

तुलना में इसका पाप बहुत नगण्य है। एकेन्द्रिय जीव की हिंसा से जब हमारा काम चल सकता है, तो हमको दोइन्द्रिय जीवों की हिंसा करने की जरूरत नहीं। दोइन्द्रिय से काम चल सकता है, तो तेइन्द्रिय की हिंसा करने की जरूरत नहीं, तेइन्द्रिय से काम चल सकता है, तो चौरैन्द्रिय की हिंसा करने का हक्क नहीं, और चौरैन्द्रिय से काम चल सकता है, तो पंचेन्द्रिय की हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं।

क्यों ? एकेन्द्रिय जीवों ने ऐसे घर में जन्म लिया है कि, जहां मात्र शरीर और ४ प्राण ही होते हैं। बेन्द्रिय के ६ प्राण और तेन्द्रिय के ७, चौरिन्द्रिय के ८, असंज्ञी (बिना मनवाले) पंचेन्द्रिय के ९ और संज्ञी (मनवाले) पंचेन्द्रिय के १० प्राण होते हैं। इन प्राणों की न्यूनाधिकता, वह उनकी पूण्य प्रकृति के कारण से है। ऐसी हालत में हमें ध्यान रखना चाहिये और विचार करना चाहिए कि हमारा काम कैसे चलेगा ? हमको अपने निर्वाहके लिये एकेन्द्रिय की हिंसा हमारे लिये अशक्य परिहार है। लेकिन एकेन्द्रिय जीव को काममें लेते हुए भी निर्दय हृदय तो नहीं बनना चाहिये। यदि निर्दयतापूर्वक जो हिंसा एकेन्द्रिय की भी की जाती है, तो यह पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा से कुछ ओछी नहीं होती।

हिंसा का परिणाम हिंसा की हमारी मनोवृत्तियों पर निर्भर है। अगर हमारी मनोवृत्तियों में क्रूरता भरी पड़ी है, और “हमारा तो धर्म ही वनस्पति फल फूल अनाज आदि खाने का है” ऐसा समझ कर क्रूरतापूर्वक इन एकेन्द्रिय जीवों की भी हिंसा की जाती है, तीव्रता और आसक्तिपूर्वक जिह्वेन्द्रिय की लालच से, तो वह और पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा—इन दोनों प्रकार की हिंसा में कोई अंतर नहीं, क्यों कि हमारी मनोवृत्तियां हिंसा में भरपूर होती हैं।”

इसी तरह हस्ती तापसों को उपदेश से समझा कर उनको, वहां से आर्द्रकुमार अपने साथ ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि—हमें शास्त्रकारों के कथन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

मांस मछली का व्यापार

घोर हिंसा का व्यापार करनेवाले, और यहां तक कि, मांस और मछलीयों का व्यापार करनेवाले नामधारी मानवी अगर यह समझ ले कि, यह तो हमारे गृहस्थाश्रम के लिये छूट दे दी गयी है, तो यह घोर से घोर निध्वंस परिणामी पापी है।

मैंने ऐसे जैनों को देखा है, जो गिलापत में आनेवाले बकरी, गाय, मछली आदि के मांस के पेरू डिब्बों का व्यापार करते हैं। देखिये, जैनी कहलाते हुए, अहिंसा धर्म का दावा करते हुए इस छोटे से पापी पेट के लिए ऐसा धधा करनेवालों की मनोवृत्तियाँ अहिंसक कही जा सकती हैं क्या ? ऐसे धधे से उत्पन्न पैसों की रोटीयाँ बनाकर व खाएँ, उनके बालबच्चों को खिलाय, और साधुआ को भी बहरावें। बतलाइये यह रौनमा पैसा है ? कितना नीच धधा है ? क्या शास्त्रकार आपको इसके लिये छूट देते हैं ? मेरे प्यारे भाईयो, मैं बार २ कह रहा हूँ, कि-शास्त्रकारों के कथन का दुरुपयोग मत करो।

हिंदुस्थानमें मच्छलीया का व्यापार करनेवाले तालाशों जाकर में टोकरों में उन्हें भर लाते हैं और बेचते हैं। बिलायती डिब्बों का व्यापार करनेवाले सुन्दरता स्वच्छता और चमकदार पैकिंग में फेशन की चमक में पड़ कर वह व्यापार करते हैं। एक तरफ तो हम इस मच्छलीमारों का नालायक और कमाई उधराते हैं, और दूसरी तरफ आजकल की फेशन में लगे चमकदार लेबलों में पड़ डिब्बों का व्यापार करके पापी पेट को भरे, यह कहकर कि, हम गृहस्थों को छूट देदी गयी है, कितने दुःख और शर्म की बात है।

यही मच्छलीमार मच्छलीयों का व्यापार करने हुए भी अपने दिलों में यह समझते हैं कि, हम ऐसे कुल में जन्मे हैं कि, हमें मजबूरीसे यह काम करना पड़ता है। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें भिक्षार हैं। जब दूसरी तरफ में उच्चकुलीन कहलानेवाले डिब्बों का व्यापार करते हुए कहते हैं " हम गृहस्थों को छूट है।" इन दोनों में कौन अच्छा है ? इसको आपही सोच लें।

क्या हमारे जीवन के निराह के लिये ममार में कोई और धधा नहीं है ? मच जान तो यह है कि यूरोपने हमारे देश को इसी प्रकार भ्रष्ट कर दिया है।

नतीजा क्या आता है ? इन जीवों की घोर हिंसा करके किसीने कदाचित मान लीजिये थोड़ासा पैसा पैदा भी कर लिया, लवाधिपति और करोडाधिपति भी हो गये। फिर भी आखिरकार क्या होने का है ? अंत में तो उसे छोड़कर जानाही है। थोड़ी सी जिंदगी के लिये इतना घोर पाप करके क्यों अपने आत्मा को निगाडते हैं ? ऐसा धधा कर क आपका जीवननिर्वाह उचित गति से होमके, और जिसमें कम से पाप और

आरम्भ हो। यह आपके आत्मा को भी शांति देगा। निर्दोष धंधे बहुत हैं। यह पैसे का लालच छोड़े। यह पापी पैसे न चाहे सो व्यापार करवा देता है। धर्म से अष्ट, आत्मा से पतित, आम जनता की दृष्टि में पतित और घृणित यह पैसा बना देता है। ऐसे धंधों से दूर रहना यह गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थ के प्रथम अणुत्रय में ऐसी छूट नहीं है, जिससे मनुष्य निर्धनपरिणामी-निर्दय बने।

यहां पर जैन धर्म पर एक बड़ा भारी आक्षेप लगाया जा रहा है, मैं इसका भी खुलासा यहां कर देना चाहता हूं।

अहिंसा कमजोरी का लक्षण है?

आक्षेप है कि, "जैन धर्म की अहिंसा ने और दया ने देश को कमजोर बना डाला है। हमारे राजपाट को भूला दिया है। हम इतने हतवीर्य बन गये हैं कि, हम अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को भी लेने की हिम्मत नहीं कर पाते"। आदि २।

मैं कहता हूं यह बिल्कुल झूठा आक्षेप है। ऐसा आक्षेप करनेवाले जैन धर्म के सिद्धांतों को कतई नहीं समझते हैं। जैनधर्म के एक २० विस्वा और सवा विस्वा के सिद्धांत को समझनेवाला साधारण से साधारण बुद्धिवाला भी यह कभी कहने का साहस नहीं कर सकता कि जैनधर्म कायर बना सकता है। और जैनी कुछ नहीं कर सकता। कई वर्षों की बात है: 'मार्टन रिव्यू' में लाला लाजपतरायजी का एक लेख आया था। उस में आक्षेप किया गया था कि "जैन धर्म की दयाने हमारी जाति को बिल्कुल हतवीर्य बना दिया है।" इसका जवाब महात्मा गांधीजीने दिया था। उन्होंने बताया था कि—"दया यह कभी भी कमजोर नहीं बना सकती। पहिले दया तो बही रख सकता है, जो बहादुर है, वीरवान है, शक्तिशाली है, दूसरे से कभी दया नहीं रखी जा सकती। दूसरों को तकलीफ देने की इच्छा वही कर सकता है, जो क्रोधी है, कमजोर है। जिनके जिगर बहादुर है, जर्बदस्त है, दया-क्षमा को पालन करनेवाला है, वह कभी किसी को दुःख नहीं दे सकता। यह तो क्षमा का धर्म है कि हमारे गुनहगार को भी माफी दे, क्षमा कर देना कितनी बहादुरी का काम है।"

गुस्सा-तामसिकता कौन करता है? जिस में कमजोरी होती है।

शेर इसलिये हाथी को मारता है कि उसमें तामसिकता है। हाथी अगर उतनी तामसी क्षुब्ध को अपनाए तो एक नहीं चार चार शेरों को अपनी सुंठ में लेकर टुकड़े कर

हाल सकता है। इतनी ताकत हाथी में है। लेकिन हाथी में जो ताकत है, वह शमा के माथ है। प्रबलता है। शेर में यह शमा नहीं है, गुस्मा है, क्रूता है जो कि उसकी कमजोरी का लक्षण है। इसी कारण से वह एकरूप आक्रमण करदेता है।

वह मनुष्य, निम्न कमजोरी होती है, जो तामसिक वृत्तिवाला है, दिन में रात-दिन क्रोध रखता है, वही दूसरों का नुकसान कर सकता है, दूसरा नहीं। उमलिये कहता है कि, जहां दया हमारे कल्याण का लक्षण है, वहां हमारा क्षमा और पुरुषार्थ का भी लक्षण है।

बेशक, दया करनेवाला मनुष्य जिसना पुरुषार्थ के माथ में समार के कार्य कर सकता है, उतना ही अपने आत्मा का भी कल्याण कर सकता है।

जो धर्म में शूबीर है, वह धर्म में भी शूबीर होता है। “जे कम्मे छ्वा ते धम्मे छ्वा”। जैन धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्मों का पालन करने हुए, पहिले ज्ञत का पालन करते हुए, स्थूल प्राणतिपातविरमण ज्ञत का पालन करते हुए गृहस्थ युद्ध में जा मक्ता है, हजारों लाखों आततायीयों को मार सकता है, कोई शास्त्रकार हममें इन्कार नहीं करता।

अनिवार्य सत्याग।

पर मात्र एक ही बात का ध्यान रखना है। हमारी आवश्यकता का उपयोग रखना चाहिये। अनिवार्यता का बराबर ध्यान रखकर हम कार्य को करना चाहिये। मापगधी और निरपराधी का विचार होना चाहिये। अगर इन सब बातों को ध्यानमें रखते हुए, कोई अनिवार्य परिस्थिति में हथियार भी उठाले तो यह उसका धर्म होनाता है। हम में उसके ज्ञतमें कोई बाधा नहीं आती। वह कभी गृहस्थ धर्म में च्युत नहीं कहला सकता। प्र युत अनिवार्य परिस्थिति में भी वह हथियार उठाने में दूर रहता है और उसके ठम कार्य में देश, जाति और मानस को हानि होती हो, तो वह धर्म में च्युत हो गया है, ऐसा समझना चाहिये। वह दया का पालन करनेवाला शमा का धारक गृहस्थ कहलाने में सजित होता है। आज वर्तमान में चञ्चलताले मात्र विनाशक युद्ध के निषेध में कह नहीं कर रहा है। यह तो दो पूँजीवासी गण्टों का युद्ध है। दुनिया की पेंशन और निरपराध जातिओं को पराधीनता के मक्कर मोहपाठ में बांधे रखने की

भयानक प्रतिस्पर्द्धा के भयानक हथकंडे हैं। यह युद्ध युद्ध ही नहीं है। युद्ध वह है जो हमारा देश, हमारी मिलकन, हमारी बहन बेटियां आदिके ऊपर कोई हमला करे, उसका सामना किया जाय। निर्दोष गांव के गांव जलादेना यह क्या कोई युद्ध है? युद्धमें भी नीति, प्रामाणिकता होनी चाहिए। देश को विदेशी आतताइयों और अत्याचारियों की पराधीनता के पास से छुड़ाने में अगर किसी समय हथियार अनिवार्य हो जाय, तो वैसी हालत में हथियार उठाने से भी जैनधर्म कभी किसी को नहीं रोकता, वशर्ते कि गृहस्थने अपने व्रत लेने के समय उस प्रकार की छूट रक्खी हो। बचाव करना यह गृहस्थ का अनिवार्य धर्म है। जैनधर्म की २० विस्था में से सत्रा विश्वा दया का यही अर्थ है। भारतवर्ष के जैन इतिहास में कई ऐसे महाराजा और सेनाधिपति जैन हो गये हैं, समय २ पर इसी अनिवार्य परिस्थिति में उन्होंने आतताइयों के विरुद्ध हथियार उठाये हैं, बड़ी २ लड़ाइयां लड़ी हैं। जन्मसिद्ध हकों के नामपर जन्मजात नागरिकता के न्याय के नाम पर ऐसा अगर वे नहीं करते तो, अपने मानवधर्म से च्युत होते। राजधर्म से च्युत होते। जैनधर्म मानवधर्म है। मानवता प्रथम है, गृहस्थधर्म का यह आदेश है।

जैन राजाओं के युद्ध-

भरत चक्रवर्ती, चेडा राजा आदि ने भी युद्ध किये। भरतने तो भगवान् ऋषभ-देव के पुत्र होते हुए भी ६० हजार वर्ष तक अनेकों युद्ध किये। अपनी ऋद्धि समृद्धि और देश को बचाने के लिये। लेकिन इतनी मानव हिंसा करते हुए भी भरत अपने मनमें समझते थे कि, मैं तो मात्र अपना कर्तव्य बजा रहा हूं। इसके साथ मेरा निजी कोई स्वार्थ संबंध नहीं और अपने जीवन के अंत में तो 'अरीसा' भवन में अनित्यता की भावना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करलेते हैं। जन्म मृत्यु के दुःखों से विराम पालेते हैं।

चेडा राजा ते हक के नाम पर, न्याय के नाम पर जब देखा कि शांति के सब प्रयत्न निष्फल होचूके हैं, अंतिम युद्ध करना अनिवार्य हो चुका है, इसके बिना नाम की रक्षा होनी कठीन है, तो ९ मल्ल और ९ लच्छवी राजाओं को युद्ध में सहायता देने की प्रार्थना की। सब राजा जैन थे। न्याय की रक्षा के नाम पर सबने युद्ध में भाग लिया। कइयों के उपवास थे, व्रत थे। १२ व्रतधारी श्रावक थे, पर युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। वहीं मरे और युद्ध में काम आए। इस तरह राजा कुमारपालने भी कई युद्ध किये।

क्या इन लडाइयों में नुकसान नहीं होता था ? । जरूर होता था । प्राणिओं-लाखों प्राणिओं की हत्या होती थी, मनुष्य के खून होते थे । यह सारी बातें होते हुए भी एक गृहस्थ अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता । बेशक, युद्ध करना, हिंसा करना, यह धर्म नहीं है, परन्तु यहां कहने का तात्पर्य यह कि समय पर गृहस्थों की रक्षा के लिये ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वह गृहस्थ है और गृहस्थों को ऐसे अनिवार्य प्रसंगों में ऐसा करनेकी छूट है ।

हां, साधुओं के लिये अलग धर्म है । वे सर्वांश में अहिंसा का पालन करनेवाले हैं, उनका दर्जा उच्च कोटि का है । उनकी दया २० बिस्वा की है । वे ऐसे युद्धों में भाग लेना तो दूर की बात, मन से चिंतन भी नहीं कर सकते । यह ऊंची बात है, जो कि सर्वनिरति साधु के लिये ही है । गृहस्थों का धर्म जुदा है । तभी हो उनकी दया सवा बिस्वा की है । और उसे शास्त्रकारोंने 'देशविरति' के नाम से पुकारा है । यह चीज नहीं समझनेवाले ही, जैनधर्म पर और दयाधर्म पर ऐसे कायरता के आरोप कर सकते हैं । अन्यथा कोई नहीं ।

महावीर प्रभु के दश श्रावक-

भगवान महावीर के दस श्रावकों के चरित्रों को पढ़ें । उनके पास ५००-५०० हल थे । चालीस चालीस हजार गौएँ थीं । इतना बड़ा आरम्भ समारम्भ करने के कारण क्या वे जैनधर्म से और श्रावकधर्म से पतित हो गये थे ? । मित्रो, यह कहना बिल्कुल गलत है ।

इतना सन होते हुए भी, इतना व्यापार रोजगार घरा खेतीवाड़ी बगैरह करते हुए भी, ये भगवान के श्रावक ही नहीं, शास्त्रों में हजाला आता है कि वे भगवान के शुद्ध श्रावक थे । आगेमान प्रधान श्रावक थे और शास्त्रों में जहां भी वर्णन आया, इन्हीं दश श्रावकों का वर्णन आया, बल्कि इन श्रावकों के चरित्रों का जुदा सूत्र ही बना, जिसका नाम "उत्तमसगदसाओ" है ।

बात 'अहिंसा' की चर रही है, इसलिए एक और बात भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ ।

इसलिये करने के लिए जीव को मारने की मूर्खता-

आजकल एक ऐसा भी सिद्धांत चल पड़ा है कि, "अगर कोई जानवर बीमार है, और घोर वेदना पा रहा है, तो उसको शूट करके या जहर देकर मार देना चाहिये ।"

कितना बाहियात सिद्धांत है ? जिस प्रकार हमें जीने का हक है, वैसा ही दूसरे को भी है। बेशक, यह ठीक है कि, उसको वेदना बहुत हो रही है, और हम यह समजते हैं कि वह विचारा जीव कैसे सहन करता होगा ? परन्तु हमको इसका क्या ज्ञान है कि यहां से मरने के बाद वह सुखी हो जायगा ? कोई ज्ञान नहीं, न कोई प्रमाण ही हमारे पास है। दूसरी बात आप अस्पताल में जाइए, कोई मनुष्य या पशु आपको ऐसा मिलेगा कि जिसके शरीर से खून चूरहा है, विष वह रहा है, मठादुःखी है, आपसे देखातक नहीं जाता। परन्तु वह भी यही कहेगा कि “ डाक्टर साहबको बुलाइये, कुछ पैसे खर्च करिये। मेरे को किसी तरह बचाईये ”। मतलब कि-हरेक जीव, चाहे कैसी भी वेदना भोगता हो, जीनेको ही चाहता है, मरने को नहीं चाहता। और मानलीजिए कि-वेदनासे परेशान होकर क्षणभरके लिए मरनेकी इच्छा भी करे, तो भी हमारा क्या हक है कि हम उसे मारें। और मार करके हम उसको सुखमें भेजते हैं, यह कहने का भी हमारे पास क्या साधन है ? भयंकर से भयंकर-इस संसार का दुःख नरक के दुःखों के आगे कोई चीज नहीं। आगे सरकर हम किस गति में आएंगे उसे सोचते हैं ? इसका भी पता नहीं। जब हमको यह पता नहीं, तो फिर उसको मारने का क्या हक है ?।

तीसरी बात यह है कि, इस बीमार जानवर व मनुष्य की वेदना को हम सहन नहीं कर सकते, या वह स्वयं नहीं कर सकता ?। बात तो वास्तव में यह है कि, हम सहन नहीं करसकते, इसलिये उसको मारना यह भी कहां का कायदा है ?

हमारे घरों में कोई क्षयरोगी, रक्तपीत्तिया कैसे २ रोगी होते हैं, हमें निश्चित है कि वह बच नहीं सकता। यह बात निश्चित होते हुए भी, और अनुभव में बराबर आते हुए भी, रोगी को जहर देकर या शूट करके मार नहीं सकते। और ऐसे मारें, तो एक भी आदमी जीने का अधिकारी नहीं रहेगा।

संसार के सभी मनुष्य दुःखी हैं। हजारों मीलों की मुसाफरी करते हुए मैंने यही अनुभव किया है। और सभी उपदेशक भी यही कहते हैं। अब इन दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिये, अगर कोई यह कहे कि सबको शूट करदो, तो यह कहां का न्याय है ? गांधीजी कईबार ऐसे बीमार हुए कि, उनके बचने की किसीको आशा नहीं थी, फिर भी किसी डाक्टरने यह नहीं किया और न सलाह दी कि-गांधीजी बचनेवाले नहीं है, इसलिए जहर देकर मारदेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जन्मलिया हैं वह अवश्य मरेगा ही।

फिर आज किमी को क्यों नहीं कह देते कि “ भाई मुझे पोइजन दे दो, मार डालो । इस ससार के मृत्यु के दुःख से मुझे बचा दो ” और इस तरह मारने लग जायँ और यह सिद्धांत स्थिर हो जाय कि ससार में कोई बचाने वाला न हो उसको मार देना चाहिए, तो ससार में कोई भी बच नहीं सकता ।

जीओ और जीने दो-

मित्रो, ‘ जीओ और जीने दो ’ के सिद्धांत पर रहो । कई ऐसे रोगी होते हैं कि, जिसको डाक्टर और सब लोग कह चुके हैं कि ‘ बच नहीं सकते । ’ फिर भी आपरेशन करते हैं । दवाई करते हैं । फिर मरा हुआ समझ स्मशान में भी ले गये । परन्तु स्मशान से भी वापिस होकर लोटे हैं, ऐसे भी किस्से मौजूद हैं ।

हमें रोगी का दुःख बरदास्त नहीं होता । इमी लिए हम किसी को मारने की राय दें यह कितनी अन्यायपूर्ण और निर्दयता की बात है ?

प्यारे भाईयों, कहने का सारांश यह है कि प्रिवेक से काम लीजिये । २० विस्वा दया में सना विस्वा दया का पालन करने वाला भी गृहस्थ धर्म को यथोचित रीतिसे निभा सकता है । मगर इसका मतलब यह तो कदापि नहीं कि, आपको सबकुछ करने की छूट दे दी गई है ।

आईओ और बहनो,

आज मैं दूसरा व्रतः दूसरे अणुव्रत के ऊपर कहूंगा ।

दूसरा अणुव्रत है स्थूलसृष्टावादविरमणव्रत ।

वाणी का महत्त्व-

वाणी की क्या कीमत है ? मैंने बहुत करके इसके बारे में पहले कहा है । वाणी मनुष्य के जीवन की किम्मत से, एवं दुनिया की किसी भी बहुमूल्य वस्तु से ज्यादा किमती है । इस से बढ़कर और इसकी तारीफ क्या हो सकती है ?

इस वाणी से आप जहर भी उगल सकते हैं और चाहे तो अमृत की भी वर्षा कर सकते हैं । देश, जाति, समाज और स्वयं को भी आप इसी वाणी से अधःपतन के गर्त में धकेल सकते हैं और चाहें तो इनका उद्धार एवं कल्याण भी कर सकते हैं । मानव मात्र का परम हित कर सकते हैं । देश और समाज को पराधीनता से मुक्त करा सकते हैं । संसार में सुख और शान्ति की गंगा बहा सकते हैं । पार्टी स्पीरीट पैदा कर सकते हैं । संगठन का बिगूल भी बजा सकते हैं । वाणी में वह चमत्कार है कि आप इस से चाहे जो करालो । मोक्ष की प्राप्ति भी आप इस से कर सकते हैं और ज्यादा आपको इस से क्या चाहिये ?

वाणी के आठ गुण-

मैंने कई बार कहा है कि, इस वाणी को निकालते समय खूब उपयोग रखें । वाणी के विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है । फिर भी कहता हूँ कि-एक मनुष्य को वाणी बोलते समय आठ बातें ख्याल में रखना चाहिए ।

महुरं निउणं थोवं कज्जावडियमगव्वियमतुच्छं ।

पुठ्वमइसंकलिअं भणन्ति जं धम्मसंजुत्तं ॥

अर्थ-भाषा मधुर बोलो, कडुआ वचन कभी न बोलो । खराब वचन का असर

बड़ा बुरा होता है। चाहे आप कुछ भी कर लें। अपने दिमाग में अभिमान लाकर कदु वचन किसी व्यक्ति को कह दें, उसका असर अच्छा कैसे होगा ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मानवशास्त्र के प्रतिकूल चीज है।

निपुण-चातुर्य भरा हुआ वचन बोलें। जितना बोलने की जरूरत हो, उतना ही बोलें। जरूरत से ज्यादा बोलने से 'क्या फायदा ? - थोड़े शब्दों में ज्यादा अर्थ हो, ऐसी गंभीर वाणी बोलें। दो शब्द से काम चल सकती है, तो तीन शब्द कभी न बोलें।

जरूरत पड़ने पर ही बोलें, अन्यथा मौन रहें। अपमानकारी शब्द न बोलें। किसी को द्वेष पहुंचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप यह ख्याल करते हैं कि, इस से हमारा प्रभाव पड़ेगा, तो यह गलत बात है। आपका प्रभाव तो आप के सद्कायों से पड़ेगा। ठीक रास्ता पकड़ीए, गलत रास्ते पर न जाइए।

दरके-तुच्छ शब्द भी कभी नहीं बोलना चाहिए। इनका भी सुननेवाला पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारे बाल-पुत्रों पर तो इसका बड़ा अहितकारी प्रभाव पड़ता है। वे भी ऐसे खराब शब्द-माली गलत बोलने के आदी हो जाते हैं। यह उनके भावी जीवन के लिये और अपने लिये भी बड़ा अहितकर है। जो शब्द आप मुंह से निकालें उससे क्या फायदा और क्या हानि होगी ? उसको सोच समझ कर ही बोलना चाहिए।

और आठवाँ वाणी का गुण है धर्मयुक्त वाणी बोलनी चाहिए, अपने मुंह से अधर्म का कोई शब्द न निकालें। क्रोध में आकर या तामसिक वृत्ति में आकर अधार्मिक वाणी निकालना हमारे लिये अहितकर है। तामसिकवृत्ति के जोर में बड़ों बड़ों का भी कोई मान नहीं रहता। साधु-सन्तों का भी दोष नहीं रहता और 'अधर्म वाणी का उपयोग कर बैठते हैं। किसी को 'शाप' या 'अभिशाप' दे बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिये। यह हमारे आत्मा के लिये महापातक है। हम घोर कर्म उपार्जन कर बैठते हैं, इसलिये हम ज्ञात को ध्यान में रखना चाहिये।

इस तरह आठ गुणों से युक्त वाणी को लक्ष्य रखकर अपने जीवन में उतारते हुए इसे अपने आत्मा के हितसाधन में उपयोग करेंगे, तो ब्रतों का पालन आप कर सकेंगे। अन्यथा कभी नहीं।

ससार में रहते हुए हम दूसरे ज्ञात का पालन शुद्ध किम तरह कर सकते हैं, यह मैं अब बताऊंगा।

झूठ यह सब से बड़ा पाप है-

गृहस्थाश्रम में रह कर मनुष्य यह समझता है कि, झूठ के सिवाय व्यापार कैसे करें, बालबच्चों का भरण-पोषण कैसे करें और संसार का व्यवहार कैसे चलावें ? । लेकिन यह मान्यता बिलकूल गलत है । जिन्होंने अपने जीवन में सिवा छल, भेद, प्रपञ्च आदि के कोई दूसरी बात नहीं की, उनके दिलों में यह बात जरूर आती है । लेकिन शुरु से अपने जीवन को सत्यता की तरफ रखनेवाला मनुष्य जरूर इस बात को समझ सकता है कि झूठ बोलना महापाप है और मनुष्य के लिए सत्यतापूर्वक जीवन बिताना ही बहुत जरूरी है ।

मनुष्य के मनसे अगर झूठ का भय मिटजाता है, तो वह सारे पापों को बिना हिचकिचाहट के करने लगता है । एक व्यभिचारी व्यभिचार सेवन को तैयार हो जाता है । लोगों के पूछने पर वह सत्य हकीकत कह देता है क्योंकि असत्याचरण से उसको डर नहीं । इसी प्रकार बेइमानी करनेवाले बेइमानी करते हैं और बदमाश लोग बदमाशी करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में उन्हें शर्म नहीं ।

भंगीयनने जमीन साफ क्यों की ?-

अभी एक सज्जनने मुझे एक अखबार में से लेख पढ़ाया था । शास्त्रीय लेख है । ध्यान से सुनिये-एक मातंगी (भंगी) रास्ते में एक मनुष्य की खोपड़ी में मांस को लिये हुए जा रही थी । मांस खानेकी उसकी आदत थी, थोड़ी दूर जाकर एक एकान्त जगह पसंद की । जमीन साफ की, पानी छिटका और फिर अपने कपड़े बिछाकर बैठ गयी ।

एक सज्जन जो उधर से जा रहे थे, उन्होंने उस मातंगी को देखा, उसकी हरकतें देखी, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ । उसके पास जाकर बोले-‘ अरे मातंगी, तू स्वयं मांस खानेवाली, हल्के आचरणवाली, कोई तेरा धर्म नहीं, कर्म नहीं, तेरे कपड़े भी दुर्गन्धमय और मलिन । मारे बदबूके तेरे पास कोई खड़ा भी नहीं रह सकता । शरीर पर भी खून के छींटे पड़े हुए हैं । मक्खियों तेरे पर भिनभिना रही हैं और एक मनुष्य की खोपड़ी में मांस लिये बैठी है । इतना होते हुए भी तूने बैठने की जगह साफ की, उसे पानी से छिटका और कपड़ा बिछाकर बैठी । कहाँ तेरी अशुद्धता और कहाँ तेरा यह दिखावा शुद्धता का ढोंग ? । यह क्या बात है ? तेरा जमीन का साफ करना, पानीका छोटकाव करना और बैठने के लिये कपड़ा बिछाना, ये बातें तेरी अशुद्धता के साथ कोई मेल नहीं खाती ।

मातंगी कहती है—“महागज, आपका कहना नीरकुल ठीक है।” लेकिन उम भूमि पर से झूठ बोलनेवाले अनेकों पापी निकले होंगे। यह भूमि उनके स्पर्श से अपवित्र हो गयी थी। इसलिये इस को शुद्ध करके बैठी, अन्यथा मैं भी अपवित्र हो जाती। मैं जरूर पापी हूँ, लेकिन असत्य बोलनेवाले मेरे से भी ज्यादा पापी, अपवित्र एवं हल्के हैं। इसलिये यह जगह साफ करके बैठी हूँ।”

प्यारे सज्जनों! यह शास्त्र का उदाहरण है। झूठ बोलनेवाले को शास्त्रकारोंने घोर पापी कहा है। मातंगी के पापों से भी उसका पाप अधिक है। चाहे जितने उच्च कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन झूठ बोलनेवाला ससार को धोखा देनेका प्रयत्न करेगा और नाना प्रकार के छल-प्रपच-कथन करेगा। धार्मिक कृत्यों में भी उसके आचरण पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी पाप को वह झूठ की चद्दर के नीचे छिपाने का होसला रखता है।

प्यारे सज्जनों, यह घोर पाप है। झूठ की शास्त्रकारोंने बड़ी निंदा की है। आपको झूठ से बचना है, तो उपर्युक्त नियमों का पालन करें।

एक बोल और एक तोल—

‘दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम’ जैसी आज तो दशा हो रही है। पैसें के लिये इतना झूठ-प्रपच करते हैं कि जिसकी हद नहीं। लेकिन न पैसेदार बनते हैं और न कुछ अपना कल्याण ही कर पाते हैं। जबतक ‘एक बोल और एक तोल’, पर आप नहीं आँयेंगे, तबतक आप सुखी नहीं होनेके, देश की उन्नति का आधार व्यापारियों पर ज्यादा निर्भर है। अतः देश को स्वतंत्र और सुखी देखना आप चाहते हैं, तो मेरी इन बातों का अमल करें। इस सिलसिले में एक बात और याद आयी। उसको भी कह दूँ। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि—जबतक आप लोग झूठ-लालच में आकर झूठी बड़ाइयों में फँस कर तीसरी शक्ति के हाथ का खिलौना बने रहोगे, वहाँ तक देश का उद्धार नहीं होने का, और न तुम्हें स्वयं भी सुख हासिल होनेका।

कुल्हाडी का हत्या—

एक देहाती शहर में गया और बहुतसी कुल्हाड़ियाँ बनवायीं, और उनको भरकर लेजा रहा था। रास्ते में एक बड़ा घना जंगल पड़ा। वेशुमार पेड़ खड़े थे। कुल्हा-

डियों से भरी गाड़ी को देखकर सारे पेड कांपने लगे । ' अभी ये कुल्हाडियाँ हमको काट डालेगी, और हमारा सत्यानाश करदेगी ' । उस समय एक बूढ़ा-समझदार पेड बोला:-“ बच्चों ! घबराओ मत । ये कुल्हाडियाँ हमारा कुछ नहीं कर सकती । ऐसी एक क्या सेंकड़ों गाडियाँ आजाय तो भी हमारा बाल बांका नहीं करसकती, लेकिन एक शर्त है, इतना खयाल रखना, इसमें हमारे में से कोई मिलने न पावे । यानि जबतक इन कुल्हाडियों में लकड़ी का हथ्या न लगेगा, तबतक वे कुल्हाडियाँ कुछ नहीं कर-सकती । अतः आप लोगोंमें से भी कोई किसीका हाथा न बने ।

कुठारमालिकां दृष्ट्वा द्रुमाः सर्वे प्रकंपिताः ।

वृद्धेन कथितं तत्र अव जातिर्न विद्यते ।

इसी तरह मित्रो, एक कपडे का व्यापारी कपडे बेचता है । जरा गडबडी की कि हवालात की हवा खानी पडती है, क्योंकि कंट्रोल का जमाना है । पडौसी सब मिले जुले हैं-आप कितना भी गडबड करिये-कानून तोडिये, आपको कोई नहीं पकड सकता । लेकिन अगर पडौसी ही गदार है, जरासी ही आप की गलती पकडकर आपको कैद में डलवायगा और खुद वरमें घुसकर दिवाली मनायेगा ।

मित्रों, हमारी आज यह दशा हो रही है कि हम अने हाथों से अपना नाश कर रहे हैं । आज इन बातों को हम भूल बैठे हैं । ' एक बोल और एक तोल ' पर रहिये, आप अपनी जिंदगी आनंद से बसर कर सकते हैं ।

पांच प्रकारके मोटे झूठ-

गृहस्थों को मोटे झूठ का त्याग करने का है, उसमें ये बात खास करके आती है जो आपको ध्यान देने योग्य है ।

कन्या सम्बन्धी-पेसा लेकर के रूप-गुण कर्मानुसार किसीका सम्बन्ध न बैठता हो तो भी, उसका सम्बन्ध करवादेना । झूठी कन्या की तारीफ करना और उसका विवाह किसी अच्छे लडके से करवा देना या ऐसे ही किसी हीन गुणवाले लडके को अच्छा बतलाकर किसी अच्छी लडकी से शादी करवा देना । इस तरह किसीके जीवन को बरबाद कर देना, इस से भयंकर पाप और क्या हो सकता है । ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए ।

दूसरा झूठ है-गाय, बैल, ढोर, पशु सम्बन्धी । जैसे कोई गाय दूध देने

पाली न हो, लेकिन पैसे के लोभ में पड़कर उसको दूध देनेवाली बतला कर बेच देना। बेल बूढ़ा है—अशक्त है उसको भी अच्छा बतलाकर बेचना। झूठी दलाली करके बीचमें पैसे मारलेना। इससे पशुओं की आर्त-आह लगती है। खरीदनेवाला भी बड़ी बद दुआ देता है और उन पशुओं को बुरी तरह पीटता है और खाने को भी नहीं देगा। अतः यह भी बड़ा झूठ है।

तीसरा बड़ा झूठ है भूमि सम्बन्धी। जमीन के लेने-देने के सम्बन्ध में झूठ बोलनेवाले झूठी दलाली न करें। आज सारा संसार कपटों में सड़ रहा है। मात्र तीन चीजों के कारण—जर, जमीन और जोर। जरासी जमीन के लिये लोग आपस में मर मिटते हैं और मूकदमों में तबाह हो जाते हैं और वंशपरपरा में बेर चलना ही रहता है, अतः गृहस्थों को भूमि सम्बन्धी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।

चौथा बड़ा झूठ है धापणमोसा। किसी की कोई चीज है। आपके यहा आपके विश्वास पर रखी है। कुछ लिखा-पढ़ा भी नहीं की है। वह मनुष्य अपनी घोराहर वापस मागे, उस समय फिरजाना और “किसके यहा रखी है ? मेरे पास तेरी कोई चीज नहीं है, अगर तूने मेरे यहा रखी हो तो मेरे हाथकी चिठी ला।” इस तरहका झूठ बोलना और किसी की चीज दबालेना, यह भी महापाप है, क्योंकि विश्वासघाती महापापी।

किसीकी कोई चीज अपने पासमें हो और मनमें यह खयाल करना कि, यह भूल जाय या मरजाय तो अच्छा। इसकी चीज मेरे पास रह जायगी। ऐसी बद नीयती भी बहुत खराब है और ये भावनायें मनुष्यको घोरातिघोर नरक में डालती है। आज संसार के दुःखी होने का यह भी एक कारण है।

पाचवा बड़ा झूठ है—कूट साक्षी देना। झूठी गवाही देना। झूठ बोलना। कोर्टमें जाकर परमात्मा की साक्षी लेकर जैन कहलानेवाले—महावीर के अनुयायी होने का दम भरनेवाले—दया धर्मका पालन करने का ढोंग करनेवाले, उच्च कुलमें जन्म लेनेवाले झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिये बड़े बड़े पाप करते भी नहीं हिचकिचाते। बहोखाता आदि भी बदल डालते हैं। सारी बातें कितनी जिदगीके लिए और किमके लिए करते हैं ? यह झूठे मान्य नहीं, अगर आप यह समझते हों कि, ‘हम अनन्तकाल तक यहां ही सुख भोगेंगे। मृत्यु

हमारा कुछ बिगाड नहीं सकती ' तो यह तो कभी होनेवाला नहीं । मनो-वृत्तियों खराब हों, उस समय अगर मृत्यु होजाय, तो मालूम है क्या गति होगी ? । और यदि आयुष्य का बन्ध न भी हो, तो भी अशुभ कर्म कितने उपार्जन होंगे ? । उसका फल क्या भोगना पड़ेगा ? । इसका भी आपने कभी खयाल किया है ? ।

आपलोग कर्मकी फिलोसोफी से अनभिज्ञ हैं । अगर कर्मों की विचित्रता को आप जानते होते-कर्मों का आप को डर होता कि ' हमारे ऐसे कर्मों के फलसे हमारी ऐसी दुर्गति होती है, अच्छा-बुरा जोकुछ होता है वह हमारे कर्मों से ही होता है,' तो मेरा विश्वास है, आप ऐसे बुरे और हल्के कार्य करने को तैयार न होते ? ।

मैं यह बात सिर्फ जैनों के लिए ही नहीं, मानव मात्रके लिए कह रहा हूं । अगर आप परमात्मापर विश्वास रखते और धर्म ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है, कि परमात्माने बहुतसी गतियों और योनियों का वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे कार्य करने-वाले ऐसी ऐसी गतियों में जाकर जन्म लेंगे । अगर हमको इन परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा होती, तो हम बहुत कुछ अंशों में इन पापों से बच जाते ।

लेकिन संसार लोभवृत्तियों में पडकर मोह के भंवर में फंसकर घोर से घोर पाप करने को तैयार होजाता है-उस समय न परमात्मासे डरता है, न शास्त्रों की बातों को याद करता है, और न गुरुओं के हितोपदेश को लक्ष्य में रखता है, यह मोह की विचित्र लीला है ।

अभी उपदेश सुना और अभी ही घर पर जाकर आप अपना कार्य शुरू करदेंगे । कोई पूछेंगे कि, " भाई ! आपने क्या उपदेश सुना ? " तो कह देंगे-" महाराज का उपदेश महाराज के पास रहा । हमारा तो यही धन्धा है " । ऐसे निध्वंस परिणामवाले लोग होगये हैं । यही कारण है कि-लोग बुरे कामों से बाज नहीं आते और कष्टों को भोगते हैं ।

आज तो हमारे आचरण ही पूरे झूठमय होगये हैं । सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में हम झूठ ही झूठ चलाते हैं । एक साधारण मिसाल आप को दूं । आप शाक लेने जा रहे हैं, -कोई आप से पूछ बैठे कि-'कहां जा रहे हैं ? ' तो आप सच नहीं बोल देंगे । ' जरा इधर जा रहा हूं '-मनचल क्या ? कि 'जीवनकी शुरुआत से ही हमारे में ऐसी झूठी आदत पडगयी है, कि ' मूंहसे स्वाभाविक ही झूठ

निकल पड़ेगा । मैं कहता हूँ-इसको निकालिये और सदा सत्य बोलने की ही आदत डालिये ।

जीवन का हित-जीवन का विकास मात्र सत्यता में है । सचाई का जीवन ही जीवन है । अगर यह बात हमारे दिलों में नहीं आयी है और रात-दिन झूठ में ही मस्त रहे, तो समझ लीजिये कि हमारा जीवन मिट्टी के पूतले के बराबर है । यदि उससे भी गया गुजरा है ।

व्यापारियों की दशा-

जबतक हमारे देशमें 'एक बोल और एक तोल' की कहावत चरितार्थ रही, हमारा देश उन्नति के शिखर पर रहा और जबसे इस उच्च गुणको हमने खो दिया, हम पतन के गड्ढे में जा गिरे । हमारे यहाँ किसी व्यापारी की दुकान पर ठीक भात आपको मालूम नहीं होंगे । जैसा मुह वैसी बात । ग्राहकों को ठगना यही व्यापारियों का आजकल उद्यम रह गया है । एक रुपये की किम्मत की चीज के दाम अगर आप पूछेंगे तो पाच रुपये बतावावेंगे पहले । फिर जितने में सोचा पता उत्तरे में ही सही । बिचारे अबोध और छोटे बालक तो ठगाकर ही आवेंगे । यह दशा है आजकल हमारे देशके दानी कहलानेवाले व्यापारियों की ।

दूसरी तरफ आप गुराफिथन कम्पनीओं को देखिये । 'एक बोल और एक दाम' चाहे छोटासा बच्चा चलाजाय, चाहे बूढ़ा । चाहे अपठ गवार चलाजाय, चाहे कोई बड़ा प्रोफेसर । हरेक चीजों के ऊपर दाम के लेबल लगे होंगे । न एक पाई इधर, न उधर । समय पर दुकान खोलते हैं, समय पर बन्द । न हाय हाय है, न परेशानी है । और हमारे यहाँ के व्यापारियों को देखिये, सुबह से बैलों की तरह जुते हैं रातको १०-१२ बजे तक लगे ही रहेंगे । न स्नान-पूजन की फुरसद है, न खाने को अवकाश है, फिर भी हाय हाय और हाय हाय मची रहती है । परिणाम क्या ? लूट लूट कर झकड़ा करते हैं, लेकिन एक झपट ऐसी आती है सब सफाया । कहावत है "मीमां चोरे मुंटे तो अल्लाह चोरे ऊटे ।" कहने को तो सब कहते हैं कि, मैं लाख कमाया या क्रोड कमाया, लेकिन टेकम के उहाने सरकार का ऐमा हाथ पडता है कि, सब कमा कमाया साफ अथवा और भी कई कारणों से साफ । अतः सज्जना 'एक बोल और तोल' की कहावत के अनुसार चलिये । आप सुखी होंगे ।

प्यारे माहों और बहनों ।

आज तीसरे व्रत की व्याख्या करूँगा ।

तीसरा व्रत है—स्थूल अदत्तादानविरमणव्रत ।

स्थूलरीति से, नहीं दी हुई चीजको नहीं लेना, उसका नाम है—स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत ।

तीसरा व्रत—

एक शहरमें मेरे व्याख्यान हो रहे थे । मेजिस्ट्रेट और पुलिस कमिशनर भी मौजूद थे । मैंने पुलिस कमिशनर से कहा—“आपके यहाँ चोरी की व्याख्या क्या है ? मेरे ख्याल से, जंगल में किसी मनुष्यको लूटलेना, किसी गृहस्थके घरमें चुपके से या दिवाल तोड़कर घुमके उसकी जायदादको उठाना, किसी गृहस्थकी छाती पर चडफर समचा दिखाकर—धमका कर उस से तिजोरी की चावियों लेकर नोटोंके षडलो को उड़ाजाना । ऐसी ऐसी चोरीया करनेवाला आप की परिभाषा में ‘चोर’ गिना गया है । लेकिन एक शरूम, जो रोज़ादिन चोरी करता है, उसको व्याख्या आपको यहाँ नहीं है, परिणाम स्वरूप वह चोर नडे धडाके से चोरियाँ करता चला जाता है और कमी पकड़ा नहीं जाता है । उसकी कलाई में आज आपके सामने ससार के हित के लिये खोलता हूँ—दुकान पर बैठकर, भोले-अनपढ़ ग्राहकों को ठगनेवाला, ज्यादा पैसे लेकर कम माल देनेवाला, अपनी बहियों में झूठी बात लिखनेवाला अनिया कितना बड़ा भारी ‘चोर’ है, हमका भी कमी आपने विचार किया है ? ।

सफेद चार—

आजकल अपने यहाँ चोरियाँ कैसी होती हैं ? । एक-सेठ साहब दुकान पर बैठे हैं । बहुत दिनों का परिचयवाला कोई आदमी सेठ को मालदार व इमानदार समझ कर उसके पास पच्चीस हजार की रकम घर देता है, और कहता है ‘मैं अभी वापस

लौटते समय लेजाऊंगा' । वह उससे रसीद-फर्माद कुछ नहीं लेता है । वापस लौटते समय जब मांगता है, तो सेठजी साफ नट जाते हैं । 'हमको मालूम नहीं, रसीद ला' । आश्चर्य तो यह है कि, सेठमा० बड़े चोर होकर भी चोर नहीं गिने जाते हैं । बल्कि बड़े इमानदार बने रहते हैं । यह है हमारी चोरी की परिभाषा ।

और एक मनुष्य किसी गृहस्थ के घरमें घुसता है । हाथमें तमंचा लेकर पलंग पर बैठ जाता है । सेठ साइब को जगाता है । चावियों मांगता है । चावियों लेकर चोर तिजोरी खोलने जाता है । चोरसे तिजोरी नहीं खुलती, वह सेठ को खोलने को कहता है । तमंचे से भयभीत सेठ तिजोरी खोलते हैं और तिजोरी में की रकम चोर को दे देते हैं । चोर चला जाता है । सेठ पुलिस थाने में जाते हैं । रिपोर्ट करते हैं कि 'मेरा माल चोर ले गया' । उन समय पुलिसवालों को पूछना चाहिये कि, 'चोर तेरा माल ले गया कि तूने अपने हाथसे चोर को अपना माल दिया ?' । यदि सेठ सच्चा होगा तो कहेगा कि- 'मैंने अपने हाथ से दिया है' तो फिर फरियाद किम बात की ? । जाओ, मजा करो,' ऐसा पुलिसको कह देना चाहिये । लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तलाश करती है और हाथ आने पर उसको सजा देती है । लेकिन दुकान पर बैठकर रातदिन गरीबों के खूनो के चूसनेवालों के लिये कोई सजा नहीं । यदि कोई गरीब फरियाद भी करे, तो सेठमा०का नैवेद्य का प्रभाव ऐसा होता है कि आफीसर देवता उस गरीब की सुनवाई कभी नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर से चार जूते लगा कर भगा देंगे ।

गृहस्थों, आपने कभी इस बात का विचार किया है कि, आप सड़क एक रुपये के फायदे के लिये दूसरेको सो रुपये के नुकसान में डालने के लिये तैयार रहते हैं ? । और इस प्रकार अन्याय से उपार्जन किये हुए पैसों की रोटियों हमारी बुद्धि का नाश करदेती है । अतः प्रामाणिकता भी गृहस्थों को रखना बड़ा जरूरी है । बेइमानी मनुष्य को हेवान बनादेती है । नीतिवान ही सच्चा गृहस्थ है । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि-गृहस्थों का तीसरा व्रत है अदत्तादान विरमणव्रत-चोरी से वचना । चोरी कभी नहीं करना । मैं इन सारी बातों का समावेश चोरी में लाता हूं ।

आजकाल तो हर मनुष्य की दानत ही 'चोरी' की हो गयी है । पास में पैसा नहीं होते हुए भी मनुष्य एकदम मालदार बनना चाहते हैं । और इसके लिये हमेशा कहींसे किसी भी तरह पैसा मिलजाय, उसकी ताकमें रहते हैं । फिर उसमें न्याय-

अन्याय का विचार नहीं करते हैं। और उमीलिये लोगों की नियत हरषडी तुरी ही रहती है। शास्त्रकार कहते हैं—“उपयोगे धर्म, क्रियाए कर्म, और परिणामे बन्ध” जैसी हमारी भावना होगी, वैसा ही हमें कर्मका फल होगा। व्यापारी हो चाहे, नौकरी करनेवाला। अगर नियत दूसरेके मालपर है, तो वह ‘चोर’ है। स्वधर्म को छोड़कर परधर्म में जानेवाले सभी चोर हैं। आध्यात्मिक दृष्टिसे और व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह बात खूब ध्यान में रखनी चाहिए।

धर्मादि में भी धोखायाजी-

आज धर्मादि के पैसे में भी नेहमानी चल पड़ी है। धर्मादि के पैसे समझते हुए भी, उसको बहुत समय तक अपने पाम नहीं रखना चाहिए। उसमें नियत में फर्क हो ही जाता है। यह तो धर्मका दुरु है। उसको धर्मकार्य में, शीघ्र खर्च कर देना चाहिये। अपने सुद के काम में उसका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। धर्मकार्य में खर्चते हुए भी, उसमें आदमी को अपने नामना की भावना नहीं रखनी चाहिए। न उस धर्मादा की रकम का व्याज भी खाना चाहिये। अगर ऐसा करते हैं, तो वह भी भयकर ‘चोर’ बनते हैं।

मैं ट्रस्टीओं को भी कुछ कहना चाहता हू। जो धर्मादा ट्रस्ट के ट्रस्टी बनते हैं। उनका कर्तव्य है कि ट्रस्ट की योग्य व्यवस्था करें। उसका दुरुलयोग न हो, उनका ध्यान रखें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, और अपनी इच्छानुसार, अपने व्यापार-रोजगार के लिए या अपनी नामना के लिए या सुद अपने लिए उसका उपयोग करते हैं, तो वे भी भयकर भयकर चोर हैं। इस प्रकार ट्रस्टका आने स्वार्थ के लिए उपयोग करनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसके सिवा कि, वे उसके व्यवस्थापक रहें। उसकी सुदर रीत्या व्यवस्था करें और धर्म-कार्य में उसका खर्च करें, यह उनका कर्तव्य है।

कुछ लोग अपने आपको और दुनिया को धोखा देना चाहते हैं। धर्मादा की जो रकम वे निकालते हैं, उस रकम से वे यात्रा करने जाते हैं। खाना-पीना, रेल किराया आदि सब उसी रकममें से खर्चते हैं। और कहते हैं कि, ‘हम धर्मादा की रकम धर्मकार्य में ही खर्चते हैं’। लेकिन आपही मतलाईए कि, इस तरह क्या वे अपने

लिए उस धर्मादा की रकम को खर्चने का हक रखते हैं ? । वे धर्मादा की रकम खाने-वाले हुए या नहीं ? पूछते हैं तो, जवाब देते हैं—‘ इतनी रकम यों खर्च हुयी । इतनी रकम इसमें खर्ची, इतनी रकम यात्रामें खर्च हुयी ’ । लेकिन हम पूछते हैं कि—यह सब क्या आपकी जेब में से खर्च हुयी ? । धर्मादा के पैसे की रोटियाँ से अपना उदर भरनेवाले भला कभी सुखा होसकते हैं ? उनकी बुद्धि निर्मल रह सकती है ? इसका विचार कीजिए ।

चोरीमय जीवन—

आज संसार के लोग सुख के लिये इतना प्रयत्न करते हुए—इतने सुख के साधन मिलते हुए सुख प्राप्त नहीं कर सकते । उनको शान्ति नहीं मिलती । आत्मिक शान्ति उन्हें दुर्लभ है । धैर्य नहीं । संतोष नहीं । प्रसन्नता नहीं । शान्तिपूर्वक धर्मक्रिया करने का उनमें उत्साह नहीं । उनका जीवन हाहाकार से भरा है । परस्पर अविश्वास और आघात—प्रत्याघात से परिपूर्ण हैं । इसका एक मात्र कारण चोरीमय जीवन है । मनोवृत्तियों बड़ी दूषित हैं । अतः मित्रो, मेरा आपसे यही उपदेश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की चौर्यवृत्ति से दूर रहें । किसीको धोखा न दें । आपको सरकार का गुन्हेगार बनना पड़े, ऐसी चोरी चाहे वह बड़ी हो या छोटी, कभी न करें । आप दोष में फंसे या नहीं, यह दूसरी बात है । आपके ऊपर अभियोग चले या नहीं, इसको भी जाने देजिये । आप इतने हुशियार हैं कि, आपकी चोरी का आप किसीको पता न लगने दें, यह भी दूसरी बात है । लेकिन चोरी आखिर चोरी है । प्रकृति के नियमसे कोई बच नहीं सकता । पाप आखिर प्रकट हो ही जाता है । आपके पुण्य का उदय है, तबतक आप सब कुछ कर सकते हैं । आगे आपके हाथकी बात नहीं । एक कवि कहता है—

जबल ग पुरबल पुन्यकी पूंजी नही करार ।

तब लग सबकुछ माफ है ओगुन करो हजार ॥

हजारों चोरियों करते जाईए, आपके पूर्व जन्म में किये हुए पुण्यके बलसे सब-कुछ छिपा रहेगा, या आपके पुण्यका नाश होता जायगा, लेकिन जिसदिन आपका यह पुण्यका खजाना खाली होजायगा, आपके पाप—आपकी चोरियों प्रकट होजायगी । उस समय आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा । अतः मित्रो ! इस पुण्य का

नाश न करो। इम अमूल्य खजाने को लुटाओ मत। सुकृत करो। चोरी से बचो और अपने पूष के खजाने को और बढाओ। तुम्हें आराम और शान्ति दोनों मिलेगी।

होना तो यह चाहिए कि, कभी किसीकी भी चीज उठाना नहीं चाहिए। आपकी वृत्तियाँ इस प्रकारकी बनाने चाहिए, कि कभी किसीकी चीज न लें। हराम के माल खानेकी भावना ही न हो। पुरुषार्थ से, नेक नियति से, प्रामाणिकता से, शुद्ध वृत्ति के साथ जो कुछ प्राप्त हो, उसी पर निर्भर होकर रहना यह सबसे श्रेष्ठ बात है।

माताएँ बच्चों को बचावें-

हमारी माताओं को चाहिए कि, बचपन से ही बच्चों में ऐसे सस्कारों का बीजा रोपण करें कि कभी उनमें चुरी भावनाएँ पैदा ही न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि, बच्चे कहींसे कोई चीज उठाके ले आते हैं, तो बहुतसी माताएँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। बच्चा कहीं से पैसा ले आया, समझती हैं चलो आज श्राक का खर्च निकला। बच्चे को कुछ नहीं कहती हैं। बच्चे की आदत धीरे धीरे चोरी करने की पडजाती है। माता भूल जाती है कि जो बच्चा आज एक पैसा चोरी करके लाया है, बड़ा होने पर बड़ी बड़ी चोरियों करेगा। नौजा घरको तनाद कर देगा। इज्जत में बड़ा लगानेगा और कुलमें कलक लगानेवाला होगा। अतः मात-पिताओं को चाहिए कि बच्चों को चोरी की आदत से फौरन रोक दें। कोई भी चीज कहीं से भी उठाकर लाया हो तो फौरन उसको उसी जगह रखने को कह दें। इमका अमर उसके भागी जीवन पर बड़ा सुदर होगा। बचपन की भूलों का ही परिणाम होता है, कि कोई आगे जाकर बड़ा चोर और बदमाश होजाता है। ऐसे इथरूडे दिखलाते हैं कि उमके कार्य को देखने वाले आश्चर्य में पडजाते हैं। सिनाय चोरीके, फिर उसको कोई धन्दा ही नहीं घजता। हर काम में उमको चोरी ही चोरी सजेगी। दुकानपर भी उसको अगर रिठला दिया जाय, तो वह ग्राहकों को ठगनेका या किसी प्रकार उमकी कोई चीज उठानेका प्रयत्न करेगा। बिना उसके उसको चैन नहीं पडेगा। आज लोगों की वृत्तियाँ ही इम प्रकार की हो गयी हैं। उसीका परिणाम है कि आज मारा भमार दुःखी और त्रस्त हो उठा है। प्रमाणिकता लोगों से कोमों दूर भग गई। अतः महानुभावो, अगर आप चैनमे रहना चाहते हैं तो इम अप्रमाणिकता को छाड दें। घरके व्यवहार-व्यापार में आप नीतिपूर्वक वर्तन रखें। क्या अच्छा या क्या बुरा है? इमकी जाच के लिए आप अपने अन्तरात्मा से पूछें, वही आपको ठीक ज्ञान देगा। आपको जो अप्रिय है वह

दूसरे के साथ भी आप कभी न करें। आपकी चीज कोई उठा जाय, आपको कोई ठग जाय, यह जैसे आपको पसंद नहीं है, वह भला दूसरे को कैसे पसंद आयगा ? अतः चोरी के महापाप से बचने के लिये भी गृहस्थों को 'स्थूल अदत्तादान विरमण-व्रत' अंगीकार कर के रास्ते में किसी गिरी हुई चीज को उठाना, जमीन में किसी के गटे हुए धनको निकाल लेना, किसीकी रक्खी हुई धरोहर को हडप करना, किसीके मकान को तोड़कर प्रवेश करना, किसीका ताला तोड़ना, किसी की गांठ खोलकर माल लेलेना, कस्टम के मालको छुपाकर सरकारी गुन्हेगार बनना, कम देना, ज्यादा लेना-संक्षेप से कहा जाय तो चोरी की बुद्धिसे ऐसी कोई भी प्रवृत्ति करना, जिससे राज्य के गुन्हेगार बनें, और व्यवहार में भी लोग बुरा कहें, ऐसी चोरी संबंधी कार्यों से बचना चाहिए।

चतुर्थव्रत-

अब चौथा व्रत आता है: स्थूल मैथुनविरमणव्रत।

इस व्रतमें भी 'स्थूल' शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि-गृहस्थाश्रम में जो रहना चाहता है, उसके लिए शादी करनेकी छूट है, अर्थात् वह लग्न कर-सकता है। जब लग्न करता है तो फिर वह 'सर्वथा ब्रह्मचारी' नहीं कहा जासकता है, आंशिक ब्रह्मचारी है।

इसलिए स्थूल दृष्टिसे मैथुन का त्याग करना यह इस चौथे व्रत का अर्थ है। मैथुन का अर्थ है संभोग करना-स्त्रीसमागम करना।

एक गृहस्थको गृहस्थाश्रम में रहते हुए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह मैं पहले बतला चुका हूं। फिरभी मैं इसे थोड़े में प्रसंगोपात्त दुहरा दूं।

यावज्जीवन ब्रह्मचर्य-

वह पुरुष सच्चा शक्तिशाली और पुरुषार्थी है, जो यावत् जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अखंड ब्रह्मचर्य की रक्षा करनेवाला पुरुष महातेजस्वी और शक्ति-संपन्न होता है। ऐसा गृहस्थ अपना और संसार के बहुत मनुष्यों का कल्याण कर सकता है। यह बात गलत है कि, 'गृहस्थाश्रम में ऐसा विधान नहीं है'। संसार के सब

व्यापार रोजगार करते हुए, माई, बहिन, माता, पिता आदि कुटुम्ब के साथ में रहते हुए मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ऐसे उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं ऐसा नहीं है।

अबलाभा का सबलापन-

जो हमारी बहनें बाल्यावस्था में विधवा हो जाती हैं, वे यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। आपकी अपेक्षा ये बहनें बलवती हैं या नहीं? जिसको आप 'अबला' कहते हैं, उन अबलाओं को धन्य है कि दुर्भाग्य से छोटी अवस्था में पतिका संयोग करने भी नहीं पातीं और विधवा होते हुए भी अखंड शीलव्रत का पालन करती हैं। दूसरी तरफ आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछें और अपने जीवन को देखें कि, आपकी क्या दशा है? मैं तो हमेशा इस बातका विचार करके आश्चर्यान्वित होजाता हूँ कि, किस तरह ये बहनें इतना दुष्कर व्रत पालन करती होंगी। जरूर कोई पतिता भी होगी, लेकिन ज्यादातर ये अपने शील की बड़ी यत्न से रक्षा करती हैं। यह हमारे देश के धार्मिक पुनित सत्कारों का परिणाम है कि, छोटी अवस्था में होते हुए भी, कोई मरशक न होते हुए भी, अनेकों आफतों शूलहरके भी कभी अपना शीलभंग नहीं होने देती। वह पुरुषार्थ इन्हीं में हैं, वह फिर चाहे लज्जा, भय, शर्म किसी भी कारण से हो। लेकिन है यह एक जगदस्त बल। कितना कठिन कार्य है इस शीलका पालन करना? इसके विपरीत आज पुरुषों की क्या दशा है?। कितना पाप और अत्याचार मचा रक्खा है इन पुरुषोंने। सब प्रकारकी छूट इन पुरुषोंने लेली है। न लाज है, न शर्म है, न भय है।

पुरुषों की पाशविकता-

मैंने ऐसी बहनें देखी हैं, जिन्होंने जीवन पर्यन्त शादी नहीं की। और शादी की भी और दुर्भाग्य से छोटी उम्र में ही विधवा हो गयी तो यावज्जीवन अपने शीलको अखंडित रक्खा और रख रही है। कितना कठिन कार्य है-आज के प्रलोभनों से युक्त, वासनामय और वपैले वातावरण में रहकर इसका करना?। आज लोगोंकी मनोवृत्तिया कदा जाकर टूटती है, इसका पता भी है आपको?। आजकल कभी कभी तो लोग ऐसे पापों की बातें करते हैं कि, हमारा दिल डुकड़े डुकड़े होजाता है। सच झूठ को परमात्मा जाने, हम कल्पना नहीं कर सकते कि, यह विभत्स सत्सर कहा

जाकर भिरेगा ? । हमलोग शील की रक्षा के लिए अपने उपदेश में लोगों को समझाते हैं कि “परस्त्री को माता या बहिन और परपुरुष को पिता या भाई की तरह समझना चाहिए । ऐसा विचारने से हमारे मनमें विकार नहीं पैदा होंगे । विकारों को नहीं उत्पन्न होने देने के लिए यह बड़ा श्रेष्ठ तरीका है । आर्य संस्कृति ऐसी है कि, माता-पिता भाई बहनों के साथ विषय-संभोग की इच्छा कर्नई नहीं होगी । ” इसलिये शास्त्र-कार भी पुकार पुकार कर यही बात कहते हैं । हम लोग भी यही बात बार बार दुहराते हैं कि, संसार में रह कर अगर आपलोग अपने ब्रह्मव्रत को अखंड रखना चाहते हैं तो, माता-बहन और पिता-भाई एक दूसरे को समझें ।

लेकिन, आज तो घोर कलियुग आया है । बहन, पुत्री और माता तक को भी कई पापी पुरुष नहीं छोड़ते और यही हाल स्त्रियोंका हो रहा है । आज ऐसी बातें समाचार पत्रों में आती हैं, सुनकर के ग्लानि, लज्जा और शर्मके मारे सिर नीचा हो जाता है । कितना भयङ्कर जमाना है । आज हमारी दशा क्या हो रही है ? । संसार रसातल में घसा जा रहा है । परम पुनिन ऋषियों की भूमि इस भारत में भी आज यह पाप बड़े जोरों से हो रहा है । ऐसा कहा जाता है । लेकिन अगर यह बात सच्ची है तो मामला खलास है । मैं कहता हूं, अब दुनिया में हमारे पास शील पालन करने के लिये जो उदाहरण देनेको था, वह भी नहीं रहा । लोगोंने प्रकृति की मर्यादा को भी तोड़ दिया । शील पालन करने के लिये माता-पिता भाई बहन के सिवाय हम दूसरा उदाहरण क्या देसकते हैं ? । पर अब तो कोई उदाहरण भी नहीं रहा ।

गृहस्थों के लिए सख्त नियम-

मनुस्मृति में एक जगह मनुजीने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये विधान किया है कि,—

मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्रांसमपि कर्पति ॥

माता हो, बहिन हो, पुत्री हो, कोई हो, यदि युवावस्था में आ गये हैं, तो पिता पुत्र और भाईका भी अधिकार नहीं कि, एक आसन पर बैठे । एक चटाई पर, एक पलंग पर बैठने का इन्हें अधिकार नहीं । क्योंकि इन्द्रियोंका बेग बड़ा बलवान

है। चाहे कोई बड़ा भारी विद्वान् ही क्यों न हो, उसका भी पतन कब होजाय, कुछ कह नहीं सकते।

आप कहेंगे यह तो बेकार बात है। मनुजी में अक्ल नहीं थी। इतना कठोर से कठोर नियम मनुष्य के लिये रखने की मनुजी को क्या आवश्यकता थी ? लेकिन आज ससार में ये प्रत्यक्ष उदाहरण, हमें इन नियमों की सच्चाई और यथार्थता बतला रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं—यह इन्द्रियोंका विषय, मनोवृत्तियों का विषय कामवासना का विषय माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री कुछ नहीं देखते। मनुष्य विषय में जन अन्धा होजाता है, तब सब भूल जाता है। इसलिये मनुजी पहिले से ही सावधान रहने की कड़ी से कड़ी चेतावनी दे गये हैं। इस विषय—वासना से भरपूर वातावरण से विपाक्त ससारमें आप किस तरह अपने को बचाकर रह सकते हैं। यह मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझ सकता कि, आजका मानव कहा चला जायगा ? उसकी क्या दशा हो जायगी ?। यह विषय—वासनाकी घोर आसक्ति उन्हें पतन के कितने गहरे नर्क में ले जायगी ?।

स्त्रीका चित्र भी साधु न देखे—

हम साधुओंके लिये भी भगवानने सख्त से सख्त नियम बतलाये हैं।

चित्त भित्ति न जिम्माए, नारी वा सुभलकिअ।

अर्थात् जिस मकानमें दीवार पर एक भी स्त्रीका चित्र—पुतली भी उनायी हुई हो, उस मकान में साधुको नहीं रहना चाहिए। उस पुतली के सामने खड़े रहनेका भी अधिकार नहीं है। एक त्यागी—सयमी वैरागी साधु, जिसने ससार को छोड़ा है, उसके लिये भी जब सख्त से सख्त नियम बनाये हैं, तो आप गृहस्थों की क्या दशा होगी ?। आपके यहां तो आजकल जहां देखो वहां स्त्रियों—विषय—वासनाका वातावरण, रस—गान, वाद्य शृंगार का भरापूरा वासनामय वातावरण और फिरभी आपके दिलों में इस बातका ख्याल नहीं आता कि, हमें गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आत्मरक्षणा जरूर करना है। हम इस वातावरण में क्योंकर आसक्त होंगे ?। कितना पतन है ?। साथ ही कितना कठिन काम भी है ? इस वातावरण से अलग रहकर आत्म-दमन करनेका। आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है कि, आन घर घरमें इतना घोर पाप हो रहा है। जिसकी कि कोई तीमा नहीं। आप किस तरह तैर सकते

हैं ? । आपका उद्धार कैसे हो सकता है ? । मेरी समझ में तो आप अपने मनमें से इस बातको निकाल दीजिये कि हम गृहस्थ हैं, इसलिये सब प्रकारके कार्य करने की छूट है । पाप फिर वह कोई भी पाप हो, जितना भयंकर और छोड़ना दुष्कर है, और आपके लिये दोनोंके लिये बराबर है । आत्मकल्याण के लिये आपको-और साधुओंको दोनोंको उससे दूर रहना चाहिए । जैसे साधुओं के लिये नियम हैं, आपके लिये भी वैसे ही है । एक आमन पर बैठना, आपके लिए भी मना है ।

अब इस विषय को कल आगे समझाऊंगा ।

प्यार भाइओ आर बहनो,

लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य-

कल र्भने 'गृहस्थो का चतुर्थव्रत-शूल मैयुन निरमण्यत' के विषय में कहा था। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। उसके लिए भी नियम हैं। उनके लिए नियम इसीलिए उनते हैं-उने हैं कि-साधु और गृहस्थ अपने अपने धर्म का पालन करें। कल मैंने कहा था कि-माता, बहन या पुत्री हो, यदि युवावस्था में है तो, उनके साथ एक आसन पर बैठने का उसके भाई, पुत्र और पिता का भी अधिकार नहीं। इतने सख्त नियमों में रहनेवाला गृहस्थ ही, गृहस्थाश्रम के ब्रह्मचर्यव्रत को पालन कर सकता है। मैंने पहले भी एकदफे कहा था कि-सीताजी के साथ रहते हुए भी लक्ष्मण को पता नहीं था कि, सीता का मुँह कैसा है?। कितनी विचित्र और सयम की बात है। कितनी सतर्कता और कठोरता-से इस नियम का लक्ष्मणजीने पालन किया होगा। चौरीम घण्टे माथ में रहते हुए भी, सीताजी के हाथ बनी हुई रसोई जीमते हुए भी, प्रत्येक कार्य में उनके सेवक की तरह रहते हुए भी, रात-दिन साथ-माथ भ्रमण करते हुए भी, जोलने चलते हुए भी, लक्ष्मणजी की आँखें सदैव नीचे ही रहती थी। मेरी भाभी कौनसी माड़ी पहनती है?। कैसा लाज्ज है?। मुँह कैसा है? आदि आदि बातों का पता ही नहीं था। इसी समय और ब्रह्मचर्य का प्रताप था कि, जिस समय मेघनाद को मारने का प्रश्न उठा है, उस समय यह कहा गया था कि मेघनाद को कोई मार सकता है, तो एक मात्र लक्ष्मण ही मार सकता है। दूसरा कोई नहीं। इसको मारने की शक्ति लक्ष्मण के मित्राव किमीके पास नहीं। और यह शक्ति लक्ष्मणने प्राप्त की अपने कठोर संयम और शील से।

अगर आप भी शुद्ध रीतिसे समय और शील का पालन करना चाहते हैं, तो

आपको सबसे पहिले इस जहरीले वातावरण को दूर करना होगा । और अपने दिलमें इस बात की प्रतिज्ञा करनी होगी कि, जिस समय हमारे से कोई गल्ती हो तो भयंकर से भयंकर प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा । और दृढ़ करलेना होगा कि, अपनी पत्नीके सिवाय दूसरी बहन माता और पुत्रियों के सामने अपनी आंखें नीची करलेना होगा ।

इसी तरह हमारी बहन और माताएं जिस समय यह दृढ़ प्रतिज्ञा करलेगी कि, आंखसे आंख मिलाकर किसी परपुरुष को देखेंगे नहीं । उस समय वह सच्ची सती होगी । जिसमें सच्चा सतीत्व रहता है, उनकी आत्मशक्ति बढ़ जाती है । संसार के बड़े से बड़े महान् संकट में भी वे विचलित नहीं होते । लोगों के दिलों में हो जाता है कि, ऐसा क्यों हुआ ? यह एक अवला हो कर इतनी शक्ति इनमें कहांसे आयी ? पर सतीत्व की शक्ति महान् है । सच्चे सतीत्वसे बढ़कर कोई दूसरी बड़ी शक्ति वसुन्धरा पर नहीं । इस अलौकिक शक्ति से महान् से महान् संकट भी क्षणभर में दूर हो जाते हैं ।

कष्ट निवारण का एक उपाय-

प्राचीन समयमें होनेवाली स्त्रियों को देखिये । वे बड़ी बड़ी सुकोमल नारियाँ, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी तकलीफ कैसी होती है, जानातक नहीं । उन्होंने महान् से महान् दुःख झेले हैं । और साहस के साथ उन कष्टों-और दुःखों पर विजय पायी है, एक मात्र अपने सतीत्व के प्रतापसे । जब इन नारियों पर संकट आये, अपने सतीत्व से तब तब उनपर विजय पाली । श्रीपाल की माता को कितना कष्ट आया । श्रीपाल को लेकर भयङ्कर जंगल में भटकना पड़ा । कई हिंसक पशु-पक्षियों के बीच में भी वह अपने सतीत्व के प्रताप से बची रही । और भी बड़े बड़े संकट आये, लेकिन सबसे पार होगयी । सीताजी पर कलंक आते हुए भी और अग्नि में कूदते हुए भी, और जब लोगोंको यह निश्चय था कि, सीताजी जल जायेंगी, किसी तरह से नहीं बच सकती, उस हालतमें भी बड़ी जाज्वल्यमान अग्नि पर उनके उज्ज्वल सतीत्वने प्रभाव डाला और वह अग्नि भी पानी हो गया । कोई बचने का साधन नहीं था । पर सतीत्व के बलने चमत्कार किया । उनका सतीत्व सच्चा था । अपने पतिके सिवाय जीवनभर मनसे भी किसीको नहीं चाहा । किसी परपुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा । स्पर्श करना तो दूर की बात थी । रात दिन अपने पतिकी ही मूर्ति और भाव मनमें रहता था । इसी शील के प्रभाव से अग्नि भी पानी हो गया । लोगोंने और

देवी-देवताओंने आकाश से जयजयकार किया । फूल बरसाये । उनका नाम अमर हो गया । आज भी उन्हें श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं । उनका सतीत्व आज भी हिन्दू नारियों को प्रबल प्रेरणा दे रहा है । ऐसी सतीओं के सतीत्व के कारण ही आज आर्य-संस्कृति अमरत्व को पायी है । आज भी यदा कदा वैसे उदाहरण हमें आए रोज मिलते ही रहते हैं ।

अग्नि में लडका क्यों बचा ?-

थोड़े दिनों की बात है । एक पतिव्रता धर्म को पालन करनेवाली स्त्री की बात, सुनी थी । कहा जाता है कि-वह इतना सतीत्व का पालन करनेवाली थी कि मेरे शरीर का नाश होजाय, लेकिन मेरे पति को कुछ न होने पावे । कुछ दिन साथ रहकर पति परदेश चला जाता है । स्त्री को लडका होता है । उसके तीन वर्ष बाद पति आता है । लडके को देखकर प्रसन्न होता है । लडका खेलता-कूदता है । पत्नीने अपने स्वामी को स्नान कराया, खिलाया, पिलाया और बादमें सब काम से निवृत्त होकर दोनों पलंगपर बैठे हैं । बातचीत करते हैं, पति को निद्रा सताती है और वह अपनी पत्नी की गोद में ही सोजाता है । पत्नी बड़ी प्रमत्त थी-इतने दिनों के बाद पति को अपनी गोदमें सोते हुए देखकर ।

इधर लडका सामने खेल रहा था । आगनमें एक कुंड था । उसमें अग्नि जल रहा थी । लडका खेलते खेलते कुंड की तरफ चला गया । माता घबड़ाती है कि कहीं लडका आग में न गिर पड़े, अतः इशारा करके लडके को बुलाती है । पतिदेव की निद्रा भग के मय से वह उठती नहीं है, और इधर बच्चा सचमुच आग में गिर पड़ता है । वह व्याकुल हो उठती है कि हाय ! मेरा बच्चा मरगया । उसने में ही पति उठता है, और पत्नी से कहता है, बच्चा कहा गया ? अभी यहाँ ही खेलता था इधर-उधर गया होगा । लेकिन उसका हृदय भरआता है और आँखों से आँसू टपक पड़ते हैं ।

पति आश्चर्य में पड़जाता है, और पूछता है “ आखिर बात क्या है ? रोती क्यों हो ? ”

“ वह बच्चा तो मामने के अग्निकुंड में गिरपड़ा है । न मान्दम उसका क्या हुआ होगा ? ” स्त्रीने जवाब दिया ।

“ कैसे गिर गया ? क्या तेरा ध्यान नहीं था ? ”

“ ध्यान तो था, लेकिन उस समय आप मेरे पाऊं पर अपना सिर रखकर गहरी निंद में सो रहे थे । उस समय उस लड़के को बचाने की अपेक्षा आपकी सेवा मेरे लिये बहुमूल्य थी । अतः मैंने आपको जगाया नहीं । ”

दोनों के चेहरे पीले पड़ गये और दोनों लड़के को देखने दोड़ते हैं । देखते हैं तो आग ठंडी पड़ी है । बच्चा राख के ढेर में खेलता हुआ दिखाई देता है ।

थोड़ी देर के पहिले जो आग धधक रही थी, धधकती हुई अग्नि में ही माता अपने बच्चे को पड़ते हुए देखती है, वही आग लड़के के गिरते ही शान्त होजाती है । मालूम है किसका प्रताप है वह ? । उस स्त्री के सच्चे सतीत्व का । जिस सतीत्व के आगे आग भी शान्त होजाती है । यह उच्च सतीत्व का लक्षण है । देखना, कहीं आप बहनें इस उदाहरण को अजमानें न लग जावें । घर जाकर आप भी पतिसेवा में तत्पर होजाय और बच्चे को यह समझकर के, कि, हम भी पतिसेवा में दृढ़ है, अग्नि में जाने दें । यह तो इस दृष्टान्त का दुरुपयोग है । और शायद आप मेरे पर भी दोष लगा दें कि, महाराजजीने तो हमारे लड़के को मरवा दिया । हां, आप का मनोबल दृढ़ है, मन-वचन-काया से आपने अपने सतीत्व की रक्षा की है और उसके प्रताप से आपमें सच्चा सतीत्व तेज प्रकट हुआ है, तो उस तेजमें समस्त कष्ट और सब पाप भस्मीभूत हो जायेंगे यह निर्विवाद है । इसलिये आप अपने धर्म की रक्षा करें ।

विधवा बहनों को भी मेरा यही उपदेश है कि, प्राण जाय तो बहत्तर है, सर्वस्व नाश होजाय तो कुरबान है, कोई परवाह नहीं, लेकिन इस पापी पेटके लिये इस संसार की धधकती हुई विषय-वासना के कुंड में आप कभी न गिरें । अपने शील की दृढ़ता-पूर्वक रक्षा करे और सधवा बहनों से भी मेरा यही कहना है कि, अपने पति के सिवाय परपुरुष के तरफ आप कभी निगाह न करें । मर्यादा में रहें । मर्यादा में रहनेवाले ही अपने सत्य का पालन कर सकते हैं ।

पुरुषों का तो कहना ही क्या ? इन्होंने तो इतनी छूट ले रखी है, जिस की कोई सीमा ही नहीं । खुद गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं । अगर आपसे व्रत का पालन नहीं होता, आप शादी कर सकते हैं । लेकिन दूसरों को व्रत का भंग कराने का आप दुःसाहस न करें । परस्त्री को माता और बहन या पुत्रीवत् सज्जें । यही गृहस्थों का स्वदारासंतोष नामक चतुर्थ व्रत है और स्त्रियों को भी परपुरुष को पिता, भाई या पुत्र के समान समझना उनके लिये चतुर्थव्रत है ।

स्वस्त्रीसमोग भी क्यों ?

शास्त्रकारोंने कहा है: 'पुत्रकाम' स्वदारेष्वधिकारी' पुत्रकी इच्छा से ही स्त्रीसमोग करने का अधिकार है। अन्यथा मयम से रहें। स्वदारामतोष और स्वमंतार संतोष का भी यही मतलब है कि, मनुष्यको समयसे रहना चाहिए। कुत्ते भी मर्यादित हैं।

मनुष्य होकर भी रात-दिन अपनी स्त्री के साथ ही क्यों नहीं, विषयवासना में रत रहते हैं, तो मनुष्य का जीवन कुत्ते आदि पशुओं से भी गयानीता है। पंचमी, अष्टमी, चौदश आदि तिथियों का ख्याल भी करना चाहिए। अरे, तिथियों का तो छोड़ो, पर्युषण-सप्तसरी आदि महापर्वों में भी कई लोग नहीं बचते। ऐसी हालत में यह कहा जाय कि ऐसे लोग महान्पभिचारी हैं, तो हममें अतिशयोक्ति क्या है ? कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। ये भी जब उनकी ऋतु होती है, समागम करते हैं। उनके लिये कवि कहता है—

कार्तिक मासके कुतरे तजे अल और प्यास ।

तुलसी बाकी क्या गति ? निजके बारह मास ॥

कुत्ता, जो कि खास ऋतु में ही विषयसेवन करता है। वह भी ऋतु आने पर पागल हो जाता है। खाना-पीना मग भूल जाता है। बिमारीयों से सड़ जाता है। मुह भी ठेमा हो जाता है कि देखनेसे भी घृणा पैदा हो। जब उनकी, एक निश्चित ऋतुमें विषय-सेवन करनेसे यह हालत होती है, कवि कहता है कि, बारह महीनें विषय-सेवन करनेवालों की क्या दशा होती होगी ?। स्वस्त्री के साथ भी मर्यादा भग करके विषय-सेवन करनेवाला उतना ही प्यभिचारी है, जितना की परस्त्री के साथ रमण करनेवाला। अतः मर्यादा उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य पालन के लिए क्या करना ?

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये शास्त्रकारोंने नव बाह चतुलापी हैं। उसके अनुसार आपको अपना जीवन पिताना पड़ेगा। चित्तवृत्तियों को स्थिर करना पड़ेगा। विषय-वामनामय वातावरण को छोड़कर मादा और मात्त्विक वातावरण पैदा करना पड़ेगा। मादा-मात्त्विक भोजन और उच्च विचार के सिद्धान्त का दृढ़तापूर्वक अपनाना पड़ेगा। पर्वों में प्रतिज्ञा लेकर भी आप स्त्री के सहवास में आकर उम प्रतिज्ञा का भग करदेते हैं।

इन शिथिल मनोवृत्तियों को काबू में करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा के पालने के लिये आपको स्त्रियों के संसर्ग में न आना पड़े, इस बातका खयाल रखना चाहिये। भोजन भी बिलकूल सादा करना चाहिए। गरिष्ठ और चटपटे मसालेदार भोजन, हमारी इन्द्रियों को उत्तेजित कर देता है। ऐसे विकृत भोजन का भी शील की रक्षा के लिए त्याग करना चाहिए। अच्छे अच्छे नैतिक कार्यों में आपको अपने मनको लगा देना चाहिए। सद्वाचन में मनको पिरो देना चाहिए। तभी आप अपने ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर सकते हैं।

योग, सामायिक, प्रतिक्रमण, जाप आदि निरर्थक हैं, जबतक आप अपनी मनोवृत्तियों को वशमें नहीं रख सकते। निन्यावें करोड़ जाप करिये, चाहें सैंकड़ों माला फिरावें, जबतक आपका मन आपके अधीन नहीं, आपकी सब क्रियाएँ निरर्थकप्रायः हैं।

सुनने में आता है कि, बहुतसे मनुष्य सिद्धि करते करते पागल होगये। सिद्धि की लालच से बहुतसे कोठरियों में बंद होजाते हैं। श्मशानभूमि में रातभर खड़े रहते हैं। गुफाओं में जाकर ध्यान लगाते हैं, लेकिन इनका नतीजा यह होता है कि वे बिलकूल पागल होकर बाहर आते हैं।

इसका क्या कारण है? आपने सोचा है कभी? वे तपश्चर्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सबकुछ करते हैं लेकिन फिरभी उनकी मनोवृत्तियों नहीं बदलती। जाप करते करते, तपश्चर्या करते करते यह वासना की वृत्तियों—लोभ—मोह—क्रोधादि वृत्तियों उभड़कर राक्षसीरूप धारण कर हठात् साधकके सामने खड़ी होजाती हैं। अगर इन उभरती हुई राक्षसी वृत्तियों को मनुष्य दबादेता है, तब तो सिद्धि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होजाती है। लेकिन अगर वे ही इनके शिकार होजाते हैं, तो वे पागल होजाते हैं—उनका चित्त भ्रमित होजाता है।

आपकी तपश्चर्या और सिद्धियों को सिद्ध करने का एक ही उपाय है। उसको आप सिद्ध कर लीजिए। आपको सबकुछ मिल गया है—वह है चीर्य—रक्षा। इसके पीछे सारी सिद्धियाँ अपने आप चली आयेगी।

इसलिये मित्रों, मेरा आपसे यही उपदेश है कि, अपने व्रत का पालन करिए। परस्त्री का सर्वथा त्याग करें। अपने गृहस्थाश्रमको पवित्र रखें और स्वर्गीय आनंद और सुखका अनुभव करें।

इस विषय पर जितना भी कहा जाय उतना कम है। आजकी इस पतन अवस्था को देखकर मेरा ख्याल है कि अगर मुझे समय हो तो मैं प्रतिदिन इसी विषय पर आपको समझाऊँ। आपका तो हुया सो हुआ, लेकिन इस भावी पीढ़ीके लिये, जो आपके बीज बोये जा रहे हैं—उसके भीषण परिणामों से भावी सतति कैसे अपना ज्ञान प्राप्त करेगी ? मैं यही सोच कर काप उठता हूँ।

आजकी हालत में तो, आपको हम भलेही हजारों वर्षोंतक उपदेश देते रहे, कोई विशेष लाभ तबतक होता मालूम नहीं होता, जबतक आप खुद अपने कर्तव्य का विचार न करें। मेरा क्या कर्तव्य है ? मुझे किम तरह समयपूर्वक रहना चाहिये ? इस सिद्धान्तका आपके हृदय में विश्वास होजाना चाहिए कि—‘वीर्यनाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य ही जीवन है’।

आधुनिक प्रलामनों से बचें—

इसलिये महानुभावो ! ज्यादा क्या कहूँ। युवक हो, बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो—सबको इस बातका विचार करना चाहिए। वीर्यनाश करनेवाले आधुनिक साधनों से दूर रहना चाहिए। मिठाईयों और नमकीन, तेलखटाई आदि पदार्थों को खाते हुए, नाटक-सिनेमा, नाचरंग देखते हुए, विलासमय वातावरण में रहते हुए आप कैसे ब्रह्मचर्यका पालन कर सकते हैं ? इसलिये आपको इन बातोंसे बचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चोंमें इन वेषीले वातावरण का असर न हो, उनकी आदतें खराब न हो जाय, इन बातोंका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका देश-समाज-जाति एव अपने कुल के लिए भी भयंकर अपराधी एवं द्रोही साबित होंगे।

खास करके मैं अपनी बहनों को कहूँगा। और आशा करूँगा कि, वे तो मेरी बातों पर अवश्य ध्यान देगी, और अमल करेगी। आप अपनी जिंदगी रहन-सहन व्यवहार सादा बना लीजिये। जिसके कारण आपकी मनोवृत्तियाँ शुद्ध और निर्मल हों। सात्विक रहें। मनुष्य-जीवन सार्थक होजाय। आप के ऊपर उड़ी जिम्मेदारियों हैं। भावी पीढ़ीयों का सुधरने-विगढ़ने का आधार आपके ऊपर ही ज्यादा है।

‘धर्मकी बहन’ बनाने का ढोंग—

बहनों से मैं एक बात और रही हूँ। पुरुषों से मेल-जोल में,

। आजकाल बहने मर्यादा का बहुत भंग कर में, रहन-सहन में, हसी-मजाक में, वे बड़ी

आजाद हो रही हैं। लेकिन उनको सावधान रहना चाहिए। पतन की शुरुआत धीरे धीरे होती है। पुरुष और स्त्री पहिले आपस में मेलझोल बढ़ाते हैं। फिर हंसी-मजाक भी होने लगती है। चिढ़ीपत्री शुरु होती है। एकान्त में बैठना उठना भी होता है। जिसका नतीजा अन्त में दोनों के पतन के रूपमें आता है।

आजकल 'धर्मकी बहन' बनाने की प्रथा चल पड़ी है। उस विषय पर भी पहले मैंने कहा है। जिस-किसी जातिकी-धर्म की है, गृहस्थ आपस में एक दूसरे की स्त्री को 'बहन' बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इन 'धर्मकी बहनों' के साथ भी आज के निर्बलवृत्ति गृहस्थ दुराचार का सेवन करते हैं। या धर्मकी बहन की ओटमें वे अपनी विषय-वासनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि 'बहन' बना करके वे उनके साथमें सब प्रकार की छूट ले सकते हैं और जिसका परिणाम यह आता है। आप संसारकी समस्त स्त्रियों को अपनी 'बहन' क्यों नहीं समझते।

लेकिन मनुष्य के हृदय में वासनाओं के पुंज भरे-पड़े होते हैं। और उनकी तृप्ति के लिये मनुष्य नाना प्रकार के उपाय सोचता रहता है। और पवित्र सम्बन्ध के नाते वे अपनी अपवित्र भावनाओं को पोषता रहता है। किसी स्त्री को 'धर्मकी बहन' बनाता है। बहन से एकान्त में बातचीत करते हैं। हंसी, दिल्ली होने लगती है। शारीरिक स्पर्श शुरु होजाता है। आखिरकार दोनों अपने पवित्र-चारित्र्य से भ्रष्ट होजाते हैं। यह दशा मनुष्य की होजाती है। कोई जरूरत नहीं, ऐसा सम्बन्ध करने की और रखने की। अपनी पत्नी को छोड़कर के संसार की सभी स्त्रियों को 'बहन' ही समझिए। और स्त्रियों के संसर्ग में ज्यादा न रहिए। नहिं तो आपको गिरते देर नहीं लगेगी।

पुरुषों का परस्पर दृष्टिसंग-

स्त्रियोंकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन दो पुरुष भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मित्रता करते हैं। पर, धीरे धीरे उनकी मित्रता के बढ़ने के साथही साथ हमें मालूम होता है कि, वे मित्र हैं, लेकिन उनकी मित्रता का परिणाम आये दिन कितना भयंकर आता है। इसके उदाहरण हमें प्रत्यक्ष मालूम हो रहे हैं। यह मित्रता धीरे धीरे दृष्टि-रागमें बदलती है। और एक मित्र दूसरे मित्रको देखे बिना चैन नहीं पाता। सबकुछ भूलजाता है। उसके प्रेममें पागल बनकर इतना बेशुद्ध होजाता है कि, जिसकी कोई हद नहीं। इसलिये मैंने पहिले भी एकबार कहा था कि-कामराग, स्नेहराग और दृष्टि-

राग-इन तीना राग मे 'दृष्टिराग' कहा भयकर है। दोनों पुरुष होते हुए भी आपस में दृष्टिराग होजाता है, फिर चाहे यह विषय शरीर का हो या मन का। लेकिन मानसिक विषय ऐसा होजाता है कि उसको पागल बना देता है।

मित्रो ! यह प्रेम और मित्रता जैसा आप कहते हैं, वैसा नहीं है। सच्चा प्रेम मनुष्य को मुक्ति दिलादेता है, सच्ची मित्रता हमारे जीवन को सन्मार्ग पर ले आती है। परमात्मा के ऊपर हमारा वैसा प्रेम और भक्ति होजावे, तो हमारा पेडा पार होजावे। शुद्ध प्रेम में दृष्टिराग नहीं होमकता। प्रेमी का संयोग हुआ, तो भी क्या और गया तो भी क्या ? संयोग-वियोग हम शुद्ध प्रेम में बाधक नहीं बन सकते।

कहने का मतलब यह है कि, जो प्रेम दृष्टिराग को पैदा करता है, वह प्रेम नहीं रहा। वह तो हमारा पतन करदेता है।

प्यारे भाईओ और बहनो ! खूब याद रखिए। समार में रहकर पवित्र बने रहना कितना कठिन काम है, इसको आप साच लीजिये।

अन्तमें जो जिज्ञासु है, जिन्हें लालसा है और जो अपना श्रेय-भला चाहते हैं, अपने जीवन को उच्च एवं पवित्र बनाना चाहते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि, वे इन बातों पर दृढ़ मनोबल से आचरण करें, अपनी इन्द्रियों को वशमें करें। संयम से रहे। अखंड ब्रह्मचर्य का यदि पालन नहीं कर सकते हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करें। गृहस्थ का मतलब है वे शादी कर के स्वदारा-मतोष के नियम का पालन करें। और परस्त्री का सर्वथा त्याग करें और स्वदारा में भी मर्यादा का पालन करें। जीवन को सात्विक सुंदर और सरल बनाये रखें।

भाइओ और वहनों,

आज मैं पांचवे व्रत पर कहूंगा ।

पाँचवा व्रत है—स्थूलपरिग्रहपरिमाणव्रत ।

पाँचवा व्रत—

यह 'परिग्रह' शब्द कैसा है ? । जिसको इसका 'ग्रह' लगा है, वही बतला सकता है । वैसे साधारण 'ग्रह' लगनेवाले को जो अनुभव नहीं होता है, उससे ज्यादा इस 'ग्रह' के लगने से अनुभव होता है । यह उन सब 'ग्रहो' में बड़ा ग्रह है । चारों तरफसे यह ग्रह लगता है ।

आत्मा को मुरझा देनेवाला, आत्मा का पतन करनेवाला अगर कोई है तो मात्र 'परिग्रह' है । इस परिग्रह का 'परिमाण'—मर्यादा कर के आप निश्चित हो । यह आप गृहस्थों के लिये अत्यावश्यक है ।

पैसा साधन मात्र हो—

संसार में रहते हुए आपको पैसे की जरूरत है, यह मैं मानता हूँ और कई बार पहले भी कहचूँका हूँ । पर जरूरत है किसलिये ?

इसकी जरूरत मात्र एक साधन के रूप में आपको है और होना भी चाहिए । लेकिन जब पैसा हमारा 'साधन' न होकर 'साध्य' होजाता है, तब हम उसके लिये अनीति, अन्याय और बेईमानी करने लग जाते हैं । और उस पैसे के लिये नाना प्रकार के पाप करते हैं ।

इस पापाचार को रोकने के लिये ही 'परिग्रह का परिमाणव्रत' बतलाया गया है । इस व्रतमें एक और खूबी है कि, आप लोग जितना परिग्रह का 'परिमाण' कर लेंगे, उससे बचनेवाले पैसे का लाभ दूसरों को मिलेगा । परिग्रह का परिमाण आपके लिये इसलिये भी जरूरी है कि, जो मनोवृत्तियाँ आपकी आसक्ति की तरफ

जाती है, और आशा की कोई सीमा ही नहीं रहती, वह रुक जायगी। परिमाण से-मर्यादा से आगे नहीं बढ़ेगी। आसक्ति के कारण आप लोग सात्विकता को भूल जाते हैं, दया-दान-परोपकार को भूल जाते हैं, मोह उठनाता है, नाम और यश की भूल आपको अत्यन्त सताने लगती है, यों रुकना चाहिये कि पूजीवादी की तमाम चुराईयों जिससे पैदा होती है वे सारी चुराईयों को कानून रखने के लिये 'परिग्रह का परिमाण' करना बड़ा जरूरी है।

देश में इतना दुख क्यों ?

आज इस धन-धान्य से पूरित देशमें यह आर्थिक एवम भोजन सम्बन्धी सकट क्यों आया ? क्यों कोठों मानव मुष्टिभर अन्न के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं ? मैं मानता हू कि-विदेशी साम्राज्यने हमारी यह दशा की। मैं मानता हू कि पराधीनता का यह अभिशाप है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह कहते भी तनिक सकोच नहीं होता कि-हमारे व्यापारी बन्धुओं का भी हममें बड़ा हाथ है। सारा व्यापार आज उनके हाथमें है। अगर वे परिग्रह का परिमाण करें, लोभ-लालसा को कम करें तो मैं मानता हू कि, देश की स्थिति बहुत कुछ अशों में सुधर जाय। लेकिन दुनिया इस वक्तो भूल गयी है। मैं कहमरुता हू देश को पराधीनता से मुक्त कराने और सुख प्राप्त कराने में भी यह 'व्रत' बड़ा सहायक हो सकता है।

धीमता की निर्दयता-

हमारे पुजीपति परिग्रह-परिमाणव्रत का आदर करें तो ? वे तो पैसे की अधिकाधिक लालसा में फँस गये हैं। देशका उन्हें कोई पता नहीं। चाहे देश रसातल में जाय या अनन्तकाल तक पराधीनता की गेड़ियों में जकड़ा रहे। उन्हें कोई दरकार नहीं। वे तो अपनी ही लालमाओं की तृप्ति में मग्नगूल हैं। लक्षापिपति, कोट्याधीश बनना चाहते हैं और कोट्याधीश, अन्नपति बनना चाहते हैं। उनकी आशाओं का कोई अन्त नहीं। उन आशाओं की पूर्ति कैसे हो रही है ? उनका उन्हें कोई पता भी नहीं। लाखों आदमियों को तन ढरुने को बपटा नहीं मानेको मृष्टीभर अनाज नहीं, चैठनेको कहीं जगह नहीं। ये सब उनकी ही आशाओं की तृप्ति की बदौलत हो रहा है। उनका उन्हें पता नहीं। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये पूजीपति आन पैसे के नशे में मतवाले हो रहे हैं। लेकिन उनके नशों को उतारने के लिये आज कम्युनिज़म,

सोश्यालिज्म, बोलशेविज्म, गांधीइज्म आदि वाद मुंह खोले आ रहे हैं, इसका शायद उनको पता नहीं होगा ।

आप खूब याद रखिये, अगर आपके पास अनाज के कोठे के कोठे भरे पड़े हैं, और आपके पासवालों को दिनमें एक दफा भी खाने को नहीं मिलता, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होता, यह विलकुल सीधी-सादी बात है ।

हमारे क्रोडाधिपति या लक्षाधिपति इस बातको सोच लेते कि-इस लक्ष्मी पर हमारा कोई हक नहीं । यह गरीबों की लक्ष्मी है । मजदूरों की पूंजी है । हमारे पास तो एक अमानत के तौर पर रखी हुई है । हमें इस अमानत को हजम करके विश्वास-घात करने का पाप नहीं लेना है । तो आज हमारे देश के लाखों करोड़ों व्यक्ति जो बेंगाल, मद्रास और अन्यान्य देश में तडप-तडप कर मर रहे हैं, उनके मरने की नौबत कभी नहीं आती ।

राजाओं का कर्त्तव्य-

इसी तरह लाखों-करोड़ों रुपया प्रजा के पसीने की कमाई का छीन छीन कर तिजोरियों में और खजानों में भरनेवाले हमारे देशके राजा लोग, विलायत जाकर ऐश-आराम और भोग-विलास की गटर में अपनी लक्ष्मीको नहीं बहाकर, ये समझते कि, प्रजा के पैसों को इस तरह उड़ाने का मुझे अधिकार नहीं, इनसे मुझे प्रजा के हित के ही कार्य करना चाहिए, तो इससे प्रजा की और साथ में उन की भी भलाई होती ।

प्राचीन समय को याद करिये । जो राजा, प्रजा को अपने पुत्रवत् समझकर उनका पालन करता था, और दोनों सुख से-आनंद से अपनी जिंदगी बिताते थे, प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं होता था । आज के राजाओं को देखिये, जिसकी प्रजा भारे कष्ट के कराह रही है, और आप विलायत में भोग भांगते ही रहे हैं । यही दशा आजके धनवानों की भी हो रही है ।

लोभके कारण ससार का संहार-

आज का साम्यवाद जैनों के परिग्रह परिमाण व्रत में बड़ी खूबीसे समाविष्ट होता है, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो, आपको मालूम हो जायगा । आज का साम्यवाद आजकी विषमता से पैदा हुआ है । जो पूंजीपति और गरीबों में संघर्षरूप से बराबर चल रहा है । और जिसमें अनेक त्राटियों भी निहित हैं, लेकिन

यह परिग्रह परिमाणव्रत तो दोनो के प्रेम-पूर्ण सहयोग पर स्थित है। अगर और जरा बारीकी से विचार किया जाय तो एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। हमारा कोई दक नहीं कि, हम आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करके ज्यादा पैसों का संग्रह करके अथवा ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करके हम दूसरों को उनसे वंचित रखें। गरीबों को भूखों मारें, उनकी आवश्यकताओं को मिटा दें। आजकी यह मानव संहार लीला केवल परिग्रह के ऊपर निर्भर है।

आज हिटलर और चर्चिल यह भीषण संहार करने पर क्यों तुले हुए हैं ? क्या इनके पास खानेको नहीं है ? इनके लडके भूखों मर रहे हैं ? नहीं, दोनोंमें से किसीका लडका भूखा नहीं मरता। बल्कि, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन फिर भी इनको एक लालसा सता रही है। इस संसार की सारी सच्चा, सारी मिलिक्रयत और सारी पूँजी पर अपने अपने अधिकार जमाने में ये दोनों तुले हुए हैं। दोनों को लालसा की आगुरी भूख लगी हुई है। इसलिये मनुष्यजाति का यह संहार हो रहा है।

संहारकों के एजेंट-

उधर यह हो रहा है और धर राक्षसों के एजेंट हमारे पुजीपति, धन बटोरने का यह स्वर्ण अवसर जानकर अपनी राक्षसी माया को फैला रहे हैं। अपने भाईयों को भूख की भड्डी में धुज रहे हैं। दाने दाने के लिये तरसा रहे हैं। इनको अपने संगे भाई की भी परवाह नहीं, इनको तो एक ही लालसा का भूत लगा हुआ है। खूब पैसे इकट्ठे करने की दौड़धूममें पड़े हुए हैं। न तो इनके दिलमें दया है और न मानव प्रेम। इन सारी बुराइयों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है-परिग्रह-परिमाणव्रत। इस व्रत के प्रभावसे मनुष्य की लालसाएँ बहुत ही सीमित होजाती हैं। और वह बहुत से पापोंसे बच सकता है। आप अपनी आवश्यकताओं का नियम कर लीजिए। मनमें एक परिधि निश्चित कर लीजिए कि-‘हम इतना पैसा रखेंगे।’ लाख-दो लाख या दम लाख। इस नियम का नतीजा यह होगा कि, आप की इच्छाएँ सीमित हो जायगी। और इच्छाएँ सीमित होनेसे आप का पाप भी सीमित होजायगा, क्योंकि संसार के मनुष्य की एक इच्छा की यदि पूर्ति होती है, तो उसके हृदय में फिर बहुतसी इच्छाएँ पैदा होती हैं। और उस बहुतसी इच्छाओं की पूर्ति के लिये वह नाना प्रकार के

अनीति-अत्याचार करने को तैयार होजाता है । अतः सब पापों को रोकने का एक ही उपाय है कि-आप अपनी इच्छाओं को सीमित बनालीजिए, और इच्छाओं को कम करने के लिए ' परिग्रह-परिमाणव्रत ' के समान संसार में दूसरा कोई अमोघ उपाय नहीं है ।

परिग्रह परिमाण से एक और फायदा-

दूसरी बात । इस व्रत से एक बड़ा फायदा यह है कि-आपने जितना नियम लिया होगा, उससे ज्यादा यदि आपके पास धन होजायगा तो आप उसे सद्कार्यों में खर्च करसकेंगे । इससे जनहित के बहुत बड़े कार्य आप से होंगे । परोपकार के कार्य में धन का सदुपयोग करके आप पुण्य को हासिल कर सकेंगे । अन्याय या अनीति की तरफ आपकी कभी प्रवृत्ति ही नहीं होगी ।

मान लीजिये, आपने एक लाख रुपये का नियम लिया है और एक लाख रुपया आपने कमा लिया । अब जो कुछ भी ज्यादा आप कमायेंगे उसको आपको अच्छे अच्छे कार्यों में लगा देना ही होगा । तीर्थ-यात्रा, साधुसेवा आदि पुण्य कार्यों में खर्च करेंगे । गरीबों को अन्न-वस्त्र देसकेंगे । संस्थाओं को पूष्ट कर सकेंगे । देखिये, आप का और दूसरों का आप कितना भला कर सकते हैं ? शास्त्रकार कमाने की मना नहीं करते । खूब कमाईये और खूब आनंदसे रहिए । लेकिन दूसरों को दुःखी कर के, या दूसरोंको भूखे मारके आप धनवान बनने की कभी इच्छा न करें । ऐसी बातें तब ही होती है, जब इच्छाओं को रोकें, अतः सारी बुराईओं को नष्ट करनेवाले और सब तरह के सुखों को देनेवाले इस परिग्रह-परिमाणव्रत के महत्त्व को आप समझ गये होंगे ।

व्रत लेने पर भी ठगाई—

लेकिन इस व्रत को पालन करने के लिए आपको अपनी वृत्तियों पर अंकुश करना पड़ेगा । आपकी मनोवृत्ति यों काबु में होनी चाहिए । नहीं तो इस सुंदरव्रत का भी आप दुरुपयोग कर सकते हैं । उस समय यह व्रत आप के लिए एक ढोंग होजायगा । समझ लीजिये, पहले आपने एक लाख रुपये का व्रत लिया । लाख होगये । अब चंचलता बढ़ी । परिमाण बढ़ा कर के आपने एक करोड रुपये का कर लिया और करोड हो गया तो अब्जों के ऊपर चले जायेंगे । या फिर चालाकियाँ करने लग जायेंगे । थोड़ा पैसा अपनी पत्नी के नाम कर दिया, थोड़ा अपने पुत्र के नाम कर दिया, थोड़ा अपने भाई के नाम पर कर दिया । इस प्रकार पैसा जैसे बढ़ता गया, आप दूसरों के नाम चढाते गये । और

अपने नाम पर तो उतना ही रक्खा, जितना परिमाणव्रत किया है। यह उस व्रतका भयकर दुरुपयोग है। ऐसे दिखावटी व्रतों से कोई फायदा नहीं। व्रत के असली मतलब को नहीं समझकर केवल दुनिया को दिखलाने के लिए व्रत लेना भी बड़ा भारी पाप है। उससे घुराईयों में कोई फर्क नहीं आता।

आज अवसर करके धर्मवृत्ति के पीछे ढोंग चल पड़ा है। केवल दिखलाने के लिए लोग सबकुछ करते हैं, व्रत भी रखते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन भीतरी मनोवृत्तियों बड़ी मलिन और कपटी होती है, जिससे कोई फायदा नहीं होता। सनसे पहिली बात हृदय की शुद्धि-गन की पवित्रता की है।

पाप करके पुण्य का फल नहीं लिया जाता-

गृहस्थाश्रम में रहते हुए द्रव्य की जरूरत है, यह बात मैं पहिले बतला चुका हूँ। लेकिन शास्त्रकारोंने यह 'परिग्रह परिमाण' व्रत इसलिये बतलाया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा चीजें न रखे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने में जब मनुष्य लगजाता है, तो वह नाना-प्रकारके पाप, अत्याचार, छल, प्रपच, कपट करने लगजाता है। आप लोग कहेंगे कि, "हमारी पुण्य प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं, और भोग-विलास भोग रहे हैं, उसमें भोग पाडने का क्या हक?"

बेशक, मैं भी मानता हूँ कि, जो कुछ मिलता है अपनी अपनी पुण्य-प्रकृति से मिलता है। लेकिन इसको प्राप्त करनेके लिए जो दुनियाको नुकसान पहुँचाया जाता है, अनैति की जाती है, धोर-पाप किया जाता है, वह किसके आधार से किया जाता है। यह सब पापाचार करने का क्या हक है? याद रखिये, घुराई का नतीजा एक दिन अवश्य भोगना पडता ही है। प्रकृति के नियम को कोई टाल नहीं सकता। पाप करके पुण्य का नाश न करिए। अगर आपकी पुण्य प्रकृति है, तो नीति और न्याय से धन को उपार्जन कर के पुण्य को और बढ़ाईए।

धन का उपयोग कैसा होता था?

पहिले के जमाने में भी लोग ऐसा इकट्ठा करते थे और ऐसे ऐसे धनवान होते थे कि एक एक आदमीने सालभर तक लाखों आदमियों को जीवित दान देकर मृत्यु के मुख से बचाया था। करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया था।

इतिहास के पन्ने उलटिये और खूब गहराई से उसका अध्ययन करिए । गरीबी उस समय नहीं था । हर मनुष्य प्रसन्न एवं सुखी था । खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी । पासमें धन भी खूब था । कोई मांगनेवाला भी उस समय नहीं था कि जिसको देते । अतः उन्होंने सोचा कि इस धनको ऐसे कार्यों में खर्च करना चाहिए कि, जिससे देश, धर्म और जाति की इज्जत बढ़े । हजारों मनुष्यों को उससे शिक्षा मिले । भविष्य के इतिहास में भी लिखा जाय कि—प्राचीन कालमें हमारे देश में ये कला-कौशल्य था । ऐसी शिल्पकलाएं थी । ऐसा सुखी और सम्पन्न हमारा देश था । अकेले वस्तुपाल तेजपाल, ऐसे ही कार्यों में करीब तीन अरब रुपये दान कार्यों में लगा गये । इस परसे अनुमान लगा सकते हैं कि, लक्ष्मी उस समय कितनी थी ।

पहिले के हमारे राजा लोग भी ऐसे ही होते थे । चार वर्ष तक प्रजासे कर आदि इकट्ठा करके खजाना भरते थे । और पाँचवे साल उस सारे द्रव्य को प्रजा के हित के लिये खर्च करदेते थे । उसमें से एक कोड़ी भी अपने खर्च के लिये लेना इराम समझते थे । टेक्स जरूर पहले के समय में भी था । लेकिन वह टेक्स प्रजा के हित के लिए, प्रजा के रक्षण के लिए था और अन्तमें उसका उपयोग प्रजा के हित के लिये ही करते थे । कवि कालिदास के शब्दों में कहा जाय तो—

प्रजानामेव भृत्यर्थं प्रजाभ्यो वलिमग्रहीत् ।

प्रजा के कल्याण के लिये ही राजा प्रजासे टेक्स लेते थे ।

कहने का मतलब कि उस समय के लोगों की चित्तवृत्तियों इतनी मर्यादित थी कि, आज के मनुष्यों की तरह वे हाय हाय नहीं करते थे । उन लोगों के पास जितना भी होता था, उसी पर संतोष से जीवन बिताते थे । लेकिन आज इतना होते हुए भी संतोष नहीं, धैर्य नहीं, पांच मिनिट वाल-बच्चों के साथ आनंद से बातचीत करनेकी-बैठने की फुरसद नहीं । रोटी खाने का भी समय नहीं । आगे भोजन की थाली पड़ी है और हाथमें टेलीफोन का रिसीवर लिये हुए हैं । यह है आज की दशा ।

धर्मादे के द्रव्य का भी व्यापार—

वनियों की यही वणिकवृत्ति धर्मादे के पैसेमें भी काम कर रही है । धर्मादे के पैसोंको भी व्यापार-उद्योग आदि में लगाकर, व्याज उपजाकर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं । पेढीएं चलाते हैं । खर्चने का नाम नहीं । इससे बुद्धियां भी भ्रष्ट होती हैं और

उससे उपाजित पैसा भी नहीं फलता । उस पैसेसे उपाजित पैसा हमारे पेटमें आता है, तो हमारी बुद्धिया अष्ट करता है, इसी तरह किसी का अमानत का पैसा भी-अपने नामसे व्यापार में लगा देना, यह भी-ऐसा ही पापमय कार्य है । भयकर ठगई है । आज ऐसे ठगारे समारमें बहुत होगये हैं । अगर कोई कहता है, तो लडाई झगडे पर उतारु होजाते हैं, समाजमें झगडे खडे करदेते हैं और अगर देनेकी नौनत भी आवे, तो किसी तरह झगडा डालकर थोडे बहुत में अपना पछा छुडालेते हैं ।

यही किस्सा देवद्रव्य का है । शास्त्रकारों के कथानुसार सातवीं नरकमे भले ही चले जावें, पइ रूपया अपने पेटमें डालकर स्वर्गमें जानेकी-लालमा बना रखेंगे । देवद्रव्यके नाम से इतना झगडा उठाएंगे कि, जिमकी हद नहीं । आज इन द्रुस्टीयों को इसके बारे में कोई पूछनेवाला भी कोई है ?

क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ-

हमारा धर्म क्षत्रियों का धर्म था । बहादुरों का धर्म था । जो किसी की भी चीज को हडपना पाप समझते थे । बलिक इमानदार होते थे । और प्रामाणिकता से धर्म का पालन करते हुए अपना पवित्र जीवन पालन करते थे । यह धर्म था प्रभुमहावीर का । आज हमारा वही धर्म व्यापारीयों के, तिजोरियों को भरनेवाले बनियों के हाथों में आया और ऐसा आया कि वे भगवान को भी अपने कब्जे में रखें, 'पैसे को भी रखें, गुरुको भी रखें और धर्म को भी अपने कब्जे में रखकर तागडधिन्ना करते हैं । परन्तु धर्मरूपी सूर्य छिपाये छिप नहीं सकता । यह प्रकृति का अटल नियम है । थोडे से दिन और यह तागडधिन्ना करलें ।

अभी एक आदमीने बम्बई में दिवाला निकाला था । नाम मैं नहीं लूंगा । चौदह लाख का देवाला निकाला । उसमें अपने शिवपुरी सस्था की भी रकम थी । कहाजाता है कि-बाजारवालोंने तो सबोंने लड-झगड कर कुछ न कुछ चसुल किया । मगर रोती रहगयीं तो ऐसी धार्मिक सस्थाएं और विधवा अनाथ बहनें । वह आदमी दिवाला निकालने के कुछ ही समय पहिले अपने गांव पर गया और उमने एक तीस हजार की कीमत का सेनीटोरियम बना लिया । पूछा क्या बनाते हो ? बोलदिया, सेनीटोरियम बनाता हू । परोपकार का काम है ।

वहां से बम्बई गया और फिर वही 'जय रामजी की' दिवालिया बन गया।

यह हमारा आज का धर्म पुन्य होता है और ऐसे ही लोग समाज में आगे-वान होते हैं।

भगवान का उपदेश-

भगवान पुकार २ कर कहते हैं कि 'ऐ प्राणियों' अगर ऐसे घोर पाप से बचना चाहते हो, तो 'परिग्रह का परिमाण' कर दो। धर्मादि की वा अनीति और अन्यायो-पार्जित एव चीज भी अपने घरों में मत रखो। अपनी २ बुद्धियों को अगर शुद्ध रखना है, तो इन बातों से बचें, पैसे की अपेक्षा आत्मा को अधिक समझें। इन सब बातों को खूब अच्छी तरह समझें। इसी में आप के आत्मा का सच्चा भला है।"

इतने पापों से उपार्जित पैसे को इकट्ठा करके आखिर कैसे बचा?। इसके लिये झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, पाप करते हैं। यहां से जाते २ ही रास्ते में हवा निकल जाय और न जाने क्या होजाय? वह इकट्ठा किया पैसा न जाने किसके हाथ आये? क्या हो?। फिर किसलिये यह सब किया जाता है?

मित्रों, आत्म कल्याण और चांज है। ऐसे आत्म-कल्याण नहीं होता कि खाली बातें करते रहो। मौज-मजे उड़ाते रहो। अन्याय-अनीति का कोई ध्यान न रखो, भोगविलास में मस्त रहो। इसके लिये तो रोम २ मे पवित्र भावना रहनी चाहिए। वृत्ति सरल और सात्त्विक होनी चाहिए। आत्मा क्या है?। कहां जानेवाला है? कहां से आया है? हमारा क्या कर्तव्य है?। इस पर प्रतिक्षण विचार करनेवाला मनुष्य ही आत्म-कल्याण कर सकता है। और उस पर आचरण करना अत्यन्त जरूरी है।

परिग्रह का परिमाण कैसे करना?

इसलिये परिग्रह का परिमाण करलो। परिमाण दो तरहसे होता है: एक तो यह होता है कि, अपनी मिलिकयत का एक आंकड़ा मुकरर करलो। उस में मकान, पशु, मोटर आदि की किम्मत निश्चित करलो कि ये इतनी किम्मत के हैं और रोकड रकम कितनी है उसका भी परिमाण कर लो और उससे ज्यादा बढ़ जाय, तो उसको सङ्कार्य में लगादो।

दूसरा परिमाण यह है कि—परिग्रह नव प्रकार का है। उस नव प्रकार के परिग्रह का श्रावक को परिमाण (निश्चित) करलेना चाहिए?

पहिला है धन । इसका परिमाण करलीजिये कि हम इतना धन-लाख, दम लाख आदि रखेंगे । यदि उममे बढ जायगा तो उसको धर्मकार्य में लगा देंगे ।

दूसरा है धान्य । सब प्रकार के अनाज इतने मन या इतने माप में रखेंगे ।

तीसरा खेत है । यदि आप खेती आदि करते हैं, या करवाते हैं तो, हम इतने बीघा जमीन रखेंगे । इस प्रकार निर्णय कर लीजिए ।

चौथा है वस्तु । यानि मकान आदि की भरपा नियत करलें कि, हम इतने मकान रखेंगे ।

पाचवा चादी का माप करलें कि, मैं इतने तौला चादी रखूंगा ।

छट्ठा सोने का माप करलें कि, मैं इतने तोला सोना रखूंगा ।

सातवा पीतल, तांबा आदि धातुओं का माप करलेना कि, मैं इतना इतना रखूंगा ।

आठवा दो पैरवाले दास-दासी आदि नौकरों का माप करलेना कि मैं इतने रखूंगा ।

नवमां चार पैरवाले पशुओं का परिमाण करलेना कि, मैं इतने पशु रखूंगा ।

ये नव प्रकार के परिग्रह का परिमाण है । ऐसा परिग्रह का परिमाण करने मे आपकी वृत्तिओं का दमन होगा । आपको शांति बढेगी । आपमें मनोपटुति उत्पन्न होगी । आपकी मनोवृत्तियाँ शुद्ध करने का यही मात्र एक उपाय है ।

आप इस परिग्रह-परिमाण का फल तो देखिये । आप कितना आनंद, शांति और सुख का अनुभव करते हैं । आपकी लक्ष्मी भी बढती जायगी । दान भी आप कर सकेंगे और पुण्य भी उपार्जन करगे । नाना प्रकारके यश-कीर्ति आपको मिलेगी और सबसे बडा काम आप अपने आत्मा का हित कर सकेंगे । और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे । आन का आप का अस्थिर जीवन मिटकर आपका आत्मा स्थिर होजायगा । लोभवृत्तियाँ दूर होजायगी । अनीति-अत्याचार-ठगी-झूठ-प्रपच से आप बच जायेंगे और अपने आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

भाइओं और बहनो ।

अब छठवें व्रतसे आगे चलाऊंगा ।

छठा व्रत-

छठा व्रत है—दिग्परिमाणव्रत । दिग्परिमाण का मतलब है दिशाओं में जाने आनेका परिमाण करलेना । अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण—ये चार दिशाएं, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान—ये चार विदिशाएं और ऊर्ध्व दिशा तथा अधो दिशा—इन दस दिशाओं में जाने आने का नियम करलेना चाहिये अर्थात् पूर्व दिशामें मैं इतने मीलसे और पश्चिम आदि दिशाओंमें मैं इतनी मीलसे ज्यादा नहीं जाऊंगा ।

दिशाओं का परिमाण क्यों ?

आपको शायद आश्चर्य होगा कि भगवानने ये दिशाओं का परिमाण क्यों व्रतलाया ? इसमें ऐसी कौनसी बात है ?

इस दिशाओं का परिमाण का सम्बन्ध परिग्रह—परिमाणव्रत से है । दिशाओं का परिमाण करलेने से, वृत्तियों पर अंकुश होजाता है । हमारे प्रबल शत्रु ये बढ़ती हुई वृत्तियाँ हैं । आर्तध्यान और रौद्रध्यान है । अपने हितकारी ध्येय से ये वृत्तियाँ हमें हटानेवाली हैं । मान लीजिये, हमें बम्बई जाना नहीं है । विलायत या अमेरिका जाना नहीं है । इतना होते हुए भी हमारी वृत्तियाँ अमेरिका, विलायत या बम्बई के ही स्वप्न देखा करती हैं । “अमेरिका में ऐसे ऐसे मकान होते हैं ? बड़े धनी लोग हैं, वहाँके लोगोंको एक दफे देखना चाहिए । वहाँ जाना तो चाहिए । हमको भी उनके जैसे धनवान बनना चाहिए ” । ऐसे ऐसे कोरे विचार बैठे बैठे करते रहते हैं । इससे होता कुछ नहीं, सिवाय आर्तध्यान और कर्मबन्धन के । इसलिए आप अपने लक्ष्य के ऊपर कायम रहिए । अपने आत्महित को कभी न भूलें । आपका वास्तविक हित किसमें है, इसको कभी विस्मरण न करें । इस भौतिक चकाचौंध में कभी न फसें । जिसका

अंतिम परिणाम विनाश और आत्मघात है और कुछ नहीं । आप इनसे बचिए । अपनी वृत्तियों को यशमें रखिए । धर्मव्यापन और शुक्लव्यापन में अपनी वृत्तियों को लगाईए । आत्मचिन्तन में रत रहिए । वैसे मेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि किसीको विलायत नहीं जाना चाहिए । आपको विलायत जाना जरूरी है तो आप जा सकते हैं । आप अपनी व्यापारिक एव देश की उन्नति के लिये विदेश जाना चाहते हैं तो जरूर जाईए । समाज के हितके लिए या धर्म की उन्नति के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो जैनधर्म आपको मना नहीं करेगा । लेकिन केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, या फिजूल सासारिक मौजशौक के लिए विदेश जानेसे या बहुत दूर जानेसे क्या फायदा ? सिवाय कि अपने आत्माको महारम्म के पापसे लादना । इसलिए इन कारणों को लक्ष्य करके शास्त्रकारोंने हमको कल्याण के लिये दिशाओं का परिमाण करने को कहा है । इसमें भी हमारे आत्माको सतोप और शान्ति की वृद्धि होगी । पहले के समय में हमारे सत्ताधारी आवकलोग छोटे से छोटे धन्धे से ही अपना गुजारा करलेते थे । और सालमें चारसो-पाचसो बचाते थे, जिनको धर्मकार्य में और परोपकार में लगाते थे । इस तरह सतोप और शान्तिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे ।

राक्षसी लालसाए-

लेकिन आज तो राक्षसी लालसाए हो गयीं हैं । एक पूरी होती भी नहीं है कि, सैकड़ों दूमरी पैदा होजाती हैं । एक शहर में मेरे एक परिचित सज्जन मुझे मिले । बातचीत के सिल मिलेमें बोले कि " महाराजजी, आप तो कहते हैं यह भी मत करो और वह भी मत करो । लेकिन हमारी आशाए बहुत बड़ी बड़ी हैं । मेरी स्कीमें आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा । मैं तो चाहता हू कि ससारमें मैं बड़ा धनवान होजाऊं । देश-विदेश में मेरी सैकड़ों दुकानें चले । बड़ी बड़ी मिलों का मालिक मैं बनूँ और कारखाने खोलभाऊँ और बड़ा सत्ताधारी और ऐश्वर्यशाली होजाऊँ । "

यह तो उदाहरण मात्र है । बाकी प्रायः प्रत्येक मनुष्य ऐसी लालसाओं में फसा हुआ पाया जाता है । लेकिन कभी कभी मनुष्यों की ऐसी आशाए पूरी नहीं हो पाती हैं और आर्तव्यापन और रौद्रव्यापन करके भयकर कष्टों का उपनिजन करके मनुष्य इस ससार के दावानल में अपने आत्मा को होमता रहता है । और दुःखों को झेलता है ।

मैं पूछता हू-क्या आपके जीवन का यही ध्येय है ? । यही ध्येय रखनेवालों

से मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कहूंगा तो वे मानेंगे भी नहीं । लेकिन जो वास्तविक में जिज्ञासु हैं, श्रद्धालु हैं, मुमुक्षु हैं, सात्विक वृत्तिवाले हैं, उन लोगोंसे ही मेरा कहना है कि, आप ऐसी लालसाओं से बचें और परिमित आशाएं रखकर जीवन को सफल करें ।

प्रतिज्ञा लेनेसे क्या ?

आप कहेंगे कि, 'प्रतिज्ञा लेनेसे क्या फायदा ? हम ऐसे ही नहीं जायेंगे ।' ठीक है, यह तो बहुत ही उत्तम है । लेकिन सज्जनो ! यह बड़ा कठिन है । आज तो लोग प्रतिज्ञाएं ले लेकर भी तोड़ डालते हैं तो फिर बिना प्रतिज्ञा आप कैसे पाल सकते हैं ? । क्योंकि लोगों के मन बड़े शिथिल और ढीले होगये हैं । प्रतिज्ञा लेनेसे तो आप फिरभी कुछ बच जायेंगे । सैकड़ों आदमी के सामने लीहूई प्रतिज्ञा को तोड़ते आपको जरूर शर्म आवेगी । शास्त्रों में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जो ऐसी प्रतिज्ञाओं के कारण बड़े बड़े पापसे बच गये हैं ।

अतः नियम अवश्य करना चाहिये । आज आप बहुतसी बातें पराधीनता के कारण करते हैं । हम रोज आपसे कहते हैं कि, आप थोड़ी थोड़ी तपश्चर्या करें । ऊर्णोदरी तप करें । भूखसे एकाद रोटि कम खायें । लेकिन आपने आज तक किसी धर्मोपदेशक की बात नहीं मानी । आज आप भूखों मरनेको तैयार हैं । समय आप से यह सब करवा रहा है । आज कन्ट्रोल के कारण आपको छे-आठ छटांक में अपन गुजारा करना पड़ता है, तो आप करते हैं, । गवर्मेन्ट के आधीन होकर आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन धर्म समझकर आप कुछ भी करने को तैयार नहीं, यह आप की कितनी अधोगति सूचित करती है ?

कहने का तात्पर्य यह है कि, आजकी आवश्यकताओं को देखकर इन नियमों का पालन करें और दिशाओं आदि का परिमाण कर लें । कम चीजोंसे अपना निर्वाह करने की कोशिश करें । ज्यादा आर्तघ्यान करनेकी जरूरत नहीं । संतोषवृत्ति से जो कुछ मिले, उसीमें मस्त रहें । मेरे इस कथन का आप कुछ गलत अर्थ न लगावें । मेरा कहनेका यह मतलब नहीं कि, सरकारने आपकी जो दीन-हीन दशा कर दी है, आपको पंगु बना दिया है, अतः आप उसीमें मस्त रहें । यह तो हमारा आत्मघात होगा । यह विषय अलग है । इसके विषयमें तो मैं पहले काफी कह चुका हूं कि पराधीनता हमारे लिये भयंकर अभिशाप है । आज़ादी के बिना हमारा कल्याण नहीं । हम

निर्विघ्नतापूर्वक अपने इन प्रती को पालन भी नहीं कर सकते, बिना इस पराधीतान को दूर किये। इसको तो मिटाना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आपको अपनी इन्द्रियोंको प्रशम करना पड़ेगा। रुम चीजोंका ही-और वह भी स्वदेशी पावेत्र चीजों का इस्तमाल शुरू करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तभी आप स्वतंत्र होंगे। अतः दिशाओं का परिमाण भी आपको करना चाहिए।

सातवाँ प्रश्न-

अब सातवाँ प्रश्न है-भोगोपभोग विरमणव्रत।

ससार की सब चीजें शास्त्रकारोंने भोग और उपभोग नामक दो विभागों में विभक्त कर दी हैं।

भोगोपभोग क्या ?

भोगकी चीजें वे हैं जो एक दफे काममें आती हैं-जैसे रमोई आदि चीजें।

और उपभोग की वस्तुएँ वे हैं, जो बार बार काममें आती हैं, जैसे मकान, वस्त्र, आभूषण आदि।

इन दोनों प्रकार की चीजों का हमें परिमाण कर लेना चाहिए। और जितनी चीजें हमें उपयोगी हों, जितनी चीजों के बिना हमारा काम न सरता हो, उतनी ही चीजें हमको रखने का निर्णय कालेना चाहिए। जहरत में ज्यादा चीजें हमको रखने का अधिकार नहीं है। यही हम व्रतका मतलब है। यह जैनधर्म का धार्मिक साम्यवाद है। इसे आप साम्यवाद कहें, ममाजनाद कहें, या बोलशेविज्म कहें। कुछ भी कहें। जैनधर्म तो इसी साम्यवाद के ऊपर स्थिर है।

क्या सभी चीजें हमारे उपयोग के लिए हैं ?

आजकल के शिक्षित कहे जानेवाले लोग जरूर यह कहेंगे कि, "ससार में जितनी चीजें होती हैं वे सब हमारे उपयोग के लिए तो बनी हैं। अगर उपयोग में न आती तो बनती ही क्यों ?" लेकिन यह महज गलत खयाल है। यह ठीक है कि, सब उपयोग के लिए हैं। लेकिन आपको तो उतनी ही चीजें उपयोग में लानेका हक है, जितने की आपको वास्तव में जरूरत है। मैं तो यदातक कहूंगा कि, हमें खाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे भी एकेन्द्रिय जीवोंकी हत्या होती है। लेकिन हम इसलिए खाते हैं कि, बिना खाने हम जिन्दा नहीं रह सकते। इसलिए हमको अग्रिम-

रक्षा के लिए ही खाना जरूरी हैं, न कि दुनियाभर की चीजें पेटमें भरने के लिए । अतः अगर हम थोड़े से थोड़े खानेसे और कम से कम हिंसा से अपना जीवन टाँका सकते हैं, तो हमको ज्यादा हिंसा करने की क्या आवश्यकता है ? यह एक मामूली बात है । अगर इस बात का खयाल हमको रहे, तो संसार का कोई प्राणी दुःखी न हो ।

चौदह नियम-

शास्त्रकारोंने इस व्रतके पालन के लिये प्रतिदिन १४ नियम धारने को बताये हैं । उससे हम रोज कितनी चीजें काममें लेते हैं, और कितनी चीजें हमको काममें लाना चाहिए, यह मालूम होजायगा—

सचित्त-दण्ड-विगई-वाणह-तंबोल-वस्थ-कुसुमेसु ।

वाहण-शयन-विलेवण-बंभ-दिसि-नाण-भत्तेसु ॥

सचित्त-

पहिला नियम है सचित्त । सचित्त यानि जिसमें चित्त-प्राण हो । यदि निर्जीव चीजोंसे ही हमारा निर्वाह होता हो तो हमको सचित्त यानि जीववाली वस्तुएं काममें नहीं लाना चाहिए । लेकिन गृहस्थों के लिए सर्वथा सचित्त चीजों के बिना काम चलाना मुश्किल है, अतः उनको ऐसा विचार तो अवश्य रखना चाहिए कि, जहांतक होसके थोड़े से सचित्त पदार्थों से अपना निर्वाह करे ।

सचित्त पदार्थोंमें से आपके काममें नित्यप्रति आनेवाली चीजें एकेन्द्रिय पदार्थ हैं । एकेन्द्रिय के पांच भेद हैः—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ।

इन पांचों चीजोंका आप नियम कर लिजिये कि आज मुझे प्रातःकाल से लेकर शाम तक और शामसे लेकर सुबह तक इनमें से कितनी और कौनसी चीज काम में लेनी हैं और कितनी रखलूं । इनको आप एक डायरी में नोट करलिया करें ।

अब इतना खयाल रखना चाहिए कि, कम से कम चीजोंसे हम अपना निर्वाह चलाने की कोशिश करे । अगर एक बाल्टी पानीसे आपका स्नान हो सकता है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि नलके नीचे बैठकर पानी डंडेलते ही जायें । इसी तरहसे एक सेर वनस्पति से आपका काम चल सकता है और दो एक सागभाजी से आप अच्छी तरहसे अपना भोजन कर सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं कि वीसों प्रकार की सेरों वनस्पति का दुरुपयोग करें । थोड़ी आग से एक चूलहे से काम चलता है तो

फिजूलकी मद्दिए क्यों जलाना चाहिए ? थोड़ी देर पखा चलाने से या मिना पखे ही हमारा काम चलजाता है, तो दिनभर पखा चलाने से क्या फायदा ? क्योंकि इन सन कामों में एकेन्द्रिय जीवों की हत्या होती है । अतः कहने का तात्पर्य यह है कि—कम से कम चीजोंसे उपयोगपूर्वक—सावधान होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करें । इसमें हिंसा से बचना और इन्द्रिय-मन पर कंट्रोल—ये दोनों फायदे होते हैं ।

इसी तरहसे अगर एकेन्द्रिय से आप का काम बखूबी चल सकता है तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप अपने लिये बेइन्द्रिय, नेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करें । गेहूं, चना आदि एकेन्द्रिय वस्तुओं से हमारा निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है, फिर मामाहार करने का और उसके लिए बेइन्द्रिय आदि जीवों की हिंसा करना हमारे लिये महापाप है ।

इस तरह परिमित एवं जरूरी चीजों से आप अपना जीवन बितावें । देखिए, आपको कितना आनंद आता है और आपका जीवन कितना उच्च श्रेणी का होजाता है ।

द्रव्य—

दूसरा नियम है द्रव्य का परिमाण । यानि आज मैं इतनी चीजें खाऊंगा । पाच-सात-दस आदि । अगर पाच चीजों से आपका पेट अच्छी तरह भर जाता है तो चालीस-पचास चीजें घाली में लेकर बैठना और इस तरह अपनी इन्द्रिय की गुलामी स्वीकार करना और शारीरिक विमारियों को चुलाना नहीं तो और क्या है ? 'भोगे रोगमयं' 'यत्र भोगास्तत्र रोगाः' जहां भोग वहां रोग है । इस बातको याद रखिए । आपको निरोगी एवं सुखी रहना है, तो इन्द्रियों के गुलाम न बनिएं । जीम के वशमें आरु के चटपटे, मसालेदार और गरिष्ठ पदार्थों का अपने पेटमें न भरिए । इससे आप रोगी हो जायेंगे और जीवन के सुखको गवा देंगे और हजारों को भूखे मारने के पाप के भी भागी बनेंगे ।

आज समार में फैली हुई इन नाना प्रकार की विमारियों का अगर कोई कारण है तो हमारा खान-पान ही कारण है । श्रीमन्त लोग नाना प्रकार के मेवा-मिष्ठान्न खाते हैं । लेकिन अपनी होचरी की तरफ वे कभी नहीं देखते । जिह्वा की लोलुपता

में आकर वे पेटमें गरिष्ठ पदार्थ ठूसते ही जाते हैं, जिसका परिणाम विमारी के रूपमें वे भोगते हैं। फिर दोड़ते हैं डॉक्टरों के वहां। तत्काल कुछ फायदा करनेवाली लेकिन परिणाम में विमारियों को स्थायी रूप देनेवाली दवाईयाँ डॉक्टर इन धनवानों को पिलाते हैं। इससे मरीज डॉक्टर के चंगुल में ऐसा फंसता है कि उसका धन और जीवन दोनों का खातमा होजाता है।

विजातीय द्रव्य इकट्ठे होने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जो द्रव्य हमारे खाने के लायक नहीं है, या हमारी प्रकृति के खिलाफ है, वे सभी विजातीय हैं। ऐसे द्रव्य कभी नहीं खाना चाहिए। आजकाल की डॉक्टरी दवाईयाँ भी विजातीय द्रव्यों से युक्त होती हैं। जो रोगों को और बढ़ाती हैं।

अतः आपको रोगों से छूटकारा पाना है—सुखी होना है, पापसे बचना है तो आप रोजाना द्रव्यों का परिमाण कर लीजिए कि इतनी चीजोंसे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा।

विगय—

तीसरा नियम है विगय का परिमाण। विगय दो प्रकारकी है: विगय और महाविगय। महाविगय चार प्रकार की है—मांस, मदिरा, मद्य (शहद) और मक्खन। ये चार चीजें महापाप का कारण होनेसे इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। यानि इनको कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

दूसरी विगय छ प्रकार की है: घी, दही, दूध, तेल, गुड (शकर) और तली हुई चीजें।

विगय का मतलब है विकृति। जो चीजें विकृति यानि विकार करनेवाली है, उसको विगय में लिया है। ये छ चीजें हमारी प्रकृति में—स्वभाव में विकार करनेवाली है। विमार को भी वैद्य लोग इन चीजों को खानेकी मना करते हैं; क्योंकि रोग को मिटाने के लिये इन चीजों को छोड़ना जरूरी है। कारण इनके खाने से पाचनशक्ति मंद हो जायगी और इनको पचानेके लिये बड़ा लम्बा समय भी चाहिए और ताकत भी चाहिए।

ये विगय हमारी इन्द्रियों के विकार को बढ़ानेवाली है। जिनको विकार से सर्वथा बचना है, उनको चाहिए कि इनका सर्वथा त्याग करें। अगर सर्वथा त्याग नहीं कर

सकते, तो उनको चाहिए कि इनका रुम से कम परिमाण करलें कि दिनभरमें मैं इतनी विगयों को काममें लाऊंगा। इनमें भी एक बात ध्यान में रखें कि, दूध और दही एक साथ नहीं खाये जाते। घी और तेल भी एक साथमें नहीं खाया जाता। अगर इन इन्द्रियों की गुलामी छोड़ने के लिये—जिह्वेन्द्रिय पर काबू काने के लिये आप प्रातःकाल उठकर यह नियम करले कि, मुझे इन विगयों में से आज एक विगय मात्र खाना है। वह कोई भी हो। बाकी की विगयों को मैं आज छोड़देता हू। आपको बड़ा फायदा होगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई विमारी भी आपको नहीं होगी।

बहुत मे सरल हृदय के युवक मेरे पास आते हैं और अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिकायत करते हैं कि, 'महाराज ! मुझे व्यसन दोष होता है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है।' मैं उन्हें यही सलाह देता हू कि आप इन विगयों का त्याग करें। जिह्वेन्द्रिय पर काबू रखें। इन्द्रियों की गुलामी को छोड़ दें। प्रकृति के नियमानुसार रहकर अपना खान-पान सात्विक रखें। आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। एव शरीर हृष्टपुष्ट रहेगा। जो अपने शील की रक्षा करने चाहते हैं, उनको इन विगयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि विकार को पैदा करनेवाली यही चीजें हैं।

वाणह-उपानह-

चौथा नियम है वाणह यानि उपानह-जूते, चप्पल आदि।

आजकल तो यह फैशन होगयी है कि जिसके पास ज्यादा जूते, वह ज्यादा सभ्य। किसी भी घरमें प्रवेश करते हुए सर्व प्रथम किमके दर्शन होते हैं ? इन जूतों की लाइनों के माना घर में जूतोंकी दुकान लगी है। पचामों जोड़ी जूते पड़े रहते हैं। आजकल के शिक्षित लोगों का और इनके घरका भूगार अगर कोई है तो मानो ये जूते ही मिलेंगे। आजकल तो यही हमारी दशा है। सरकार की कन्ट्रोल के कारण और महंगाई के कारण जरूर इनके दर्शन कम हो रहे हैं।

महानुभावो ! इन जूतों के पीछे, इन मुलायम चमड़े के पट्टों आदि के पीछे—आप के भूगारके पीछे, घटोओं के बड़े पड़े मुलायम पट्टों के पीछे कितने जीवों का सहार होता है ? इसका कभी आपने विचार भी किया है कि ये चीजें किन चमको में बनती हैं।

सिन्ध, बेंगाल, पंजाब और अन्य प्रान्तों में कुछ लोग कसईयों के दलाल होते हैं। वे क्या करते हैं ? गर्भवती भेड़, बकरियों और गायों को खरीदते हैं। उनके गर्भमें जब बच्चा बड़ा होजाता है तो उन गाय, भेड़ और बकरियों को मार डालते हैं। गर्भमें रहे हुए उन बच्चोंके चमड़े उतार लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं। जिनसे आप लोगों का शौक पूरा किया जाता है। गर्भमें रहे हुए बच्चोंका चमड़ा बड़ा मुलायम होता है। घड़ी आदि के पट्टे, क्रूमके बड़े मुलायम जूते आदि चीजें इन्हीं चमड़ों के बनते हैं। अभी 'अर्जुन' पत्र में समाचार छपे थे कि, पंजाब सरकार इस धन्धे को बन्ध करने का सोच रही है। यह है हमारे देश की हालत। छोटे छोटे पशुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े होजाते हैं। अपने श्रृंगार-विलास और मौज शौख में पड़कर आप ऐसी पापयुक्त चीजों का उपयोग करके अपना सबकुछ नष्टभ्रष्ट कर रहे हैं। मित्रों ! जरा विचार करो। होशमें आओ। जरा संभलो, कहां चले जा रहे हो। क्या कर रहे हो ? भोगकी विष-गंगा में डूबे हुए हो। क्यों पतन के मार्गमें दौड़े चले जा रहे हो ? ठहरो, जरा ठहरो। तुमको अभी जिन्दा रहना है। तुमको मनुष्य बनकर जीवित रहना है।

मित्रों ! भोग दुःखदायी है। अपनी आवश्यकताएं सीमित करो। थोड़ेसे थोड़े में अपना निर्वाह करो। आज के समय की भी यही पुकार है।

कोई भी वस्तु आप उपयोग में लावें, उसके विषय में यह भी सोचें कि, यह वस्तु बनती कैसे है ? और जो वस्तु भयंकर हिंसा से बनती हो, उसको छोड़ दें। आपके जैसे अहिंसाप्रेमी और दयाधर्म के पालनेवाले इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, तब कौन रखेगा ? आपको तो ऐसी चीजें काममें लाते शर्माना चाहिए। लेकिन आज तो हमारे मनके परिणाम ही निर्वर्ष हो गये हैं। आज तो हमारे पुंजीपति भाई यही सोचेंगे कि यदि हम ऐसे चमड़े के कारखाने खोलें तो क्या हरकत है ? सालमें कितने लाख रुपये कमाएंगे ? इसी धूनमें हैं। उनको हिंसा-अहिंसा से कोई मतलब नहीं। इसका कारण हमारी बुद्धियां भ्रष्ट होगयी हैं। विचारशक्ति हमारी नष्ट हो चुकी है। भूखें मरजाना बहत्तर है, लेकिन ऐसे घोर हिंसांमय व्यापार करके पैसेदार बनने की भावना महानिकृष्ट है।

इसलिये सज्जनो ! शास्त्रकारोंने प्रत्येक वस्तुओं का परिमाण करलेने का बड़ा सुंदर रास्ता दिखलाया है। जिससे मनुष्य महा पापकारी कार्यों से बच जाय। जूते,

चप्पल, चूट आदि का भी आपको परिमाण करलेना चाहिए कि, सालमें हम इतना रखेंगे। मनुष्य के लिये सालमें एक या दो जोड़ी चूट काफी है। मुलायम चमड़े के चूट कभी पैरमें न डालें। क्रूमके चूट भी न पहिनें। और दूसरों को भी मना करें। क्योंकि हममें मर्यकर पाप है। मौजे आदिका भी परिमाण करलेना चाहिए।

तबोल-

आगे पाचवा नियम है तम्बोल या मुखवास की चीजों का परिमाण। भोजन करने के बाद अपना मुंह साफ करने के लिए जो चीजें मुहमें डाली जाती हैं—जैसे पान, सुपारी, इलायची, लोंग वगैरह मुखवास की चीजें कही जाती हैं। मुंह माफ करनेके लिये मुखवास की चीजें खाना जरूरी है। लेकिन बकरी की तरह दिनभर मुंह भरा ही हो—और कुछ न कुछ चबाते ही रहें, यह कहां तक उचित है? बहुत पान या सुपारी खाना स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है। अतः इसका परिमाण करलेना चाहिए कि, मैं दिनभर में इतने पान खाऊंगा। केवल मुखशुद्धि के लिये दिनभरमें दो या तीन पान काफी है। दूसरों के ऊपर भी इसका बड़ा सुंदर असर पड़ता है। आप किसीके प्रहां मिलने को गये, उन्होंने सरकार के लिए आपको पान दिया। दूसरे घर गये वहां भी आपने पान खाया। तीसरे घर गये वहां भी खाया। चौथे घर गये आपके सरकारार्थ आपके आगे पान धरा गया। आप नम्रता से कह सकते हैं: 'मेरा आज तीन पान खाने का नियम था, वह पूरा होगया है, अब माफ करियेगा'। आपको दृढ़-प्रतिष्ठ देखकर वे कितने प्रभावित होंगे, उसका अनुमान करिए। अतः इसका भी नियम किजिये।

घण्ट-

अब छठा नियम है वस्त्र याने वस्त्र का परिमाण।

आपको प्रतिदिन पहिनेने के कपड़ों का नियम करलेना चाहिए कि आज मैं इतने कपड़ों से काम चलाऊंगा। आपके घरमें पचासों धोती, कोट, खमीज आदि पड़े हैं, सबको तो रोजाना आप काममें नहीं लाते। वैसे बहनों के लिये भी साड़ियों, जम्पर, ब्लाउज आदि बहुत पड़े हैं। उसमें से आज के पहिनेने के लिये नियम कर लेना चाहिए। नहीं तो बड़ी गड़बड़ी मचताती है कि, इतनी साड़ियोंमें से मैं आज कौनसी माटी पहिनु। इस गड़बड़ी से बचने के लिये भी नियम बढा जरूरी है।

आज तो जमानेने बड़ा फायदा करदिया है। सादगी से रहना और कम से कम चीजोंसे अपना निर्वाह चलाता। इस सिद्धान्त का असर, हमारे इन नियमों पर भी पड़ा पड़ा है। वस, एक खदर का धोती, एक कुर्ता, और एक साफ धूली हुई खदर की टोपी। इन तीन चीजोंसे ही मनुष्य अपना रोजाना काम चला सकता है।

पुराने जमाने में भी हमारे बहुत बड़े से बड़े सद्गृहस्थ इसी सादगीमें रहते थे। हालांकि उनका समय वह था, जबकि देशमें अन्न और वस्त्रकी प्रचूरता थी। कोई नंगा-या भूखा नहीं रहता था। पर आज तो बड़ी विषम परिस्थिति है। लाखों भाईओं को आज तन ढकनेको कपड़ा नहीं मिलता। सर्दियों में ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। लाखों बहन-बेटियों को अपनी लज्जा निवारण के लिये कपड़े का टुकड़ा नहीं मिलता। यह हमारी आज की दयनीय दशा है। ऐसे समय में आप अमर्यादित रूपसे सैंकड़ों कपड़ों का दुरुपयोग करें, कितनी विडम्बना है? कितना अन्याय हो रहा है? एक भाईके पास कपड़ों का ढेर है। दूसरे के पास तन ढकनेको एक लंगोटी भी नहीं। कितनी विषमता है? इस विषमता को अगर मिटानी है तो, आप वस्त्र परिमाण का नियम करलें। आज मानव मानव मिटकर दानव बन रहा है। वह अपने भाई को भी नहीं छोड़ता। तरह तरह के बाद और विचारधाराएं आज चल पड़ी हैं। आप इन बादों के भीषण परिणामों से बचना चाहते हैं तो अपने इस पुराने साम्यवाद के सिद्धान्तरूप इस परिमाणव्रत को अपनाईए।

प्यारे भाईओ और बहनो,

कल मैं, सातवें व्रतमें प्रतिदिन चौदह नियम धारण के-विचारण के हैं, वे बतला रहा था। उन चौदह नियमों में छठा नियम 'वस्त्र' सबधी कहा था। अर्थात् प्रतिदिन हमारे काममें कितने कपड़े लाने चाहिए, इसकी भी मर्यादा बांधलेना चाहिए। इससे कितना फायदा होता है, यह भी दिखलाया था। अनेक प्रकारकी फिजुल खर्ची से मनुष्य बच सकता है। सादगी आती है। उच्छृंखलता दूर होती है। यह बात हमारी बहनों को खास करके ध्यान में लेना चाहिए। उनके लिए यह नियम बहुत जरूरी है। मैं अपनी बहनों से यही कहूंगा कि, आपके पास में कपड़ों के ट्रंक के ट्रंक भरे पड़े हैं और आपके पड़ोस में रहनेवाली बहन के पास लज्जा-निवारण के लिए भी कपड़ा नहीं है, तो क्या उस समय आपके दिलमें इतनी भी दया नहीं आती कि उसमें से एक कपड़ा उसको भी देदू। यदि ऐसी भावना आपके दिलमें नहीं उठती है, तो समझना चाहिए कि, आप ग़ौर स्वार्थी एवं निर्दय हैं। और दूसरों को नगा रखनेके आप अपराधी भी है। जरूरतसे ज्यादा कपड़े रखने का आपको कोई अधिकार नहीं। शास्त्रकारोंने भी इसीलिए, यह वस्त्रों के परिग्रह-परिमाण का नियम बतलाया है। जिससे आप जरूरी कपड़ें ही रखें। इसमें आपका और दूसरों का भी कल्याण है।

कुसुम-

आगे है सातवाँ नियम 'कुसुम' यानि फूल। इसमें तेल, इत्र, लवण्डर, पाउडर, क्रीम आदि का भी समावेश होजाता है। आजकल तो इतनी चीजें फैशन की चल पड़ी है कि मुझे तो पूरे नाम भी याद नहीं। इस फैशनने आपके जीवन को नष्टग्रस्त करदिया है। अतः फैशन का तो बिलकुल त्याग करना चाहिए। अगर आप शुद्ध्य होनेके कारण सर्वथा इनका त्याग नहीं कर सकते तो, इसका भी आप परिमाण तो कर लीजिए।

वाहण-सवारी-

अब आठवाँ नियम है 'वाहण' याने सवारी का परिमाण। प्रातःकाल में उठकर यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि, सायकल, टांगे, मोटर, रेल इन सवारियों में मैं इतने मीलसे ज्यादा नहीं बैठूंगा। इन सवारियोंमें से भी मैं आज फलों फलों सवारी पर नहीं बैठूंगा। अर्थात् सायकल और रेल के सिवाय आज मैं और किसी सवारी पर नहीं बैठूंगा। ऐसा नियम करने से फिजूल मौजशौक के लिए सवारियों में फिरना आपका रुक जायगा। हजारों जीव जो टांगे या मोटरके नीचे दबकर मरजाने की संभावना है, वे बच जायेंगे और आप भी पापोंसे बच जायेंगे।

अभी यहां के एक सद्गृहस्थ जैन नाथद्वारा की यात्रा के लिए गये थे। मोटर के द्वारा उन्होंने यात्रा की। उन्होंने कहा—'मेरा हृदय इस यात्रा करके बड़ा दुःख पाया। क्योंकि वरसादकी मोसम होनेके कारण नाथद्वारा की सड़कों पर अलसिया नाम का जो बड़ा ही सुकुमाल जीव होता है, ढेर-क ढेर पड़े थे और हमारी मोटर उन पर सरर होकर चली जाती थी। उनका नाश होते देखकर हमारे हृदय में बड़ी वेदना होती थी, लेकिन क्या करें? यात्रा पूरी करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था।' गनीमत है, उनके दिलमें दया के भाव उत्पन्न हुए। नहीं तो दूसरे हमारे भाई तो आजकल यही सोचते हैं कि 'क्या करें?। रास्ते में क्यों पड़े हैं?। मरने दो। और ऐसे कठोर मनके परिणाम से भयंकर पाप उपार्जन करते हैं। कइने का मतलब कि, इन नियमों से हम बहुत पाप से बचजाते हैं। इसमें क्या है? ऐसा कभी न सोचें।

बहुत वर्षों पहले मैंने एक लेख लिखा था। लेख गुजराती में था—'एमां शुं?' यानि 'इसमें क्या?'।

जिसके हृदयमें ऐसा आजायगा कि, 'इसमें क्या?' तो समझ लीजिए कि, उसका पतन होजायगा। क्योंकि वह प्रत्येक बात में यही सोचेगा कि 'इसमें क्या?' वह कहेगा, प्रतिक्रमण करनेमें क्या है?। सच बोलने में क्या धरा है?। इन नियमों में क्या है?। पूजा-पाठ में क्या है?। बस, खलास। उसको सब बातों में 'इसमें क्या' ही दिखेगा। जब कि इससे विपरीत भव्य आत्मा से कोई पाप भी होजायगा, तो उसको बड़ा पश्चात्ताप होगा और आयन्दा वह ऐसे पापों से बचने की कोशिश करेगा। अतः इन सवारियों का भी आप परिमाण करलें।

शायन-

अन आगे नवमा नियम है शायन ।

सोने के लिए पलग, मच्छरदानी, तकिये, गद्दे, चादर आदि कितनी चीजें काम में लाना ? उसका परिमाण कर लीजिए ।

विलेपन-

दवाओं नियम है विलेपन ।

तेल, साबुन आदि लेपन की वस्तुओं की भी मर्यादा करले कि इमसे ज्यादा चीजें मैं आज काममें नहीं लाऊंगा ।

ब्रह्मचर्य-

ग्यारहवाँ नियम है ब्रह्म । यानि ब्रह्मचर्य के लिये नियम कर लीजिए । वैभे परस्त्री का गृहस्थ को सर्वथा त्याग होता ही है । पर, स्वदारा में भी सतोष रखना चाहिए । और प्रतिदिन मर्यादा करलेना चाहिए कि, 'आज मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है या नहीं ?' आप जितना इस व्रत का पालन करेंगे, उतना ही आपके लिये लाभकारी है । आप अपने सामने एक ही बात रखिए कि, 'ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और धीर्यनाश ही मृत्यु है' । सिंह का दृष्टान्त आपको अपने सामने रखना चाहिए कि, सिंह पशु होकर भी साल में एक या दो दफे विषय-सेवन करता है । आप तो मनुष्य हैं । कम से कम इतना ध्यान तो अवश्य रखें कि, जितने दिन का अंतर देकर आप विषय-सेवन करेंगे उतना ही आपके लिए कल्याणकारी होगा ।

दिशा-

अब बारहवाँ नियम है दिशिपरिमाण । छठे दिग्ग्रन्थ में जो याज्ञिकजीवन के लिये दिशाओं का परिमाण किया जाता है, उस का प्रतिदिन सक्षिप्त मरलिपा जाय कि, 'आज मैं इस दिशा में इतने मील से अधिक नहीं जाऊंगा, क्योंकि जीवन भरके व्रत में तो आपने दिशाओं का परिमाण ज्यादा भी किया है, लेकिन हमेशा आपको इतना जाना न हो, तो आप प्रतिदिन के नियम में उसको घटा भी सकते हैं । अतः प्रतिदिन हमका नियम करलेना चाहिए ।

स्नान-

आगे तेरहवां नियम है न्हाण यानि स्नान का परिमाण । प्रतिदिन आपको कितनी दफे स्नान करना है ? इसका भी नियम कर लीजिए कि-आज मैं एक या दो बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगा ।

भक्त-भोजन-

चौदहवां नियम है भक्त यानि भोजन । दिनमें कितनी दफे भोजन करना और कितना करना ? इसका भी नियम कर लीजिए । आज मनुष्य दिनमें दस दफे खाता है, और बिमार पड़ता है । कोई ठिकाना नहीं । अतः इसका भी नियम कर लेना चाहिए कि आज मैं दिनमें दो या तीन दफे खाऊंगा ।

इन चौदह नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, इससे आप का बड़ा कल्याण होगा और आप का जीवन सुखी होगा । यह सातवाँ व्रत समाप्त हुआ ।

आठवाँ व्रत-

अब आठवाँ व्रत है-अनर्थदंड विरमणव्रत ।

अनर्थदंड का मतलब है : ऐसे कार्य जिनके कारण हमें बिना प्रयोजन ही दोष लगे उनका नाम है अनर्थदंड । उसका विरमण यानि त्याग करने की प्रतिज्ञा करना ।

महानुभावों ! खूब याद रखिए । आज संसार में लोग बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, जिनमें कोई प्रयोजन नहीं और फिजूल पाप के भागी बनते हैं ।

अहिंसक होते हुए हिंसा का पाप-

मिसालके तौरपर-आपके यहां बन्दूक पड़ी हुई है । कारतूस भी पड़े हैं । हालांकि आप कभी बन्दूक चलाते नहीं । न आपको चलाना भी याद है । अहिंसक और दयालु हैं आप । लेकिन आपके किसी मित्रने कारतूस और बंदूक मांगी, आपने लिहाज में आकर देदी । उस बंदूक से उसने १०-१५ जानवर मार डाले और पकाकर खागया । आपको क्या लाभ हुआ इससे ? सिवाय पापके भागी बनने के ।

बिना कारण किसी की हंसी-मजाक करना, किसीको चिड़ाना, किसीको आपस में लड़ाना ये सब ऐसे काम हैं, जिनमें हमें कोई फायदा नहीं-सिवाय कर्म-बन्धनके । ये सब अनर्थदंड की क्रियाएँ हैं । हंसी-मजाक में भी मनुष्यों में आपस

में झगडा होजाता है । मारपीट भी होनाती है । अतः ऐसे कार्य मनुष्य को छोड देना चाहिए ।

किमीको आपम में पशुओं को लडाने का बडा शौख होता है । दो पशुओं की लडाई में मँकडो छोटे छोटे प्राणियो का नाश होनाता है जिसमें कि कई कुट फायदा नहीं ।

कोई भी ऐसा कार्य या विचार, जिनमें मित्राय कर्मबन्धन के वास्तविक कोई फायदा ही नहीं, ऐसे सब कार्य अनर्थदंड में आजाते हैं । इसमें उचने की कोशिश करना चाहिए । जैसे किसी जीव की हिंसा होती हो, शिकार होतीहो, उमको देखना, इत्यादि । सामुदायिक कर्म-

आप जानते हैं कि, ससार का हरेक मनुष्य एकपा पाप नहीं करता । लेकिन पाप करनेवाले के साथ जितना हमारा सहकार हाता है, उतना हम भी पाप के भागी बनते हैं । शास्त्रकारोंने इसको ' सामुदायिक कर्म ' कहा है । इसके उदाहरण आज समार में रूब पाये जाते हैं ।

जैसे मान लीजिय कि, एक स्टीमर में पचाम मनुष्य बैठे हैं और वह पानी में डूब रही है । पचामों आदमी पानीमें डूबर मर गय । अब यह पचाम आदमी एक साथ पानीमें क्यों डूबे ?

इसका कारण यही है कि, इन सवने किमी पूर्व भय में एक साथ मिलकर ऐसा कर्म किया था कि, निम हिंसक कर्ममें सब का सबन्धन था । इस सामुदायिक कर्म के कारण सब की हत्या एक साथ हुई और सवने एक साथ कर्म के फल को भोगा । स्टीमर में डूबे, एक क्यों सवा ?

एक शिकारी है और ५-२५ आदमी उत शिकारी को शिकार में सहायता दे रहे हैं । और सब मिलकर किमी जानवर को मारते हैं । वे सब उम शिकारो की तरह पापों का बन्धन करने हैं और सामुदायिक कर्म बाधने हैं । निमका नतीजा सवनों साथ में भोगना पडता है । शिकार में सहायता न करते हों, मात्र देखते ही हो, परन्तु देखने के समय भी मनागृणियों हिंसक बनने में साथ के भागी बनते हैं ।

ऐसा भी होता है कि किमी मनुष्य के परिणाम पीउ में बदल भी जाते हैं कि, ' अरार, यह मैं क्या कर रहा हूँ ? । इस निर्दोष प्राणी को मैं क्यों मार रहा हूँ ? । '

ऐसी सद्भावना से वह उस पाप के परिणाम से बच भी जाता है। जैसे स्टीमर के डूबने से ४९ आदमी तो डूब गये और एक आदमी को लकड़ी का तखता मिलने से बच जाता है। वह भी आफत में तो फँस गया, लेकिन उसकी सद्भावना के परिणाम से वह आफत से बच गया।

आज संसार में भीषण लड़ाईयाँ हो रही हैं। लड़नेवाले लड़ते हैं, और मरनेवाले मरते हैं। लेकिन आप भी अखबार पढ़ पढ़कर के खुश होते हैं कि सरकार हार रही है, जर्मन जीत रहा है, या जर्मन हार रहा है, सरकार जीत रही है। वह ऐसा करता है, वैसा करता है ?। यह ठीक हुआ। वह मरा, यह मरा। आदि विचार करके फिजूल कर्म का उपार्जन करते हैं। न लेना, न देना। न स्वार्थ, न परमार्थ। और फिर ऐसे कर्मों का फल एक साथ भोगते हैं। यह भी अनर्थदंड ही है। क्योंकि बिना कारण कर्म उपार्जन करते हैं और उसका फल भोगते हैं।

कभी कभी हम अपनी आदत के कारण किसीके अच्छे कार्य में-कोई परोपकार के कार्य में बाधा डालते हैं। हमारे जरा से स्वार्थ के कारण भी हम दूसरों के अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित करते हैं। अपना बड़प्पन जमाने के लिए हम किसी जनो-पयोगी कार्य में या कोई परोपकार के कार्यमें अडंगा जमाते हैं, ये सब अनर्थदंड नहीं तो और क्या है ?

ऐसे ऐसे घोर पापों का परिणाम होता है कि, हमें उसका नतीजा अवश्य भोगना पड़ता है। और जब नतीजा भोगना पड़ता है, तब हम विचार करते हैं कि, हमने कौनसा ऐसा पाप किया कि आज हमें यह दुःख भोगना पड़ता है ?।

लेकिन पाप करते समय हम कुछ विचार नहीं करते हैं। जब पाप का फल भोगना पड़ता है तब हमको याद आता है कि, हमने कौनसा पाप किया ? जिसका यह बदला भोगते हैं।

अतः सज्जनो ! आप इस अनर्थदंड से बचें। ऐसा कार्य कभी न करें, जिसमें सिवाय नुकसान के हमको कोई फायदा नहीं।

नववाँ व्रत-

अब नववाँ व्रत है सामायिक।

सामायिक का अर्थ है-समभाव में रहना।

समता सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ।

सामायिक क्या चीज है ?

अर्थात् समस्त जीवों पर—एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक यावत् राजा, महाराजा, देव कोई भी हो, सब जीवों पर समान दृष्टि होना—सबको अपने समान समझना, इसी का नाम सामायिक है । कितना भी कष्ट या सुख आवे मनमें राग—द्वेषकी भावना नहीं लाना, यही सामायिक का सचा स्वरूप है । ऐसी सामायिक आप यावत् जीवन तक लेलें तब तो, सबसे अच्छा है, और इसीमें आपका कल्याण है । लेकिन यह न हो सके तो दिनमें कम से कम एक दफे ४८ मिनट तक समभाव में स्थिर होकर आपको सामायिक व्रत धारण करना चाहिए । क्योंकि यह आपका—गृहस्थों का नवमा व्रत है ।

स्त्रियों की सामायिक में होठ—

आज स्त्रियों सामायिक की होठ लगाती है । एक कहती है मैंने दस सामायिक आज की । दूसरी कहती है मैंने पनरह की । लेकिन मैं कहता हूँ आप अपने आत्मासे पूछें कि, सच्ची सामायिक आपकी एक भी हुई है क्या ? सिर्फ दो घड़ी एक जगह बैठकर सामायिक ली, और गप्प मारने लगे, या दुनिया भरकी कुंथली करने लगे, इससे तो आपकी सामायिक सच्ची सामायिक नहीं मानी जा सकती । और न ऐसी सामायिक से कुछ फायदा होता है । जैसा शास्त्रकारोंने कहा है—समभाव में तल्लीन होकर आत्म-चिंतन, धर्मध्यान, शास्त्रश्रवण या सद्वाचन में दो घड़ी काल व्यतीत करें, तभी सच्ची सामायिक हैं ।

गृहस्थों को कम से कम दिन में एक सामायिक तो अवश्य करनी चाहिए । अगर एक भी सामायिक आपकी अच्छी तरह से होगयी, तो बेदा पार है । कम से कम देवलोक तो आपके हाथमें आ ही जायगा । और आप इस दुपम काल को सुख से पार कर लेंगे । अतः आप दिनभर में कम से कम एक सामायिक करने का तो अवश्य व्रत लें ।

दशवों व्रत—

अब आगे दशवों व्रत हैं ८ ।

देशावगासिक क्या ?

अष्टक समय तक अष्टक स्थान को छोड़कर के बहार नहीं जाना. और उतना समय मात्र स्वाध्याय, धर्मध्यान में व्यतीत करना। इसका अर्थ यह भी करते हैं कि, एक दिनमें दस सामायिक करके बैठ जाना और बहार से कोई चीजें लेना या मंगाना नहीं। आत्मध्यान में लीन रहना।

दस सामायिक यानि आठ घण्टे तक एक आसन पर स्थिर होकर बैठजाना। मनुष्य इतना चंचल प्राणी है कि, वह कभी एक जगह स्थिर होकर बैठता नहीं। उसकी मनोवृत्तियों कहीं की कहीं घूमती रहती है। अतः सारी दुनिया की झंझड़ें दूर कर के-व्यापार रोजगार को बन्द करके एक दिन आसन लगाकर स्थिर होकर ध्यान में बैठजाना चाहिए।

दुनियाके त्रिविध तारों से बचनेकी भावनावाले जीव को आत्मशान्ति के लिए यह बड़ा सुंदर उपाय है। उपाश्रय में जाकर सब झंझड़ों को छोड़कर रागद्वेषकी परिणति से रहित होकर मनुष्य दस सामायिक करे। यही देशावगासिक व्रतका मतलब है।

ग्यारहवाँ व्रत-

अब ग्यारहवाँ व्रत है-पौषध व्रत।

आत्मा को जो पुष्ट करे उसका नाम है पौषध। धर्म को जो पुष्ट करे उसका नाम है पौषध।

पौषध क्या ?

अन्तःकरणशुद्धित्वं धर्मत्वम्।

अन्तःकरण को-मनको शुद्ध करना, इसीका नाम धर्म है। शरीर की पुष्टि के लिये जैसे आप नाना प्रकार के पाक खाते हैं, वैसे ही आत्मा की पुष्टि के लिये यह पौषध-रूपी पाक शास्त्रकारोंने बतलाया है।

उपवास या एकासन कर के बारह घंटे के लिए या चौबीस घण्टे के लिए साधु-वृत्ति को धारण करलेना। संसारके सब व्यापारों को उतने समयके लिए बिलकूल त्याग देना, इसीका नाम पौषध है। अब आप चाहे उतने दिनके लिए पौषध व्रत लेसकते हैं। कम से कम अष्टमी, चौदश आदि बड़ी तिथियों को तो आपको यह व्रत अवश्य

लेना चाहिए । और इसमें किसी प्रकार का अतिचार न लगे । उसका ध्यान रखना चाहिए । साधु जिन्दगीभर साधुवृत्ति स्वीकार करता है । गृहस्थ अमुक घण्टों के लिये या दिनों के लिये साधु बनता है, अतः उसको किसी प्रकार का दोष न लगे इसकी खास सावधानी रखना चाहिए । पौषधशाला में जाकर गुरुमहाराज के समीप में यह व्रत लेना चाहिए और क्रियामें तथा धर्मध्यान में समय को बिताना चाहिए । अगर पौषधमें भी अनेक प्रकार की व्याधियाँ लगी हैं, चिन्ताएँ लगी हैं, आधि-व्याधि-उपाधि में फसे हैं, तो यह आपका पौषध नहीं पाखण्ड होजायगा ।

जबतक अपने आत्मा को पवित्र विचारसय नहीं कर लेंगे, मनको कानू में नहीं कर लेंगे, रुष्ट सहन करने को तैयार नहीं होंगे, तबतक कल्याण नहीं । आठ दिन या एक दिन या बारह घंटे के लिए साधुवृत्ति को स्वीकार करना, जमीनपर सोना, परिपह पहन करना, कपायो को जीतना ये बातें जितनी कठिन हैं, उतनी ही आत्मा के लिये हितकर है ।

संक्षेप से संक्षेप में इस पौषधव्रत का अर्थ यही है कि गृहस्थीकी सब शक्तों को छोड़कर एकान्त में धर्मध्यान में मस्त रहें । और साधुत्व का स्वाद चखें । कितना आनंद है इस साधुवृत्ति में और कितना रुष्ट है इस भोग-विलास में । यह पचा आपको लगे और कभी न कभी आप इस कल्याणकारी साधुता का मार्ग लें । यही बात शास्त्रकारोंने लक्ष्य रखकर और आपको थोड़ी देरके लिए सच्चा मार्ग दिखलाते हैं । बारह व्रतधारी श्रावक को कम से कम सालमें बड़ी बड़ी तिथियों को यह पौषध अवश्य करना चाहिए ।

बारहवाँ व्रत-

अब बारहवा व्रत है अतिथिसविभाग व्रत । अर्थात् सम्यक् प्रकार से अतिथियों के लिए अपने पास की चीजों का विभाग कर देना ।

अतिथि कौन ?

लेकिन अतिथि किमको कहना चाहिए ? इसके लिए जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अतिथि उसे कहते हैं:-

तिथि-पूर्वोत्सवा सर्वे, त्यक्ता येन महात्मना ।

अतिथिं त विनानीयात्, शेषमभ्यागत विदुः ।

दुनिया में भिक्षावृत्ति से आजीविका चलानेवाले दो प्रकार के भिक्षुक हैं : एक अतिथि और दूसरे अभ्यागत ।

अतिथि उसे कहते हैं, जिसने तिथि और पर्व का त्याग किया है । मतलब कि उनके लिए हमेशा तिथि और पर्व है । ऐसे पवित्र जीवन बितानेवाले, संपत्ती, त्यागी, महात्मा योगी पुरुष, जो अपने और परहित में हमेशा रत रहनेवाले साधुपुरुषों को शास्त्रकारोंने अतिथि कहा है ।

और अपंग-लूले, लंगड़े, आजीविका कमाने में असमर्थ, भिख मांगकर जो अपना जीवन बिताते हैं वे अभ्यागत हैं ।

आप गृहस्थ लोगों के लिये तो दिवाली, पजूसन, ओली आदि पर्वके दिन नियत हैं—अमुक समयसे आते हैं । उन दिनोंमें आप लपसी करेंगे । सीरा करेंगे । लेकिन जो साधु हैं, त्यागी हैं उनके लिए तो रोज हजारों चीजें बिना मांगे मिलती हैं । उनको तो रोज दिवाली है और रोज पजूसन । उन्होंने तो तिथि और पर्व की भावना त्याग दी है; क्योंकि आत्मकल्याण की साधना करना यह हमेशा का कार्य है ।

सूयडांग सूत्रमें कहा है—नित्यं तवो कर्म ।

अर्थात् साधु हमेशा तप में लीन रहते हैं । शील का पालन करते हैं । बस, संयम लेलिया तबसे उनको न तिथिसे मतलब है, न पर्वसे । इनको अतिथि कहा है, और क्लृप्त अभ्यागतं विदुः । और बाकी मांगनेवाले को अभ्यागत कहा है ।

अतिथिसत्कार—

अतः आप का फर्ज है कि, आप ऐसे त्यागी, संयमी, साधुओं को भिक्षा देकर के जीमें । ऐसे त्यागी—महात्मा पुरुषों के पात्र में आपका अन्न जाने से आपका जीवन सार्थक होजाता है । ऐसे लोगों को भिक्षादे करके जीमें, तभी आपका भोजन भोजन है । अन्यथा राक्षसी भोजन कहा गया है । ऐसे अतिथियों को जमाने के बराबर संसार में और कोई पुण्य नहीं ।

वैसे आप लोगोंमें अतिथियों को बहोराने का रिवाज जरूर पड़गया है । और यह बहुत ही अच्छा है लेकिन इससे भी ज्यादा आपकी यह प्रतिज्ञा और भावना होनी चाहिए कि ' जबतक मेरे यहां मेरे हाथोंसे मैं किसी संयमी—साधुपुरुष को भोजन न दूं, तबतक मैं भोजन न करूं ' । इसका नाम व्रत है ।

प्रतिज्ञा का दो प्रकार

इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक यह है, जो प्रतिज्ञा करता है कि, 'साधु जितनी चीजें ल, उतनी हा चाजोंम अपनी वृत्ति करना। दूसरी चीज न लेना और अगर साधु या अतिथि न आए तो उस दिन कुछ भी नहीं खाना।' और एक यह है जो चाहते हैं कि, 'साधु आजाना चाहिए और कुछ न कुछ लेजाना चाहिए।'

विवेक की आवश्यकता-

दोनों प्रकार की प्रतिज्ञा पालन करनेवाले पारह प्रतधारी पृथक् होते हैं। लेकिन इसमें विवेक की आवश्यकता है। वे साधु को उधराने के लिए अपने यहां ले जाते हैं और कहते हैं, "महाराज, यह भी लीजिए और यह भी लीजिये, क्योंकि मुझे ये चीजें खानी हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं उन चीजों को नहीं खा सकूंगा, ता यह ठीक नहीं।" कभी साधु को नहीं मले ऐसी चीजें भी अपने खाने के लिए, साधु के भी लेने को रुके तो, यह तो अनिरोधपूर्ण बात है।

विवेक तो यह है कि साधुजी को मालूम नहीं होना चाहिये कि आपसे अतिथि-सन्निभाग की प्रतिज्ञा है या फलानी चीजें खाने की प्रतिज्ञा है। लेकिन साधु महाराज अरुमात् आगये, उधराने को चीजें रखदी। जा उनको चाहिये वे लेंगे। और फिर जितनी चीजें हमने पहले से धारली हो उनमें से जितनी चीजें साधुजीने ली हो उतनी ही खाएँ। यह है 'अतिथि सन्निभाग' मत।

मत का पालन कब ?

बिलकुल अपनी वृत्तियों को-प्रतिज्ञा को अपने ही मनमें रखकर अगर भयोगम अरुमात् मुनिराज पधार जाँय, ता समजना चाहिये कि मेरा अदोभाग्य है। पात्र में डालकर तब भाजन करुंगा, नहीं तो उपनाम कर लूंगा। इस तरह मौन रहना यह अतिथि-सन्निभाग मत है। यह बात जरूर है कि साधुजी का चिन्तित करना प्रतधारी का धर्म है, लेकिन इन भागों को मनमें रखते हुए, चिन्तित करते समय यह भाव किंचित् मात्र भी क्षल करने न पाये कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि वह किसी सुपात्र को जीमा करके जीमूंगा। इसके अलावा गरीब-मोहताप, लूले, लगडों को भी जरूर भोजन देना चाहिए। आगने पर आये हुए गरीबों को जरूर यथाशक्ति दान देना चाहिए। यह

चाहिए, वहाँ आज अशान्ति का बोलबाला है। घोंघाट और कोलाहल इतना कि एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़े। उपाश्रय में देखिए, एक तरफ महाराज उपदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ दुनियाभर की बातें हो रही हैं। बच्चों का कोलाहल अलग हो रहा है। ओरतें अलग ही चिल्ला रही हैं। यह दशा है हमारे उपाश्रयों की। कोर्ट भी ऐसे लगाये जाते हैं जिसका धार्मिकतामें कोई सम्बन्ध नहीं। सद्भावनाएं पैदा करनेके बजाय जिससे कुभावनाएं ही पैदा होती हैं। आज तो मंदिर और उपाश्रय फ़ुगमद के समय बैठने के ओर गप्पा मारने के मानो अड़े होंगे हैं। यह किननी शोचनीय बात है !

आपने ईसाईओं के गिरजाघर देखे होंगे। किनने शान्त और पवित्र वातावरण-युक्त होते हैं। एक भी शब्द नहीं सुनाई देगा। हज़ारों आदमी इकट्ठे होंगे, लेकिन शान्ति से प्रार्थना करेंगे। ध्यानमें लीन होजायेंगे और पूजा होने पर चुपचाप चलेंगे। आत्मिक शान्ति के लिये ऐसा शान्त वातावरण ही होना चाहिए।

अतः मंदिरों में और उपाश्रयों में आप शान्ति रखें। सांसारिक बातें बिलकुल वहाँ न करें। सभामंडप में सुंदर वचनों के बोर्ड लगावें। त्यागी-महात्मा पुरुषों के चित्र टांगें। जीवन को उच्च बनानेवाले महात्माओं के प्रसंग आलेखें। इन बातों से ही हमारा आत्मा पवित्र एवं उच्च बनेगा।

आज आप लोगों को इतना उपदेश देते हुए आपके ऊपर कोई अमर नहीं होता। हमसे तो अच्छा है, स्कूलों में या कोलेजों में जाकर छोटे बच्चों को उपदेश दिया जाय, जिससे उनके जीवन पर तो कुछ असर हो। क्योंकि जिनके जीवन पर अभी किसी प्रकार की कालिमा नहीं चढ़ी है, अभी जिनका जीवन बन रहा है, जिनको कोमल लता के समान जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं। ऐसे समय में अगर उन सरलमति वालकों के बीच में कुछ कहा जाय तो सुंदर से सुंदर अमर होता है। आज आपके बीच किनना भी उपदेश दिया जाय, लेकिन आप तो वहीं के वहीं। झूठ, परंप्रच, छल, भेद, खटपट आरंभी वहीं की वहीं चलती रहती है, अतः आपको अपना जीवन सार्थक करना है तो आप इन बातों को छोड़ कर धर्मक्रिया में अपने मनको लगावें, तभी आप का कल्याण हो सकता है।

ज्ञानके साथ क्रिया की आवश्यकता -

इसलिये शास्त्रकारोंने कहा है कि जिस तरहसे ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और

जिस तरहमे व्रत लेना आवश्यक है, उसी तरह क्रिया-कांड करना भी जरूरी है । बहुत से लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे । बड़ी बड़ी फिलोसोफी छांटेंगे । द्रव्यानुयोग और आगमों की बड़ी बड़ी बातें करेंगे । लेकिन उनसे पूछा जाय कि, आप कितने सम भावमें रहते हैं ? ईश्वरपूजा या सामायिक कुछ करते हैं ? तो कुछ नहीं । करना घरना कुछ नहीं और केवल बातों में क्या कमी पेट भर सकता है ? । बिमारी की हालत में केवल डीनार्डन के गुणगान करने में खुशार नहीं बैठता, जबतक कि उसको खाय़ा न जाय । अतः हमको बातों को छोड़ कर अमली काम करना चाहिए । सामायिक, प्रतिक्रमण, पौष, ईश-प्रार्थना, ध्यान, शास्त्रश्रवण आदि नाना प्रकारकी क्रियाएँ हैं । अपनी रुचिके अनुकूल जिनमें हमारा ध्यान लगे, उसको हमें करना चाहिए । केवल रूढ़िसे नहीं, लेकिन प्रत्येक बात समझ करके करनी चाहिए । वैसे सामान्य तौरसे छ बातें हैं जिसको प्रत्येक मनुष्य, चाहे किसी धर्मको माननेवाला, हो प्रतिदिन करनी चाहिए । वे छ कर्तव्य ये हैं, उनको पट्कर्म, 'सुटकरम' कहते हैं ।

पट्कर्म-

देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय. समयस्तपः ।

दान चेति गृहस्थाना पट्कर्माणि दिने दिने ॥

देवपूजा, गुरुकी सेवा, शास्त्रों का पठन, मयम, तप और दान-ये छ कर्तव्य गृहस्थों के प्रतिदिन के कर्तव्य हैं । इमे आपको करना चाहिये ।

मैंने एक दफा व्याख्यान में कहा था कि जैसे किसी कंपनी के दो पार्टनर होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के भी दो हिस्सेदार हैं । एक आत्मा और दूसरा शरीर । हम अपने शरीर के लिए-व्यवहार के लिए जितना उत्पन्न करते हैं और कष्ट सहन करते हैं, उतना क्या हमी आत्मा के लिए करते हैं ? ।

दो हिस्सेदारों में एक को अगर कुछ नहीं मिलता अगर दूसरा ही मज दडप कर जाता है, तो यह निश्चित है कि, उसको दिवाला निकालना पड़ेगा । वैसे ही अगर हम शरीर के लिए स्त्री-पुत्र-परिवार के लिए, अपने ऐश-आराम के लिए सबकुछ करते हैं, लेकिन अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, तो हमको एक दिन रोने का मौका आवेगा । मरते समय हमारे आत्मा तडफेगा कि हाथ भरे पाम कुछ नहीं, मेरा क्या होगा ? । इसमें बचने के लिए आपको इन छ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ।

देव पूजा-

जैन शास्त्रों में दो तरह के देव माने हैं-एक लौकिक और दूसरे लोकोत्तर । भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक ये लौकिक देव हैं । और समग्र कर्मोंसे रहित केवलज्ञान को धारण करनेवाले, सिद्ध हुए है, वे लोकोत्तर देव हैं ।

अब आप विचारिए, इनमें से आपको कौनसे देव की पूजा करनी है ?

वीतराग की पूजा क्यों ?

अगर आपको समग्र कर्मों से मुक्त होना है, वीतराग अवस्था को प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, तो ऐसे देवों की उपासना करिए, जिनमें ये बातें हों । जिन्होंने मोक्ष को पा लिया हों ।

लेकिन आप तो दूसरे प्रकार के देवी देवताओं के पास घूमते फिरते पाये जाते हैं । जो देव हमारी तरह कपायी, विषयी, लम्पटी और झगडाछू हैं, ऐसे ही भवनपति, व्यन्तर आदि देवी-देवताओं के पास जाने से आपको क्या फायदा हो सकता है ? सिवाय कि आप और सांसारिक कार्यों में उलझ जाय । आपका आत्मा और पतित होजाय । सज्जनों, ये चार प्रकार के देव लौकिक देव हैं । हमारी ही तरह कर्मोंसे युक्त हैं । उनके पूजनसे कोई लाभ नहीं । लोकोत्तर देवोंके पूजनसे ही हमारा कल्याण है । लौकिक देव तात्कालिक आपको कुछ फायदा भले ही कर दें । लेकिन वह फायदा भी सांसारिक ही होगा और परिणाम में तो वह दुःखदायी ही है ।

श्रद्धा फलती है-

वीतराग की उपासना करनेवाला मनुष्य, वीतराग की दशा प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य, वीतराग के सिवाय दूसरे की उपासना नहीं करसकता । उसी वीतराग परमात्मा की आराधना से हमारे सब काम सिद्ध होजाते हैं । लेकिन उनपर तो हमें विश्वास नहीं । लडका बिमार होजाता है, लोग उन्हीं देवी-देवताओं की मनीती मनाते हैं, उनके तीर्थों की उपासना करने चलेजाते हैं । अगर उन देवी-देवता का पूजारी कहे कि, आटेकी मूर्गी बना लिजिये, देवीको भेट चढाना है तो वह भी करने को तैयार हैं । बल्कि यहां तक मैंने देखा है कि, तांजिये, पीर, पैगम्बर और कब्र तक को पूजने को लोग तैयार होजाते हैं । यह हमारे समाज की दशा है । कहां है हमको अपने धर्म पर यकीन ? कहां है हमको वीतराग परमात्माके ऊपर श्रद्धा ? कहां है हमारा भगवान्

महावीर पर अटल विश्वास ? सब कष्टों को मिटानेवाला ननकार महामंत्र को तो आज आप भूल बैठे हैं ।

आज तो आपको इस वीतराग के धर्म पर से नीलकूल श्रद्धा उठ गयी है । बिना श्रद्धा कोई वस्तु फलीभूत नहीं होती । मसार के सुख-दुःख कर्मों के फल हैं, उसको साधारण देवी-देवता तो क्या ? परमात्मा भी नहीं मीटा सकता । इस बात पर विश्वास करिए । झूठ व्हेम और घोरे में आकर आप अपने धर्मको कमी न भूलें ।

खूब याद रखिए, जयतक आपको सच्चे देव पर श्रद्धा नहीं होगी, मुक्ति का मार्ग आपके हाथमें नहीं आवेगा । आप कहेंगे, ' हम तो गृहस्थ हैं । हमको सबकुल करना पड़ता है ' लेकिन यह वहानेवाजी तो जिसको अपने धर्मपर अटल श्रद्धा नहीं, उसके लिए हैं । आपके धर्ममें—आप के भगवान् में ऐसी कौनसी कमी है, जिसके लिए आप दूसरी जगह जाते हैं ? । अगर आपको श्रद्धा ही नहीं, तो दूसरी बात है । इसलिये महानुभावो ! परमात्माकी पूजा करना आपके लिए जरूरी है । परमात्मा की पूजा, जो वीतराग है, राग-द्वेष से रहित है, जिनका कोई रूपा-आकृति नहीं है, उनकी पूजा हमें क्यों करनी चाहिए ? और कैसे करनी चाहिए ? यह मैं आपको अब बतलाऊंगा ।

श्रावकों को प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करके ही भोजन करना चाहिए । यह हमारा नियम होना चाहिए । यदि हमारी परमात्मा के ऊपर भक्ति-श्रद्धा है तो उसकी पूजा करना हमारे लिए जरूरी है ।

फल कौन देता है ?

आप शायद यह प्रश्न करेंगे कि, वीतराग की पूजा करने से हमको क्या फायदा होनेवाला है ? । वे वीतराग हैं । न किसीको सुख देते हैं, न दुःख । तब हमें क्या फायदा ? ।

खूब याद रखिए, कोई भी क्रिया करने का आधार उस क्रिया के अन्दर नहीं । लेकिन हमारे अंतःकरण पर फल का आधार है । फल की प्राप्ति कोई लेता-देता नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण से ही उत्पन्न होती है । अंतःकरण जितना भक्तियुक्त एवं पवित्र होगा, हमको फलकी प्राप्ति उभी अनुपातसे होगी । आप दान करते हैं । चाहे आप हजारों रुपया का दान करें, चाहे एक रोटी के टुकड़े का दान कर । लेकिन जिस को दान किया गया है, उसने आपको क्या दिया ? । तीन दिनका भूखा मिछारी

आपके आंगन में खड़ा है। आपको देख कर आपके दिलमें दया का भाव जाग्रत होता है और आप उसे खाने को रोटी देते हैं। वम, यह शुभ भावना ही आपके पुण्य-बन्ध की हेतुभूत होती है। रोटी तो गौण वस्तु है। अगर आपके दिलमें दया नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, आप हजारों का-लाखों का दान करिए, भिवाप बाह बाह के आप के आत्मा को कोई लाभ नहीं। अतः परिणाम यह निकलता है कि, अपने कार्यों के फल का आधार दूसरे पर नहीं, लेकिन अपने अंतःकरण पर निर्भर है।

इसलिये वीतराग भगवान् कुछ लेते-देते नहीं, लेकिन वीतराग परमात्मा के दर्शन से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। वस यही फल है और यह कोई साधारण फल नहीं। परमात्मा की पूजासे चित्त प्रसन्न होता है और चित्त प्रसन्नता से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं।

आप भी मानते हैं कि, सोचत का असर होता है। आप जैसी सोचन करेंगे, वैसे हो जायेंगे। आप जुआरी या व्यभिचारी मनुष्य की संगति करेंगे, आप जुआरी या व्यभिचारी हो जायेंगे। विद्वानों का संग करेंगे, आप विद्वान् बनेंगे। पहेलवानों की सोचत करेंगे, आपके दिलमें भी पहेलवान होने की इच्छा जाग्रत होगी। यह संगति का असर है। आपको वीतराग होना है—कर्मों से मुक्त होना है, तो आप वीतराग की उपासना करें। आप वीतराग हो जायेंगे यह निश्चित है।

मूर्ति की आवश्यकता-

असली वस्तु अगर हमारे सामने नहीं है, तो उसकी पहिचान के लिए, उसकी आकृति एक बड़ा साधन है। साधु की पहिचान उसके भेषसे होती है। भिन्न भिन्न प्रान्तों के निवासी मनुष्यों को हम उनके पहिनावोंसे पहिचान सकते हैं। इसी तरह साक्षात् परमात्मा यहां नहीं होनेपर भी और मूर्ति साक्षात् उनकी प्रतिकृति नहीं होनेपर भी, शास्त्रों में वर्णित उनके रूप के अनुसार उनकी मूर्ति बनाकर उस मूर्तिमें उनका आरोप करके और वह मूर्ति हमारे परमात्मा के समान ही है। और उस मूर्तिसे हम वीतराग दशा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक भील के बच्चे ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे धनुष्यविद्या हांसिल की थी। वशंत कि हमारी उसमें ईश्वरबुद्धि हो। दुनियाके प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक मनुष्य मूर्ति को मानता है। बिना मूर्तिको माने हमारा काम नहीं चल सकता। मुसलमान भाईयों को देखिए वे पश्चिम दिशा के तरफ मूह करके नमाज पढ़ते हैं। पूर्वमें नहीं। पश्चिम दिशा के तरफ

